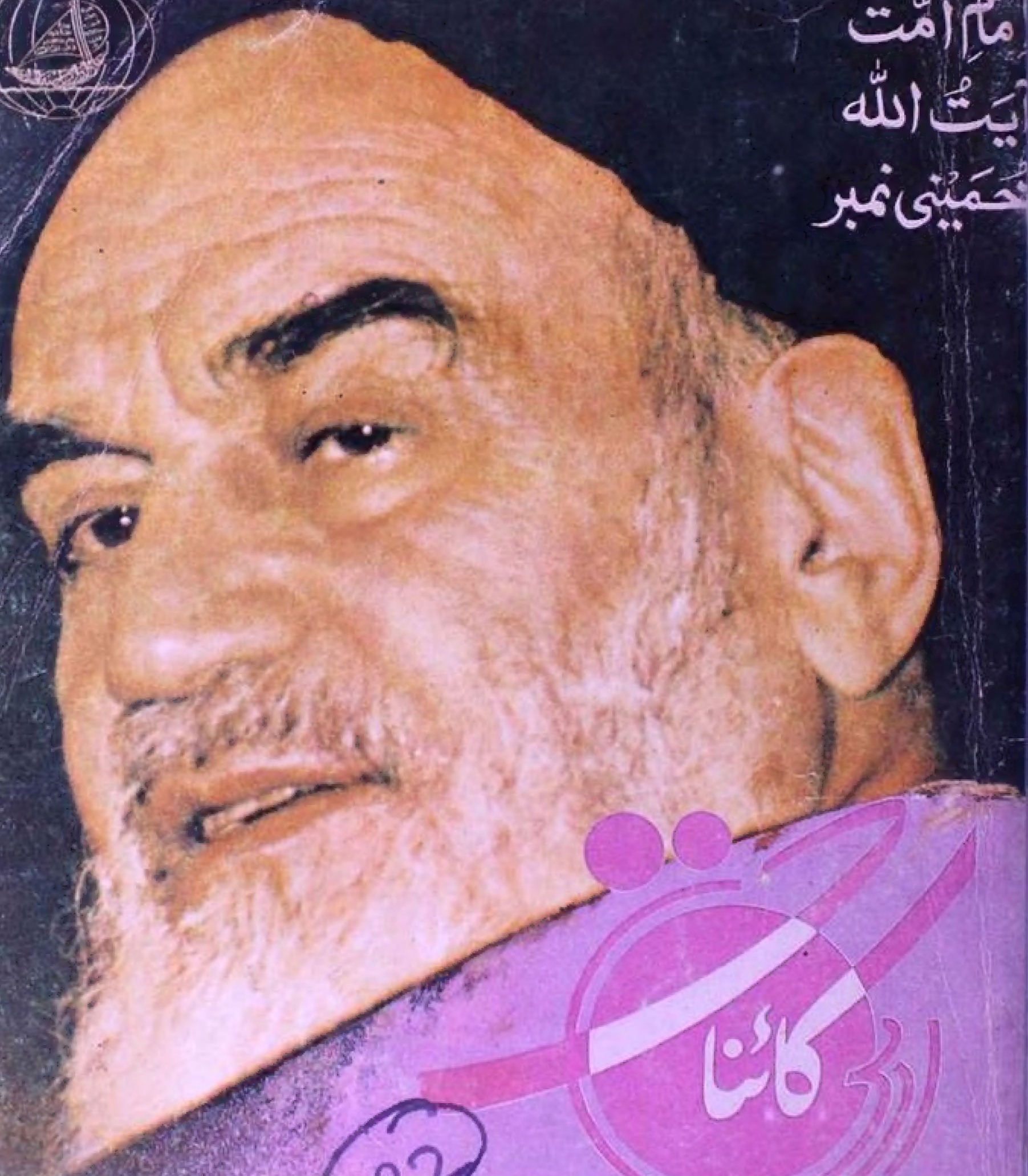

مَا أُمّت
بِئْتِ الله
حَمِيَّتِي مُبِر

22

ربیع الثانی تا جمادی الثانی ۱۴۱۰ هـ

مکتبه کائنات دلی

Word-Bird PTS

Word-Bird PTS is a program for personal computers which allows one to create documents using up to 255 fonts in the same document in any language, type face, size or style.

Documents are created by typing in text directly onto the screen in its finished form. As one types along one can switch over from *size* to **SIZE**, from *style* to **style**, from *typeface* to **typeface**.

[illegible]

Examples of Color-Bird Pairs in Various Languages

Word-Bird PTS allows great flexibility of layout: text can be entered anywhere on the paper sheet in any number of columns of arbitrary size. The samples below illustrate that feature.

हैं जान के सत्य काम हम्मों के
लिए। बनब नहीं जिन्दगीमें
बेकाम किये।।
जिने हैं तो कुछ कीजिये
जिन्दगीकी तरह। मुर्दों की
नह जित ने क्या ग्याक जित।।

سورہ نوحی

۱) شروع و آخرت کے کچھ فیصلہ کن خیالات و احکام ہیں۔

۲) کہو کہ ایک ہے ۱) معبود و برحق ہے نہ تو ہے ۲)

۳) نیکو باپ ہے و نیکو باپ ۴) و نیکو کی اس

۵) باپ سے نہیں ۶)

سورة الاخلاص
بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ هُوَ اللَّهُ
أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ
وَلَمْ يُولَدْ (٣) وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا
أَحَدٌ (٤)

বাংলা দেশ
কোন দেশের তুলনায় -
সকল দেশের চেয়েই শ্যামল ?
কোন দেশের চেয়েই গেলের
দল্লত হাজার দুর্বা কোমল ?
কোন্সায় ফলে সোনার ফসল -
সোনার কমল ফেরটে রে ?
সে আমরদর বাংলা দেশ,
আমরদরি বাংলা রে !

ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸਿ ।
 ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸਿ ।
 ਤੁਮ ਮਾਤ ਧਿਤਾ ਹਮ ਬਾਇਕ ਤੇਰੇ ।
 ਤੁਸਰੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਮਹਿ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ ।
 ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤੁ ।
 ਉਰੇ ਤੇ ਉਰਾ ਭਗਵੰਤੁ ।
 ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੁਤਿਪਾਰੀ ।
 ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਇ ਸੁ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ।
 ਤੁਮਰੀ ਗਤਿ ਸਿਤਿ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ।
 ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕਰਬਾਨੀ ।

ધૈયશલ્ય જન તો
 ધૈયશલ્ય જન તો તેને ક્રિયન્મે.
 જે પીડ પરાઈ જાણે છે.
 પર ક્રુમે ઉપકાર કરે તોયે.
 મન અભિમાન ન આણે છે.
 સકળ લોકમાં સહુને વડે.
 નિંદા ન કરે કોની છે.
 બાન્ધ કાજ મન નિકાળ સામે.
 ધન ધન જનની તેની છે.

KANSİL EVİ ALMA ŞANSI
NE KADARDIR?

Kansil böyle bir liste yaparak Belediye sınırları içinde kaç kişinin ev istediğini saptar. Hatta, önündeki birkaç aylık dönemde hangi büyüklüklerde kaç eve ihtiyacı olduğunu aşağı yukarı bilir.

オレンジトリンコモカグツモリテスカ。 アナタハエイカノサシヲトテイマ
スカ。 アシタミリアサントノホウカイイテシク。

Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ λόγος.

Bác Hồ để viên gạch ở dưới nệm để chống rét.

Word Basic FTE is available for IBM PC compatible computers and Apple II PC and the minimum requirements to take memory, one disk drive and a graphics display card. It can be used with spreadsheets and laser printers (with appropriate fonts).

Word-Bird PTS is available from:

LEABUS LTD, 92 Stratford Road, Birmingham B11 1AN, England

Telephone: (021) 771 0601, (021) 771 0606

27

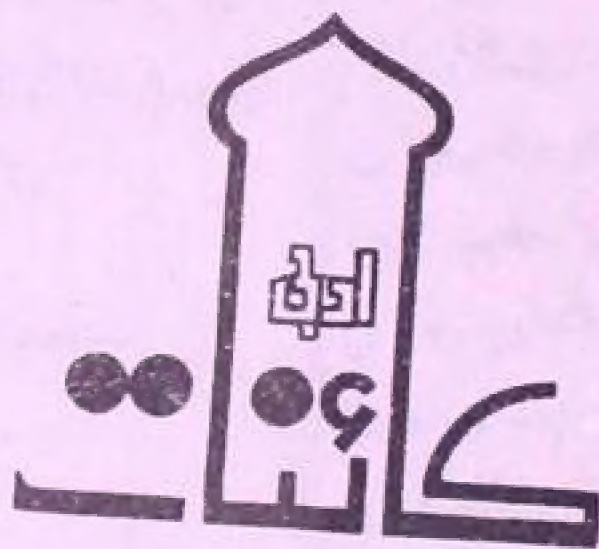
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ۛ

سہ ماہی جس کا فیض عام اور عنایتیں خاص ہیں

علمی، فکری، دینی اور تہذیبی ماہنامہ

71070

إِمَامِ أُمَّتِ آيَةُ اللَّهِ حَمِيدِي نَمْبُرُ

مُـدِـر

عقید الغروی

مکتبہ کائنات، شعبہ صحافت، سفینۃ الہدایۃ ٹرسٹ

۳۰-۳۱، امام باڑہ لین، رشید مارکیٹ، دہلی - ہندوستان ۱۱۰۰۵۱

پرچہ پبلشر اور پروڈیوسر ڈیٹان مغللی نے دہلی نے پرنٹر آفٹ پرچہ پبلشر آفٹ نے دہلی سے چھپوا کر مکتبہ کائنات امام باڑہ لین دہلی سے شائع کیا

جمادی شہد ربیع الاول ۱۳۸۰ھ مطابق جنوری ۱۹۶۱ء (از حدایت کلمہ مرزا پور)

○ بہ اشرف: جناب علامہ سید ذوالقدر رضوی
○ بانس مدیر: سید ذیشان حدایتی
○ مدیر: عقیل الغروی

○ مجلس مشاورت

جناب سید عام، جناب ڈاکٹر نیر مسعود
جناب ڈاکٹر تنویر احمد علوی جناب ڈاکٹر شاربے دولوی
جناب ڈاکٹر مجاہد حسین حسینی

○ مجلس معاونت

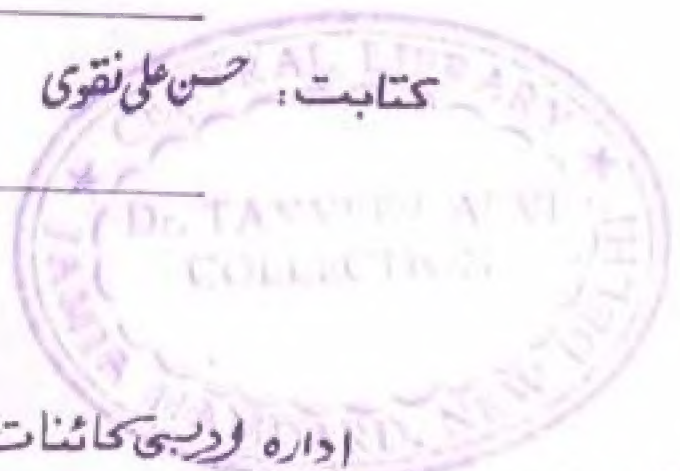
سید شریف الحسن نقوی،
صدر سفینۃ الہدایت ٹرسٹ
سید محمود نقوی
معتد اعزازی سفینۃ الہدایت ٹرسٹ
قرآن حسن، راقم لکھنوی
سید ذہین نقوی

○ جریدہ عالم

مختلف ممالک میں ادبی کائنات کے خصوصی علمی معاونین
○ جناب علامہ سید صفدر حسین نجفی، لاہور پاکستان
○ جناب علامہ مفتی سید طیب آغا خاڑی قم ایران
○ جناب پروفیسر محسن علی دینا دار اسلام، تہران ایران
○ جناب معالم احمد حسینی حاکم۔
○ جناب ڈاکٹر سید منظور نقوی رضوی رنجوی، امریکہ
○ جناب ڈاکٹر حسین ایچ بیجی، ٹورنٹو کناڈا
○ جناب اکبر علی آٹماریہ پٹنہ رو۔ انگلستان
○ جناب سید حسین علی جعفری۔ دہلی۔ ہندوستان

تہذیب و تہذیبین: ابوالفضل حامد

کتابت: حسن علی نقوی

68026

ادارہ اردبی کائنات اپنے قلمی معاونین کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتا ہے۔
"ادبی کائنات" کے صفحات پر مقالہ نگار کو اظہار رائے کی آزادی ہے، اس کا اپنی ہر رائے میں ادارے
کا پابند یا ادارے کا اس کی رائے سے اتفاق ضروری نہیں۔ قلمی معاونین سے ضروری گزارش
یہ ہے کہ وہ زبان کی صحت اور مواد کے استناد کا لحاظ ضرور فرمائیں!

۱۱/۱۲/۵۱

ترتیب

۵	عقیل الغروی	آفاق
۱۱		۱۔ امام اُمت: چند اہم شخصیات و مصنفات
		۲۔ سرحد ادراک
۱۵	امام خمینیؑ	تفسیر سورہ حمد
		۳۔ "دولت عرفان"
۵۵	امام خمینیؑ	(شرح حدیث)
		۴۔ حُسنِ آگہی
۸۳	امام خمینیؑ	(دروس فقہیہ)
		۵۔ ان آزرانِ سخن کو حجاب پیدا ہو!
۲۰۹	امام خمینیؑ	(علمائے عالم کے نام پیغام)
		۶۔ یہی ہے نسخہ مرہم جراحِ دل کا
۲۳۵	امام خمینیؑ	(مسٹر گور باچوف کے نام پیغام)
		۷۔ ٹپکے ایک بوندِ قلم سے تو تلاطم ہو بپا
۲۴۵	امام خمینیؑ	(فتوائے قتلِ رشیدی)
		۸۔ حربِ آخر
۲۴۹	امام خمینیؑ	(وصیت نامہ)
		۹۔ سلکِ سخن
۳۰۷	امام خمینیؑ	(شاعری)
		۱۰۔ زخمِ صدا
۳۱۹	پروفیسر سید وحید اختر	(منظوم خراجِ عقیدت)
		ندائے آفتاب
۳۲۳	عقیل الغروی	بینارۂ صدا

اس شمس کے اہل قلم

بانی جمہوری اسلامی ایران
آیت اللہ العظمیٰ خمینیؑ

روح اللہ نام تھا، ابن مریم نہ ہوتے ہوئے بھی زمانے بھر کے دکھ
کی دوا کر گئے اور مسیح انام کہلائے !

وہ نسلاً سید موسوی تھے اور بذاتِ خود اپنے وقت
کے تمام فرعونوں کے لئے ”موسیٰ“ !

بلکہ یہ کہنا بجا ہو گا کہ ”دہ عمران“ ”ابن عمران“ تھے !
وطن کے لحاظ سے ان کا عبیدی رشتہ عجب آدم ہندستان

سے تھا، لیکن ان کے والد اور وہ خود ایران کے شہر
”خمین“ میں پیدا ہوئے اس لئے خمینی ٹھہرے جو رحمت

میں تو وہ مقام خود کے مستحق ہوں گے لیکن تہران کے بہشت زہر
میں دفن ہو کر مدفن کے لحاظ سے بہشتی قرار پائے۔

یہ نسبتیں یہ حوالے اس انسان کے لئے ضروری ہیں جو اللہ
کے بارے میں صرف اس لئے حیران و سرگردان ہے کہ اُس کے لئے

مکانی، زمانی، ظاہری یا باطنی کوئی نسبت معتبر نہیں !
ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ”روح اللہ موسوی خمینی“

اللہ کی ایک آفاقی علامت کا نام یا استعارہ
تھا !

وہ مومن فقیہ، فقیہ مومن، حاکم عادل، معلم اخلاق
فلسفی، مفسر قرآن عارف، سخن آفریں شاعر و ادیب،

مجاہد کبیر، مجدد تاریخ،
محی شرعیت، مبینِ طریقت نائبِ امام تھے، ان کی

ذات سے ”حجۃ الاسلام المسلمین“ کے لقب نے معنویت
پائی اور وہ صحیح معنی میں اللہ کی ایک بزرگ نشانی

تھے، جس کے پر تو ذات و صفات سے افراد بشر
اللہ سے اپنی نسبت کو پہچان سکے !

آفاق

ربیع الآخر، حرکت و قیام کا مہینہ ہے کہ اسی مہینہ میں ”قیامِ صلوٰۃ“ کا حکم دیا گیا تھا، پھر تاریخ بتاتی ہے کہ اسی مہینے میں سلیمان بن مردخزاعی کی قیادت میں تو آئین نے اور ان کے بعد مختار بن ابی عبیدہ ثقفی نے قیام کیا۔
جمادی الاولیٰ — خاتونِ حرکت و انقلاب حضرت ثانی زہرا زینب صلوٰۃ اللہ علیہا کی ولادت کا مہینہ ہے ۔

اور
جمادی الثانیہ — ستم رسیدہ تاریخ، سیدہ طاہرہ، بتولِ عذرا، حضرت فاطمہ زہرا صلوٰۃ اللہ علیہا کی ولادت کے ساتھ ساتھ — سید علوی و فاطمی، پیکرِ جلال و جمال ہاشمی، مردِ تاریخ سید روح اللہ موسوی خمینیؑ کی ولادت کا مہینہ بھی ہے ۔

ان تمام مناسبتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ”ادبی کائنات“ کا ماہ ربیع الآخر تاجمادی الثانیہ ۱۴۰۲ھ کا مشترکہ شمارہ ”امام اُمت آیت اللہ خمینی فہر“ کی حیثیت سے پیش کیا جا رہا ہے ۔

حق یہ ہے کہ نور السموات والارض اللہ نے انفس و آفاق کو پُر نور بنانے کیلئے مٹی کا ایک پتلا بنا کر اس میں اپنی روح پھونک دی تھی اور روح خدا نے اس ایک پتلے میں ایسی تابناکی پیدا کر دی تھی کہ پوری کائنات روشن ہو گئی تھی، تب سے نور السموات والارض اللہ کا یہ دستور ہے کہ جب بھی انفس و آفاق بے نور ہونے لگتے ہیں تو وہ کسی پتلے میں روحِ خاصِ دلِعت و نما کر کائنات میں نور پاشی کا اہتمام و انتظام کر دیتا ہے ۔

ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اپنے عہد کو پُر نور بنانے والے تابناک پتلے کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس روح اللہ کی معاشرت کا شرف

پایا جس نے اپنی چودہ پندرہ برس کی جلا وطنی کی ریاضت سے چودہ سو برس کے ”غریب اسلام“ کو ”ارضِ عجم“ میں وطن بنانے کے لئے میدان فراہم کر دیا اور پوری دنیا کو ”نورِ اسلام“ سے کسب ضیا کرنے کا عملی درس دے کر روپوش بھی ہو گیا۔

لیکن روح اللہ خمینیؒ کی روپوشی، نگارِ معنی کی پنہانی کی مماثل ہے جو لفظ لفظ دفن ہو کر حرف حرف نمود کرتی ہے۔ ہمیں اس سے بچھڑ جانے یا بچھڑے ہوئے ہونے کا غم ہے، مگر کوئی ہراسانی نہیں ہے کہ وہ ندائے آفتاب ہے، جو ذرہ ذرہ کے گوش گزار ہوتی ہے اور گردشِ زمین کے ساتھ باقی رہنے والی ہے بلکہ وہ ندائے آفتاب سے بھی زیادہ پُر حرارت و پُر نور۔ ایک قومی روشن مینارہ صدا ہے۔ ایک ایسا مینارہ جو کبھی بھی منہدم نہیں ہو سکتا، چاہے کتنی ہی اور کیسی ہی طوفانِ خیزیاں ہوں، بلکہ وہ ہر تند مہوج ہوا کے ساتھ ایک نیزہ اور بلند ہو جاتا ہے!

ہاں البتہ اس پس ماندگی، رجعت پرستی، فکری جمود، بے ادبی اور نادانی سے ضرور ہراسانی ہے کہ اب تک ہمارے ہاں کے ادبا، شعراء، ناقدین، محققین، علما اور افاضل اس مینارہ صدا کی بازگشت سے بیگانے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ انقلابِ اسلامی کو کامیاب ہوئے ایک دہائی بیت گئی اور رہبرِ انقلاب ہم سے روٹھ کر روپوش بھی ہو گیا۔ لیکن اب تک ہم اپنے ادب میں، اپنے نظامِ علم و خبر میں اور اپنے اسلوبِ فکر و نظر میں کوئی تازہ کاری اور انقلاب نہ لاسکے! بلکہ ہمارے قلم سے اس عظیم انقلاب کی اچھی اور سچی ترجمانی بھی نہ ہو سکی۔

کہنا چاہیے کہ برصغیر کے اردو لکھنے، بولنے والوں کی تاریخ اس وقت ان کی بیگانگی کی شکایت نہیں بلکہ ان کی بے بصری کا مرثیہ لکھ رہی ہے۔ جسے

آنے والی نسلیں پڑھ پڑھ کر خون کے آنسو روئیں گی کہ دنیا کے اس عظیم اور عجیب انقلاب کے حوالے سے اُردو دنیا کوئی ایک بھی قابل حوالہ تخلیقی شہ پارا پیش نہیں کر سکی!

اور یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا کوئی بڑا انقلاب چاہے وہ کسی بھی نظریہ پر استوار ہو، اس کے معاصر اہل قلم، اہل ہنر، اگر اس کا انعکاس نہیں کرتے تو وہ خود اپنی موت مر جاتے ہیں۔

”ادبی کائنات“ کا یہ نمبر بطور خاص ادباء، شعراء، اور علماء و محققین کی خدمت میں ایک دعوتِ فکر و نظر ہے۔

اس نمبر میں، خصوصی نمبروں کی عام روش اور دیرینہ روایت سے ہٹ کر، آیت اللہ خمینیؑ کی سوانح عمری، ان کی تحریک کے پس منظر، مختلف مراحل سے گزر کر اس کی کامیابی کے بعد کے حالات و واقعات پر کچھ بھی مواد شامل نہیں کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس نمبر کی اشاعت کا مقصد اپنے قارئین کو آیت اللہ خمینیؑ کی شخصیت کے عرفانی اور وجدانی و ادبی پہلو سے متعارف کرانا ہے اور اس لئے بھی کہ سرسری طور پر بلکہ کسی قدر تفصیل سے بھی، آیت اللہ خمینیؑ کے حالاتِ زندگی، ان کی برپا کردہ تحریکِ انقلابِ اسلامی اور جمہوری اسلامی ایران سے متعلق بہت سی باتیں، دنیا بھر کے مختلف سیاسی مذہبی اور نیم سیاسی، نیم مذہبی پرچوں میں برابر شائع ہوتی رہی ہیں۔ جس کی طرف تخلیقی ذہن و زبان رکھنے والے اگر توجہ کرتے تو اسی میں ان کے لئے بہت کچھ سامانِ فکر و عمل مہیا ہو سکتا تھا! لیکن ان میں سے اکثر نے غالباً صرف اس لئے توجہ نہیں کی کہ وہ اپنا ذہن اور اپنی زبان پہلے ہی کہیں ہار یا وار چکے تھے۔ اور کچھ نے اپنی واقعی بے بصری یا محض عاقبت نا اندیشی کی بنا پر بے توجہی یا کم التفاتی برتی۔ (خیال رہے کہ یہاں ”عاقبت نا اندیشی“ کی بات کسی مذہبی نہیں بلکہ ادبی تاریخی تناظر میں کہی جا رہی ہے۔)

ہاں ایک بات ضرور معقول عذر کی حیثیت رکھتی ہے اور وہ یہ کہ آیت اللہ روح اللہ خمینیؑ کی شخصیت، ان کی فکر، ان کی زبان، ان کی سعی و عمل کی راہیں اور منزلیں اور ان کی تحریک و استقلال اور حرکت و استقرار کی تمام تر بنیادیں جس جہان معنوی سے تعلق رکھتی ہیں وہ اس دور کے عوام ہی نہیں عام دانشور طبقے کے لئے بھی ایک "اجنبی جزیرہ" کی حیثیت رکھتا ہے صرف اسی ایک عذر کے دفعیہ کے لئے "ادبی کائنات" کے اس خصوصی شمارے میں صرف آیت اللہ خمینیؑ ہی کی تحریروں کا ایک انتخاب شائع کیا جا رہا ہے۔

واقعاً حیرت انگیز ہے اس "مرد تاریخ" کی شخصیت بلکہ جس کی زندگی دنیا کی ایک عظیم بلکہ عظیم ترین تحریک کی سربراہی اور ایک مذہبی سیاسی ہمہ گیر انقلاب کی جدوجہد میں بسر ہوئی — وہ اس سب کے باوجود لفظ و معنی کے گوناگوں و بوقلموں پیکر بھی تراشا رہا — ان کے ذاتی دفتر کے ایک ذمہ دار جناب انصاری نے ان کے احوال کے بعد یہ انکشاف کیا ہے کہ آیت اللہ خمینیؑ کی تالیفات و تصنیفات کی تعداد کم و بیش تین سو کے قریب ہے۔ جو ابھی منظر عام پر نہیں آئی ہیں۔ اب نہیں کہا جاسکتا کہ انصاری نے آیت اللہ خمینیؑ کی تالیفات و تصنیفات کی اس تعداد میں ان کے ان پیفات کو بھی شمار کیا ہے یا نہیں جو انھوں نے مختلف حادثات یا مناسبات پر جاری کئے جن میں سے بیشتر کافی طویل اور بجائے خود مستقل رسالوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب آیت اللہ خمینیؑ کے تمام مصنفات ابھی منظر عام پر آئے ہی نہیں ہیں تو ان کی تحریروں کے کسی بھی انتخاب کی کوئی مستقل علمی یا ادبی اہمیت اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ وہ آیت اللہ خمینیؑ کی تحریروں کا انتخاب ہے! پھر بھی ان کی شائع شدہ تصنیفات میں سے جن تحریروں کا انتخاب کیا گیا ہے شاید ان کی امتیازی حیثیت ہمیشہ برقرار رہے —

بلکہ ہمارا خیال ہے کہ اس انتخاب میں ان کی بہترین ادبی نشر کا ترجمہ اور ان کی شاعری کا بھی بہترین نمونہ غالباً سمٹ آیا ہے ۔

یہ نمبر ادبی کائنات کا پہلا خمینی نمبر ہے ۔ انشاء اللہ یہ سلسلہ کئی جلدوں میں تمام ہوگا اور ان میں یقیناً آیت اللہ خمینیؑ کی زندگی ، ان کے برپا کردہ انقلاب اسلامی اور ان کی بنا کردہ ”جمہوری اسلامی“ سے متعلق اکثر وہ مشتبہ یا متنازع فیہ پہلو زیر بحث آئیں گے جن کے متعلق بہت سے ذہنوں میں سوالات ہیں ۔ اور جن پر ، قارئین — آیت اللہ خمینیؑ سے متعلق کسی خصوصی نمبر میں بحث و تحقیق کی توقع رکھتے ہیں ۔

عقید الغری

امام اُمت آیت الله خمینی

چند اہم شخصیات و مصنفات

چند اہم شخصیات

- ۱۔ نام (سید) روح اللہ (موسوی خمینی)
- ۲۔ والد: (سید) مصطفیٰ (موسوی) (متولد ۱۲۷۸ھ)
- ۳۔ ولادت: ۲۰ جمادی الثانیہ ۱۳۲۰ ہجری قمری
- ۴۔ سانحہ بیتھی (والد کی شہادت) ذی قعدہ ۱۳۲۰ ہجری قمری
- ۵۔ سفر اراک بغرض تحصیلات - ۱۳۳۹ھ
- ۶۔ تکمیل تحصیلات علمیہ کے لئے شہر مقدس قم میں ورود ۱۳۴۰ھ
- ۷۔ آغاز تدریس فلسفہ و حوزہ علمیہ قم - ۱۳۴۷ھ
- ۸۔ تالیف کتاب فلسفی "مصابح الہدایہ الی الخلافۃ والولایۃ" - ۱۳۴۷ھ
- ۹۔ تصنیف کتاب عرفانی "اسرار الصلوٰۃ یا معراج السالکین" - ۱۳۵۸ھ
- ۱۰۔ اشاعت کتاب انقلابی کشف الاسرار - ۱۳۶۲ھ
- ۱۱۔ پہلی انقلابی تقریر (درسہ فیضیہ قم میں) عاشورہ محرم ۱۳۸۳ھ مطابق ۱۹۶۳ء
- ۱۲۔ پہلی گرفتاری - ۳ جون ۱۹۶۳ء (مطابق ۱۳ فرورد ۱۳۴۲ھ ش)
- ۱۳۔ رہائی - ۲ اگست ۱۹۶۳ء (مطابق ۱۳ مرداد ۱۳۴۲ھ ش)
- ۱۴۔ آغاز تدریس فقہ و اصول ۱۳۶۳ھ مطابق ۱۹۴۴ء
- ۱۵۔ کیچپویشن کی مخالفت - ۱۹۶۴ء
- ۱۶۔ دوبارہ گرفتاری اور جلا وطنی بسوئے ترکیہ ۳ نومبر ۱۹۶۴ء (مطابق ۱۳ آبان ۱۳۴۳ھ ش)
- ۱۷۔ ہجرت از ترکیہ بسوئے عراق ۱۹۶۵ء
- ۱۸۔ ورود نجف اشرف - ۱۹۶۵ء
- ۱۹۔ ولایت فقیہ کے موضوع پر یادگار لکچر (جو جمہوری اسلامی ایران کی فکری اساس بنے۔ حوزہ علمیہ نجف میں بعض دروس فقہیہ - ۱۳ ذی قعدہ ۱۳۸۹ھ سے یکم ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ مطابق ۱۹۶۹ء)

۲۰۔ رستاخیز پارٹی کی مخالفت ۱۹۷۵ء

۲۱۔ فرانسیسی جریدہ "لموند" کو تاریخی انٹرویو ۱۹۷۸ء

۲۲۔ بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ خمینی کی شہادت ۲۳ اکتوبر ۱۹۷۷ء

مطابق ۱۔ آبان ۱۳۵۶ھ

۲۳۔ عراق کی بڑی فوج کے ذریعہ نجف کے مکان کا محاصرہ

۲۴۔ ستمبر ۱۹۷۸ء مطابق ۲ مہر ۱۳۵۷ھ

۲۴۔ عراق سے کویت کی طرف روانگی۔ ۳ اکتوبر ۱۹۷۸ء مطابق ۱۱ مہر ۱۳۵۷ھ

۲۵۔ پیرس میں ورود۔ ۵ اکتوبر ۱۹۷۸ء مطابق ۱۳ مہر ۱۳۵۷ھ

۲۶۔ ایران میں فاتحانہ ورود۔ ۱ فروری ۱۹۷۹ء مطابق ۱۲ بہمن ۱۳۵۷ھ

۲۷۔ تحریک انقلاب اسلامی کی مکمل کامیابی ۱۱ فروری ۱۹۷۹ء مطابق ۲۲ بہمن ۱۳۵۷ھ

۲۸۔ ایران میں جمہوری اسلامی کا قیام۔ ۱ اپریل ۱۹۷۹ء مطابق ۱۲ فروردین ۱۳۵۷ھ

۲۹۔ طویل جلا وطنی کے بعد اپنے محبوب مقدس شہر "قم" واپسی۔ ۱ مارچ ۱۹۷۹ء

مطابق ۱۔ اسفند ۱۳۵۷ھ

۳۰۔ بیماری اور بیمارستان قلب میں داخلہ۔ ۲۳ جنوری ۱۹۸۰ء مطابق ۳ بہمن ۱۳۵۸ھ

۳۱۔ وفات: شب یکشنبہ ۳ جون ۱۹۸۹ء مطابق ۲۸ شوال ۱۴۰۹ھ بوقت ۱۰ بجکر ۲ منٹ

۳۲۔ تدفین ۶ جون ۱۹۸۹ء مطابق ۲ ذی قعدہ ۱۴۰۹ھ

چند اہم مصنفات جو شائع شدہ اور دستیاب ہیں

[۱] مصباح الہدایہ - یہ کتاب عرفانی و عقلی مسائل سے تعلق رکھتی ہے۔ حضرت امام نے یہ کتاب

۲۷ سال کی عمر میں تحریر فرمائی ہے۔

[۲] مختصر فی شرح دعاء المتعلق بالسحر۔

[۳] اربعین حدیث - سات حدیثیں عقلی مسائل سے مربوط ہیں اور بقیہ ۲۲ حدیثیں اخلاقیات کے

بارے میں ہیں۔ امام نے یہ کتاب معراج السالکین سے پہلے لکھی ہے۔

[۴] تحریر الواسیلہ - یہ فقہی کتاب امام خمینی نے ترکیب میں جسد وطنی کے دوران لکھی ہے۔

[۵] البیع - نجف اشرف میں امام خمینی کے تحقیقی دروس کا مجموعہ ہے جس کی پانچ جلدیں چھپ چکی

ہیں۔ ان ہی دروس کے ضمنی میں امام نے ولایت فقہ کی بحث بھی چھیڑی تھی جسے جبہ الگ نہ طوعا نہ کرہ

ولایت فقہ کے عنوان سے مختلف زبانوں میں شائع کیا جا چکا ہے۔

۶ کتاب الطہارۃ - اس کی تین جلدیں چھپ چکی ہیں۔

۷ آرتھل - دو جلدیں شائع ہو چکی ہیں۔

۸ اسرار الصلوٰۃ یا معراج السالکین - یہ کتاب ۲ ربیع الثانی ۱۳۵۳ء کو مکمل ہوئی ہے

۹ رسالہ فی الطلب الارادہ

۱۰ آداب الصلوٰۃ

۱۱ شرح حدیث رأس الجالوت

۱۲ شرح حدیث جنود عقل و جہل

۱۳ کشف اسرار - سترہ جلدیں تہران سے شائع ہوئی ہے۔ یہ کتاب، مکمل زادہ کی "اسرار

ہزار اسرار" کے جواب میں ہے۔

۱۴ نیل الاوطار فی بیان قاعدۃ لاضرر و لا ضرار

۱۵ حکومت اسلامی یا ولایت فقہ

۱۶ جہاد اکبر

۱۷ تعلیقہ علی شرح فصوص الحکم و مصباح الانیس

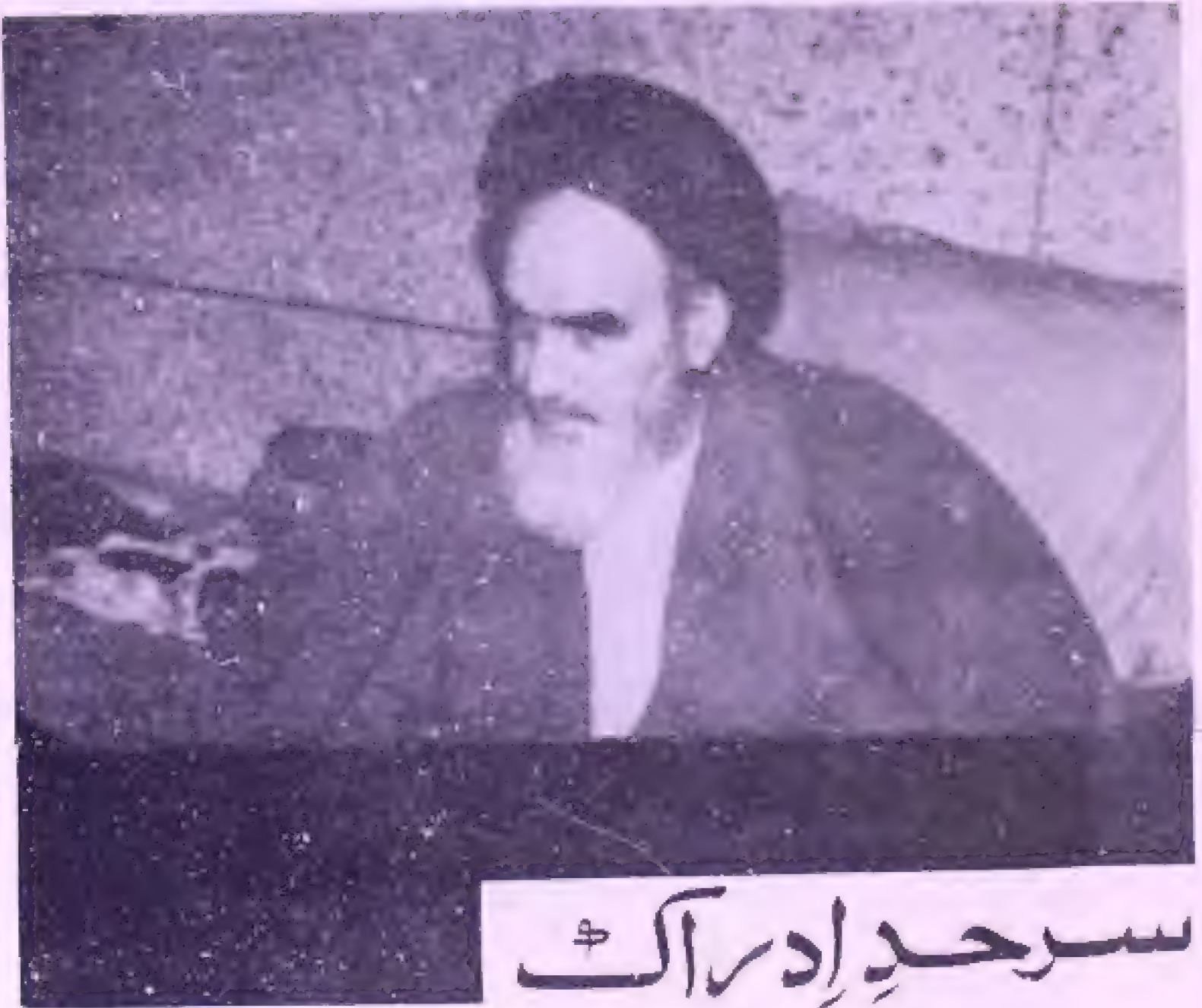
۱۸ حاشیہ بر مفاتیح الغیب

۱۹ تہذیب الاصول

۲۰ رسالہ فی الاجتہاد و التقریر

۲۱ تفسیر سورہ مائدہ

۲۲ حاشیہ بر اسفار

سرحدِ ادراک

(تفسیر سورۂ حمد)

تفسیر سورہ حمد، امام امت آیت اللہ العظمیٰ خمینی طاب ثراہ کی غالباً آخری علمی تصنیف ہے جو اسلامی انقلاب کی کامیابی اور جمہوری اسلامی کی بنیاد گزاری کے بعد اپنے اپنے بعض احباب کے اصرار پر تحریر نہیں بلکہ تقریر فرمائی۔

اصل تفسیر فارسی زبان میں ہے۔ اردو میں سب سے پہلے اس کا ترجمہ ”جامعۃ المنتظر“ لاہور سے شائع ہونے والے ایک ماہوار رسالے ”الحوزہ“ میں چھپنا شروع ہوا۔ لیکن چند شماروں کے بعد اس رسالے کی اشاعت رُک گئی اور اس کے ساتھ اس تفسیر کے ترجمے کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا

اس کے بعد اس کا ترجمہ پاکستان کے مشہور مذہبی اشاعتی ادارے ”جامعۃ تعلیمات اسلامی“ نے ایک کتاب ”سیر و سلوک“ کے آخر میں ضم کر کے اسی کتاب کے ایک حصہ کے طور پر شائع کیا۔ ہم یہاں اسی کتاب سے اخذ کر کے شائع کر رہے ہیں۔

(ادارہ)

تفسیر کے معنی ہیں قرآن پر سے پردہ اٹھانا

مجھ سے کہا گیا ہے کہ میں سورۃ حمد کی تفسیر کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہم جیسے لوگ عمدہ برآ ہو سکیں۔ اسلامی تاریخ کے ہر دور میں درجہ اول کے علماء نے جن میں اہل سنت بھی ہیں اور اہل تشیع بھی، اس موضوع پر بکثرت کتابیں لکھی ہیں لیکن ہر شخص نے اس علم کے لحاظ سے جس میں اسے ہدایت تھی قرآن کریم کے صرف ایک پہلو کی تفسیر کی ہے اور معلوم نہیں کہ وہ پہلو بھی مکمل ہے یا نہیں مثلاً گزشتہ جو وہ صدیوں میں عرفاء نے جو تفسیر لکھی ہیں — جیسے محی الدین ابن عربی، عبدالرزاق کاشانی یا ملا سلطان علی — ان سب نے عارفانہ انداز اختیار کیا ہے۔ انھوں نے بہت عمدہ تفسیر لکھی ہیں اور جس فن میں انھیں تخصص حاصل تھا اس پر بھی خوب لکھا ہے مگر انھوں نے جو کچھ لکھا ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ انھوں نے قرآن کے ایک حصہ پر سے پردہ اٹھا یا ہے یا اس کے کچھ پہلو بیان کیے ہیں۔ ایسے ہی مختلادی جوہری اور سید قطب وغیرہ ہیں۔ انھوں نے ایک جداگانہ طرز پر تفسیر کی ہے لیکن وہ بھی ہر معنی میں قرآن کی تفسیر نہیں ہے۔ بہت سے دوسرے مفسرین ہیں جن کا تعلق ان دونوں گروہوں سے نہیں ہے جیسے شیخ طبرسی جی جمع البیان بہت عمدہ اور بلند پایہ تفسیر ہے۔ یہ تفسیر اہل سنت اور اہل تشیع کے اقوال کی جامع ہے۔ بہت سی دوسری تفسیریں بھی لکھی گئی ہیں مگر ان سب کا یہی حال ہے۔ قرآن مجید کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کی ہم یا کوئی اور ایسی جامع تفسیر کر سکے جو تمام قرآنی علوم پر واقعی حادی ہو کیونکہ کچھ ایسے علوم بھی ہیں جو ہماری سمجھ سے ماوراد ہیں۔ ہم تو کتاب اللہ کی صرف ایک ٹیگل یا اس کا ایک پہلو سمجھ سکتے ہیں۔ باقی کے لیے ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی تفسیر کی ضرورت ہے جو رسول کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے اصل معلم تھے۔

کچھ دن سے ایسے لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں جو قطعاً تفسیر کے اہل ہیں۔

یہ لوگ اپنے مخصوص مقاصد کو قرآن و سنت سے منسوب کرنا چاہتے ہیں تعجب تو یہ ہے کہ بایں بازو کا ایک گروہ اور کچھ کیونسٹ بھی یہ نظا ہر کرتے ہیں کہ وہ قرآن سے علاقہ رکھتے ہیں لیکن وہ اپنے خاص مقاصد کے تحت ایسا نظا ہر کرتے ہیں۔ تفسیر سے کیا، ان کا تو قرآن سے دور کا بھی واسطہ نہیں۔ یہ لوگ اپنی بات جوانوں کے گلے سے یہ کنکر اتارنا چاہتے ہیں کہ یہی اسلام ہے۔

اسی بنا پر میں عرض کرونگا کہ جن لوگوں کو کافی علمی دستگاہ نہیں ہے اور جن نوجوانوں کو نہ اسلامی مسائل کا اور آگ ہے اور نہ اسلام سے واقفیت ہے انھیں کوئی حق نہیں کہ وہ قرآن کی تفسیر میں دخل دیں اور اگر وہ اپنی کسی غرض کی بنا پر دیکھتے ہیں تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ ان کی تفسیر کی طرف کوئی توجہ نہ کریں۔ اسلام میں تفسیر بالرائے ممنوع ہے، جو شخص اپنی رائے کو قرآن کے سرمنہ صنا چاہتا ہے، وہ یا تو مادہ پرست ہے جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر اور تاویل کرتا ہے یا پھر ان لوگوں میں سے ہے جو قرآن کے کچھ روحانی معنی بیان کرتے ہیں جو نیکو لوگ بھی اپنی رائے نے حلق قرآن کی تاویل کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم ہر لحاظ سے ان دونوں قسم کے لوگوں سے دوری اختیار کریں قرآن کے بارے میں ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اس کی جو بھی رائے ہو اسے قرآن سے منسوب کر دے اور کہے کہ یہ قرآن ہی ہے یا قرآن ہی کہتا ہے۔

میں جو تفسیر بیان کر رہا ہوں وہ محض احتمالی ہے۔ چنانچہ اگر میں قرآن کریم کی بعض آیات کے متعلق کچھ عرض کرتا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان آیات کا یہی مطلب ہے جو میں نے مراد لیا ہے یعنی میں احتمال کے طور پر بات کروں گا نہ کہ حزم و یقین کے طور پر لہذا میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان آیات کا مطلب یہی ہے اور کوئی مطلب نہیں ہے۔

جو کہ بعض حضرات نے یہ خواہش ظاہر کی ہے کہ تفسیر کے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے اس لیے میں نے یہ لکھا ہے کہ ہفتہ میں ایک دن سورۃ مبارک حمد کے متعلق کچھ مختصر سی گفتگو کروں۔ میں ایک بار پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ یہ تفسیر قطعی نہیں ہے اور نہ اس کا مقصد تفسیر بالرائے ہے۔ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ بطور ایک احتمال کے ہے۔

پیشہ

أَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سارا عالم اللہ کا نام ہے

سارا جہان اللہ کا نام ہے کیونکہ نام علامت اور نشانی ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ سب موجودات عالم حق تعالیٰ کی ذات مقدس کی نشانی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ کچھ لوگ اس بات کی گہرائی تک پہنچ جاتے ہیں کہ موجودات کس طرح نشانی ہیں جبکہ دوسرے لوگ اس بات کو صرف عمل طور پر سمجھ سکتے ہیں یعنی وہ اتنا جانتے ہیں کہ کوئی موجود خود بخود وجود میں نہیں آسکتا۔

کوئی ممکن خود بخود وجود میں نہیں آتا

یہ ایک واضح عقلی مسئلہ ہے۔ ہر انسان کی عقل فطری طور پر یہ جانتی ہے کہ جو موجود ایسا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو تو بھی ممکن ہے کہ اس کا وجود ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا وجود نہ ہو لہذا ایسا ممکن الوجود جو اپنی خود بخود وجود میں نہیں آتا، ممکن کے لیے ضروری ہے کہ اس کے وجود کا سلسلہ ایک ایسے موجود تک پہنچے جو موجود بالذات ہو یعنی اس کا وجود اس سے سبب نہ ہو سکے۔ یہ موجود لازمی ہو گا اور اس کا وجود قابل سبب نہیں ہو گا۔ دوسری موجودات جو ایسی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ موجود ہوں اور ہو سکتا ہے کہ موجود نہ ہوں اس بات کی محتاج ہیں کہ باہر سے کوئی ان کو وجود میں لائے۔ اگر ہم فرض کریں کہ یہ بالائی خلا جو محض خیالی ہے اور جب کچھ نہیں ہے تو خیالی ہی ہے اور واقع میں اس کا کوئی وجود نہیں۔ ہمیشہ سے ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ خلا جو محض خلا ہے خود بخود کسی موجود سے بدل جائے یا کوئی شے ایسے ہی اس میں پیدا ہو جائے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں دنیا ایک لامتناہی خلا تھا اور لامتناہی ہونے میں جو اشکال ہے وہ اپنی جگہ ہے اور بعد میں اس کے اندر ایک طرح کی ہوا یا بخاپ پیدا ہوئی اور اسی بخاپ سے دنیا کی ہر چیز پیدا ہو گئی تو یہ بات بالکل خلاف عقل ہے کہ کوئی چیز بغیر کسی خارجی سبب یا علت کے از خود کسی دوسری چیز میں بدل جائے۔ جو چیز کسی دوسری چیز میں بدلتی ہے اس کے لیے کوئی خارجی علت ضرور موجود ہوتی ہے ورنہ کوئی شے خود بخود بیکوہ نہیں بن جاتی مثلاً برف جمتی ہے تو اس کے لیے کوئی خارجی

یہ ممکن ہے کہ قرآن کریم کی تمام سورتوں کے شروع میں جو بسم اللہ ہے اس کا تعلق ان آیات سے ہو جو اس کے بعد آتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس بسم اللہ کا تعلق مثلاً ایک معنی مقدر (فعل محذوف) سے ہے لیکن غالب خیال یہ ہے کہ ان بسم اللہوں کا تعلق ان کے بعد آنے والی سورتوں سے مثلاً سورۃ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا تعلق الحمد للہ سے ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ کہ سب تعریف اسی کے لیے ہے۔ نام کیا چیز ہے؟ یہ کسی کو پہچاننے کے لیے ایک علامت ہے۔ جب انسان کسی شخص یا چیز کا کوئی نام رکھتا ہے تو وہ اس کی پہچان کے لیے علامت کے طور پر کام آتا ہے۔ اگر کسی کا نام زید ہے تو وہ اس لیے ہے کہ لوگ سمجھ جائیں کہ زید کون ہے۔

اللہ کے نام اسکی ذات کی علامت ہیں

اللہ تعالیٰ کے نام بھی اس کی ذات مقدس کی علامت ہیں۔ انسان جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کا کچھ ناقص علم حاصل کر سکتا ہے وہ اس کے اسمائے معنی ہی کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے ورنہ اس کی ذات مقدس تک تو انسان کی رسائی ممکن ہی نہیں یہاں تک کہ خود خاتم النبیینؐ کی بھی وہاں تک رسائی نہیں ہے حالانکہ آپ اعلم البشر اور اس شرف البشر ہیں۔ اس کی ذات کا مرتبہ سوائے اس کی ذات پاک کے کوئی نہیں پہچانتا۔ انسان صرف اسمائے الہی تک ہی رسائی حاصل کر سکتا ہے۔

اسمائے الہی کے بھی مراتب ہیں بعض مراتب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بعض مراتب کا ادراک صرف اولیاء اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان حضرات سے مخصوص ہے جو آپ کی دی ہوئی تعلیم سے آراستہ و پرستہ ہیں۔

اسم اعظم کیا ہے

اسم اعظم وہ نام اور وہ علامت ہے جس میں ایک طرح سے حق تعالیٰ کے سب کمالات پائے جائیں گے ناقص طور پر یعنی اس حد تک ایسا ہونا ممکن ہے۔ دوسری موجودات کے مقابلے میں اس میں سب کمالات ہی کامل طور پر ہوتے ہیں۔ وہ دوسری موجودات میں بھی جو اسم اعظم کے بعد آتی ہیں کمالات پائے جاتے ہیں لیکن صرف ان کی حیثیت اور ظرف کے مطابق یہاں تک کہ وہ مادی موجودات آجاتی ہیں جن کے متعلق ہمارا خیال ہے کہ وہ ہر کمال سے خالی ہیں۔ ان میں نہ علم ہے اور نہ قدرت لیکن ایسا نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بھی علم و ادراک سے خالی نہیں ہیں۔

سب موجودات تسبیح کرتی ہیں

چونکہ ہم حجاب میں ہیں اس لیے ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ان موجودات میں بھی جو انسان اور حیوان سے کمتر اور ناقص ہیں سارے کمالات کا عکس پایا جاتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان میں یہ کمالات ان کے وجود کے ظرف کے مطابق ہوتے ہیں یہاں تک کہ ادنیٰ ترین مخلوقات میں بھی انسان کی طرح ادراک کی صفت موجود ہے۔ قرآن پاک میں ہے: **وَ اِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يَسْبُحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَعْقِلُونَ** تسبیح کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی تسبیح نہ کرتی ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ (سورہ جن، آیت ۲۲)

چونکہ ہم حجاب میں ہیں اور موجودات کی تسبیح کو نہیں سمجھتے اس لیے قدیم علماء کو یہ معلوم نہیں تھا کہ موجود ناقص میں بھی ادراک ہو سکتا ہے چنانچہ انہوں نے اس تسبیح کو تو کوئی تسبیح پر محمول کیا حالانکہ اس آیت کا عمومی تسبیح سے کوئی تعلق نہیں لیکن تسبیح کے متعلق ہمیں معلوم ہے کہ ہر سال خودی تسبیح کا ذکر نہیں ہے۔ ہر عمل بات یہ ہے کہ سب موجودات تسبیح کرتی ہیں مثلاً اس منکری کی تسبیح کے قصہ میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں تھی تو گول نے اس کی تسبیح سنی تھی اور انہیں معلوم ہی ہوا

علت ضروری ہے جس کی وجہ سے پانی برف بن کر جم جائے یا پانی بھٹتا ہے تو اسکے لیے بھی کوئی خارجی علت ضروری ہے۔ اگر پانی کا درجہ حرارت نہ صفر سے نیچے ہو اور نہ صفر سے اوپر تو اب تک پانی ہی رہے گا۔ اس میں تبدیلی کے لیے کوئی خارجی علت ضروری ہے۔ یہ اجمالی بیان ہوا اس کا ہر معلول کے لیے ایک علت ضروری ہے اور ہر ممکن کسی علت کا محتاج ہے۔

جو شخص ذرا غور و فکر سے کام لے گا وہ یہ مان لے گا کہ جو چیز ایسی ہے کہ وہ ہو بھی سکتی ہے اور نہیں ہو سکتی وہ (چیز) نہ خود بخود ہوتی ہے اور نہ خود بخود نہیں ہوتی۔ نہ ہونا کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے بھی کسی علت کی ضرورت ہو۔ نہ یہ ممکن ہے کہ کوئی چیز علت کے بغیر کسی دوسری چیز میں بدل جائے اور نہ کوئی چیز بغیر علت کے وجود میں آ سکتی ہے۔ یہ سب باتیں بدیہیات میں سے ہیں۔

موجودات اللہ کی نشانی ہیں

اتنی بات تو اجمالی طور پر سب کی عقل میں آ سکتی ہے کہ سب موجودات عالم اللہ کا نام اور اللہ کی نشانی ہیں اور پورا جہان ہی اسما ہے۔ الٰہی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہاں کچھ نام رکھنے کا سوال نہیں ہے۔ یہ ایسی بات نہیں کہ جیسے فرض کیجیے کہ ہم کسی کو چراغ سمجھا کر جانتے ہیں تو اس کا نام لے لیتے ہیں چراغ یا ایسے ہی موثر یا انسان یا زید۔ یہ بات ایک ایسی ذات کے متعلق نہیں کہی جا سکتی جو اپنے تمام اوصاف کمال میں لامتناہی اور غیر محدود ہے۔

جو موجود محدود ہو وہ ممکن الوجود ہوتا ہے

اگر موجود محدود ہو تو وہ ممکن ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی موجودیت کی کوئی حد نہیں اس لیے اسے مطلقاً تمام کمالات سے مہفوت ہونا چاہیے کہ نہ اگر ایک بھی کمال کم ہو تو وہ محدود ہو جائیگا اور محدود ہوا تو ممکن ہو گیا ممکن اور واجب میں یہی فرق ہے کہ واجب ہر لحاظ سے لامتناہی اور موجود مطلق ہوتا ہے۔ باقی چیزیں متناہی اور محدود ہیں۔ اگر واجب میں تمام اوصاف لامتناہی اور غیر محدود نہ ہوں تو واجب پھر واجب نہیں رہے گا ممکن ہو جائیگا۔ واجب ایسا موجود ہے جو ایجاد اور وجود کا سرچشمہ ہے۔ وہ سب موجودات جو اس سرچشمہ سے وجود میں آئیں گی وہ بھی ان تمام صفات کی جامع ہونگی جو واجب میں پائی جاتی ہیں لیکن کچھ کمی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان موجودات کے بھی مختلف درجے ہیں۔ اعلا ترین درجہ یہ ہے کہ موجود میں جہاں تک ممکن ہے حق تعالیٰ کی سب صفات پائی جائیں اس حد تک کہ گویا وہ موجود بھی واجب ہے۔ ایسے ہی موجود کو اسم اعظم کہتے ہیں۔

www.pishwa.org

سے ہے۔ جو حرکت بھی ہوتی ہے اسی جلوے سے ہوتی ہے۔

دنیا کی تمام چیزیں اسی کا جلوہ ہیں

دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اسی کے جلوے سے ہوتا ہے۔ سب کام اور سب چیزیں اسی کی طرف سے ہیں اور اسی کی طرف لوٹتی ہیں کسی مخلوق کے پاس اپنی خود کی کوئی چیز نہیں۔ خود کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے کہ: میرے خود کے پاس کوئی چیز ہے تو اس کے معنی سرچشمہ نور کے ساتھ مقابلے کے ہیں۔ میرے اپنے پاس بھی کچھ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ یہ میری ہستی میری اپنی ہے حالانکہ جب تمہارا وجود تمہارے اپنے پاس ہے جب بھی تمہارا نہیں۔ یہ آنکھ جو تمہارے پاس ہے یہ بھی تمہاری نہیں۔ یہ آنکھ اسی کے جلوے سے وجود میں آئی ہے۔ یہ حمد و ثناء جو ہم کرتے ہیں یا اور لوگ کرتے ہیں یہ سب اسم الہی سے ہے یا اسم الہی کی وجہ سے ہے۔ اسی لیے فرمایا: بِسْمِ اللّٰهِ، الْحَمْدُ لِلّٰهِ۔

اللہ جامع جلوہ ہے

لفظ اللہ حق تعالیٰ کا ایسا جامع جلوہ ہے جس میں سب جلوے شامل ہیں۔ رحمان و رحیم اسی جلوے کے جلوے ہیں۔

رحمان نے اپنی رحمت و رحمانیت سے تمام موجودات کو وجود بخشا ہے۔ یہ رحمت ہے۔ وجود خود رحمت ہے حتیٰ کہ وہ وجود بھی مراد رحمت ہے جو موزنی موجودات کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی کی وسیع رحمت تمام موجودات پر سایہ فگن ہے یعنی سب مخلوقات عین رحمت ہیں اللہ کے نام سے ہی وہ جلوہ ہے جو ہر جہتی میں جلوہ ہے۔

اللہ ایک مقام ہے جس سے پورے معنی میں جلوے کا ظہور ہوتا ہے۔ یہ ایک جامع نام ہے۔ ایک ایسا نام ہے جو خود جلوہ ہے ورنہ حق تعالیٰ کی ذات ہی اس کا نام ہے۔ لَا اِشْمَ لَهٗ وَلَا وِشْمٌ۔ اس کی ذات سے الگ اس کا نہ کوئی نام ہے نہ نشان۔ اس کے نام اللہ رحمان رحیم سب اس کے جلوے ہیں۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو ایسا نام ہے کہ اس سے سب کمالات کا ظہور ہوتا ہے رحمان اور رحیم کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ یہ رحمت رحمانیت اور رحیمیت پر دلالت کرتے ہیں۔ غضب اور انتقام کی صفات بالذات نہیں ہیں بلکہ ان صفات کی تابع ہیں جبکہ رحمت رحمانیت اور رحیمیت بالذات ہیں۔ دوسری صفات ان کے تابع ہیں۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ۔ اللہ رحمان اور رحیم کے نام کے ساتھ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ دنیا میں جس کمال کی بھی تعریف و ستائش ہوتی ہے وہ اسی کی حمد

من جاتی ہے۔ آدمی کوئی کھانا کھا تا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے کہ کیا مزیدار کھا نا تھا۔ اگرچہ آدمی خود نہیں سمجھتا لیکن یہ دراصل خدا کی تعریف ہے۔ آدمی کسی دوسرے کے متعلق کہتا ہے کہ وہ کتنا اچھا آدمی ہے کتنا بڑا فلسفی اور عالم ہے۔ یہ بھی خدا ہی کی حمد و ثنا ہے کیونکہ فلسفی اور عالم کا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے خدا کا جلوہ ہی ہے۔ جس نے اس بات کو سمجھا اور عقل سے سمجھا وہ بھی اور اس کی عقل بھی دونوں خدا کا جلوہ ہیں۔

کوئی تعریف کسی اور کی تعریف نہیں ہے

کوئی تعریف غیر اللہ کی نہیں ہوتی کیونکہ ہم جب بھی کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ خوبی ہے۔ یہ اچھائی ہے۔ نہ ہونے کی تو تعریف نہیں کی جاتی اور جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ جس بات کی بھی تعریف کی جائے اسی کی تعریف ہے۔ جو حمد و ثنا کی جائے گی وہ اسی کی ہوگی۔ الْحَمْدُ کے معنی ہیں سب تعریفیں۔ جو کچھ بھی تعریف ہے درحقیقت خدا کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ذیہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ علم کی تعریف کر رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سورج کی روشنی یا چاند کی چاندنی کی تعریف کر رہے ہیں میسکن ہم حجاب میں ہیں ہم نہیں جانتے کیونکہ حقیقت ہم سے پوشیدہ ہے۔

جب پردہ اٹھے گا تو ہم دیکھیں گے کہ سب تعریفیں اسی کے لیے ہیں۔ یہ اسی کا جلوہ ہے کہ ہم اس کی تعریف کر رہے ہیں۔

اللَّهُ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَارْتَضِ۔ یعنی ہر خوبی اسی کی ہے سب کمالات اسی کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سب اسی کا جلوہ ہے یا یوں کہیے کہ سارے عالم کا جلوہ اسی سے ہے اور سارا عالم اسی کا جلوہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر رہے ہیں۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمٰی۔ جب آپ نے (گولیاں) پھینکیں تو آپ نے نہیں پھینکیں بلکہ اللہ نے پھینکیں۔ آپ نے پھینکیں اور آپ نے نہیں پھینکیں کیونکہ پھینکنا بھی ایک اور پھینکنے کا جلوہ ہے اور پھینکنا خود بھی ایک جلوہ ہے لیکن مَا رَمَيْتَ جَلْوہ ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ رَمٰی کا۔

کوئی نطق کہا تو وہ آپ کی گردن مار دیگا تو چونکہ آپ کو اپنی جان عزیز ہے اس لیے اس کا امکان ہی نہیں کہ آپ اس کے خلاف زبان بلائیں گے۔ گویا آپ اس معاملے کی حد تک معصوم ہو گئے۔ جس کو اس کا یقین آ گیا کہ اگر اس نے پھٹی کھائی تو یہ پھٹی اسے ایک ایسے بھیانک جانور کی شکل بن کر کھلنے لگے گی جس کی زبان اتنی لمبی ہوگی کہ جہاں وہ بت رہا ہے تیرا ہاں وہ شخص ہے جس کی طبیعت کی گئی دہاں تک پہنچے گی تو وہ کبھی طبیعت نہیں کرے گا۔ اگر کسی کے دل میں یہ بات سمجھ گئی کہ طبیعت اِذَا مَرَّ بِكَلَابِ الشَّارِ یعنی جہنم کے کتوں کی غذا ہے اور طبیعت کرتے والے کو جہنم کے کتے لگائیں گے اور نکلنے ہی رہیں گے اور نکلنا کبھی ختم نہیں ہوگا تو وہ ہرگز طبیعت نہیں کرے گا۔ یہ جو ہم کبھی کبھی کسی کی طبیعت کرتے ہیں تو اس کی دھج بھی ہے کہ ہم ان باتوں کو پوری طرح دل سے نہیں مانتے۔

اعمال و افعال ٹھوس شکل اختیار کر لیں گے

اگر آدمی کو اس کا یقین ہو جائے کہ جو کام بھی وہ اس دنیا میں کرتا ہے وہ سب اگلی دنیا میں بحکم صورت اختیار کر لیں گے۔ اگر اچھے اعمال ہیں تو ان کی اچھی صورت ہوگی اور اگر بُرے اعمال ہیں تو ان کی بری صورت ہوگی اور ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ تو وہ برے کام بھول کر بھی نہ کرے۔ اس معاملے کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بس اُنت کافی ہے کہ ہر کام کا محاسبہ ہوگا۔

چنانچہ اگر کوئی طبیعت کرے گا تو وہاں اس کا محاسبہ ہوگا اور سزا ملے گی۔ اگر مومنین کو یاد دیا جائے کہ جہنم میں جائیگا اور اگر خیرات و برات اسکے نامہ اعمال میں ہوگی تو بہشت ملے گی۔ اس کا یقین آ جائے کہ بات ہے۔ صرف کتاب میں پڑھ لینا اور عقلی طور پر سمجھ لینا کافی نہیں کیونکہ عقلی اور اک اولیٰ ہی یقین ایک دوسرے سے بہت دور اور مختلف ہیں۔ قلب سے میری مراد یہ قلب نہیں بلکہ قلب حقیقی ہے۔

مان لینے اور عقلی طور پر سمجھ لینے میں فرق ہے

بسا اوقات آدمی کسی بات کو سمجھتا اور جانتا ہے لیکن چونکہ اس سے

ایک اور آیت ہے: جن لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے اللہ سے بیعت کی۔ یہ ہاتھ بھی خدا کا جلوہ ہے۔ ہم چونکہ حجاب میں ہیں اس لیے اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ ہم سب حجاب میں ہیں سو اسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کو اللہ نے تعلیم دی اور اُمتِ اہلبیت علیہم السلام کے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم سے مستفیض ہوئے۔

یہ ایک احتمال ہے کہ شاید 'باسم' کا تعلق 'الحمد' سے ہو یعنی خدا کے نام کے ساتھ سب تعریفیں اللہ کی ہیں۔ یہ خدا کا جلوہ ہے جو سب تعریفوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور کوئی تعریف کسی غیر کی تعریف نہیں ہونے پاتی۔ کوئی کتنی ہی غیر کی تعریفیں کرے ہر تعریف اسی کی ہوگی۔ کتنا ہی غور کیجیے، آپ بیز کا کہیں پتا نہیں پائیں گے اور کتنا ہی زور لگائیے کہ غیر کے متعلق کچھ بات کیجیے تو نہیں کر سکیں گے کیونکہ غیر از خدا تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ جو کچھ آپ کہیں گے وہ اسی کے متعلق ہوگا۔ ناقصِ معدوم ہیں۔ جو چیز وجود میں آتی ہے اس کے وہ پہلو ہوتے ہیں، ایک وجودی پہلو، دوسرا نقص یا لاکہ کا پہلو۔ وجودی پہلو تو ہے جس میں کوئی نقص نہیں ہوتا اور وہ نقص سے پاک ہوتا ہے نقص اس سے نہیں ہے لہذا اس سے نہیں ہے۔ تعریف ہمیشہ "ہے" کی ہوتی ہے "نہیں" کی نہیں ہوتی۔

تعریف ہمیشہ وجود، رستی اور کمال کی ہوا کرتی ہے، کمال کا اس دنیا میں کہیں وجود نہیں ہے۔ صرف ایک ہی کمال ہے اور وہ اللہ کا کمال ہے۔ جمال بھی صرف اللہ کا جمال ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس حقیقت کو سمجھیں اور اپنے دل کو سمجھائیں۔ اگر ہم بھی ایک بات دل کو سمجھا سکیں تو پھر کوئی بات ہی نہ ہو۔ بات کرنا آسان ہے لیکن قابلِ فہم بات کا بھی دل کو اس طرح سمجھانا کہ اسے یقین آجائے مشکل ہے۔ کبھی آدمی محض زبان سے کہتا ہے کہ جہنم ہے، جہنم ہے، کبھی اس کو اس کا یقین ہی ہوتا ہے۔

یقین کرنا اور بے اور علمی اعتراف اور ہے

دل سے یقین کرنا علمی اعتقاد سے مختلف چیز ہے۔ علمی دلائل سے کسی بات کا ثبات ہونا ایک الگ بات ہے اور اس کا واقعی دل میں جم جانا بالکل الگ بات۔ انبیاء علیہم السلام کی عصمت کا راز اسی عمل یقین میں پوشیدہ ہے۔ جب کسی بات کا یقین آ گیا تو پھر اس کے خلاف عمل ممکن ہی نہیں رہا۔ اگر آپ کو اس بات کا پختہ یقین ہو کہ ایک آدمی تلوار سونٹے ہوئے آپ کے سر پر کھڑا ہے کہ اگر آپ نے اس کے خلاف

پیش

زعامت کے بدعوے انانیت ہی کی وجہ سے ہیں۔ یہ انانیت اسی وقت ہوتی ہے جب آدمی خود بین ہوتا ہے۔

انسان پر سب مصیبتیں حیات نفس کی وجہ سے آتی ہیں

انسان پر پچھتائیاں آتی ہیں حیات نفس کی وجہ سے آتی ہیں کیونکہ آدمی اپنی ذات سے محبت کرتا ہے حالانکہ اگر وہ غور کرے اور سمجھے تو اس کی ذات کوئی چیز نہیں ہے دوسرے کی چیز ہے اس لیے حیات نفس و حقیقت حیات غیر ہے غلطی سے اس کا نام حیات نفس رکھ دیا گیا ہے یہی غلطی آدمی کو خراب کرتی ہے۔ جو تکلیفیں ہم سب پر آتی ہیں ان کی اصل وجہ یہی حیات نفس اور حیات جاہ ہے۔ حیات جاہ ہی ہے جو انسان کو قتل کراتی ہے اس کو فنا کے گھاٹ اتار دیتی ہے اور جہنم میں لیجاتی ہے۔ حیات نفس اور حیات جاہ رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ یعنی ہر لغزش اور برائی کی جڑ ہیں۔ جب انسان خود بین و خود پسند ہو جاتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ہر چیز پر خود ہی قبضہ کرے اور غلط یا صحیح جس کو اپنے راستے میں رکاوٹ سمجھتا ہے اس کا دشمن ہو جاتا ہے۔ وہ ہر بات اپنے ہی لیے چاہتا ہے اور کسی طرح کی حدود و قیود کا قائل نہیں رہتا یہی بات سب مصیبتوں اور تکلیفوں کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔

سب تعریفیں اسی کی ہیں

ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کتاب الہی کی ابتداء ایک ایسے مضمون سے ہوئی ہے جو تمام مسائل پر مادی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: الْحَمْدُ لِلّٰهِ سب تعریفیں اللہ کی ہیں تو شاید سب ہی مسائل سامنے آجستے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تعریفیں اللہ کی ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے لیکن میں تعریف تمہاری کر رہا ہوں خدا کی نہیں جب بھی سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں۔

جب یہ فرمایا کہ الْحَمْدُ لِلّٰهِ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ تعریف تو سب

اس بات پر پختہ یقین نہیں ہوتا اس لیے وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ جب بات دل میں پوری طرح میٹھی جاتی ہے تو عمل کرنے لگتا ہے۔ ایمان اسی یقین منکم کا نام ہے۔ پیغمبر کے متعلق علم ہونے سے فائدہ نہیں ہوتا۔ پیغمبر کو ایمان لانے سے فائدہ ہوتا ہے۔ باری تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس کی ذات پر ایمان ضروری ہے یعنی پختہ یقین رکھنا اور دل کو اس کے تابع فرمان کرنا۔ بخدا اگر ایمان ہو تو سب باتیں خود بخود ہو جاتی ہیں۔

اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ ایک ذات اس عالم کا سرچشمہ ہے۔ آدمی سے باز پرس ضرور ہوگی۔ مرنے کے بعد آدمی فنا نہیں ہو جائیگا کیونکہ مرنے کے معنی ہیں ایک ناقص درجے سے درجہ کمال کی طرف منتقل ہونا۔ اگر آدمی کو اس کا یقین ہو جائے تو وہ تمام لغزشوں سے بچ جائے۔ سوال صرف یہ ہے کہ یہ یقین کس طرح آئے؟ اس آیت کریمہ میں جو فرمایا گیا ہے بِسْمِ اللّٰهِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ کے نام سے سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں تو اس کے ایک پہلو کے متعلق میں عرض کر چکا ہوں۔ پھر کہتا ہوں کہ میں یقین سے نہیں کہتا لیکن احتمال یہ ہے کہ اگر آدمی کو یقین آجائے کہ سب تعریفیں اسی کی ہیں تو اس کے دل میں شرک کا خیال ہی نہ آئے کیونکہ جو کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے وہ خدا کے جلوے کی تعریف ہوتی ہے۔

اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا حضرت امیر مسلم علیہ السلام کی شان میں قصیدہ کہتا ہے یا کہنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ قصیدہ خدا کے لیے ہے کیونکہ پیغمبر اسلام اور حضرت امیر خدا کا عظیم جلوہ ہیں اور چونکہ آپ خدا کا جلوہ ہیں اس لیے آپ کی مدح خدا کی مدح اور اس کے جلوے کی مدح ہے۔ اگر آدمی کو یقین ہو کہ سب تعریفیں اللہ ہی کی ہیں تو وہ خود نمائی چھوڑ دے۔ یہ جو آدمی اس قدر شیخی بگھارتا ہے اور غرور کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا۔ مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَقَبَهُ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا۔

آدمی نہیں جانتا کہ وہ خود کچھ نہیں۔ اگر وہ یہ سمجھ لے اور اسے یقین ہو جائے کہ جو کچھ بنے خدا کا ہے تو وہ اپنے پروردگار کو پہچانتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم نہ خود کو پہچانتے ہیں نہ خدا کو نہ ہمیں اپنے آپ پر ایمان ہے نہ خدا پر۔ نہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں اور نہ ہمیں یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہے سب خدا کا ہے۔ جب یہ یقین نہ ہو تو خدا کے وجود کے جتنے بھی دلائل دیے جائیں سب بیکار ہیں۔ انانیت ہر کام میں شافی ہے اور یہ کہ میں کیا ہوں اور تم کیا ہو۔ ریاست

www.smsm.org

ایک سورت کی بسم اللہ دوسری سورت کی بسم اللہ سے مختلف ہے

بات یہ تو رہی تھی کہ بسم اللہ میں جار و مجرور کا تعلق کس لفظ سے ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ایک احتمال یہ ہے کہ ہر سورت کی بسم اللہ کا تعلق اسی سورت کے کسی مناسب لفظ سے ہو جیسے سورۃ الحمد میں حمد سے **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** کے معنی یہ ہونے کہ اللہ کے نام سے سب تعریف اللہ کی ہے۔ اس احتمال کی بنا پر ہر سورت میں بسم اللہ کے معنی مختلف ہونگے کیونکہ ہر سورت میں بسم اللہ کا تعلق اسی سورت کے کسی مناسب لفظ سے ہوگا۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سورۃ الحمد میں بسم اللہ کا تعلق حمد سے ہے تو پھر دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ کونسا اسم ہے جو ذات حق سے ذات حق کے لیے ظاہر ہوتا ہے اور اس اسم سے حمد واقع ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی دوسری سورت مثلاً سورۃ اخلاص میں دیکھنا ہوگا کہ اس سورت میں وہ کونسا اسم ہے جو **بِسْمِ اللّٰهِ** کے مناسب ہے۔ فقہ میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے کسی سورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھی اور پھر کوئی دوسری سورت پڑھنی چاہی تو پہلی بسم اللہ کافی نہیں ہوگی بلکہ دوبارہ بسم اللہ پڑھنی ضروری ہے۔ اس کے بھی یہی معنی ہونے کہ ایک بسم اللہ دوسری بسم اللہ سے مختلف ہے۔ اگر ایسا ہوتا کہ سب جگہ بسم اللہ کے ایک ہی معنی ہوتے تو پھر ایک سورت کی بسم اللہ اور دوسری سورت کی بسم اللہ میں فرق نہ ہوتا چنانچہ بعض لوگ اس بات کے قائل بھی ہیں کہ اصولی طور پر بسم اللہ کسی سورت کا جزو نہیں اور یہ کہ سورۃ الحمد میں بسم اللہ محض برکت کے لیے آئی ہے لیکن یہ بات بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ سورۃ الحمد میں بسم اللہ کے جار و مجرور کا تعلق حمد سے ہے تو ایک احتمال یہ ہے کہ الحمد میں ہر وہ حمد شامل ہو جس پر حمد کا لفظ صادق آتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو حمد کرنے والا بھی حمد کرتا ہے وہ اللہ کے اسم سے ہوتی ہے کیونکہ حمد کرنے والا خود بھی ایک اسم ہے۔ اس کے اعضاء و جوارح بھی اسم ہیں۔ انسان جو حمد کرتا ہے وہ بھی ایک اسم ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہر حمد اللہ کے اسم سے ہوتی ہے۔ آپ خود بھی ایک اسم ہیں۔

اقسام ہر لحاظ سے اللہ کی ہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ کسی اور کی تعریف کر رہے ہو۔ یہی ایک آیت تمام مساق پر سے پر وہ اٹھا دیتی ہے۔ اگر اسی ایک آیت پر آدمی کو پورا یقین ہو۔ واضح رہے کہ بات یقین کی ہے۔ تو یہی ایک کھڑا انسان کے قلب کو ہر طرح کے شرک سے پاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ جس نے یہ کہا ہے کہ میں نے شروع سے آخر تک کسی طرح کا شرک نہیں کیا تو اس کے ایسا کہنے کی وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنے وجدان سے اس حقیقت کو معلوم کر لیا اور یہ حقیقت اس کے ضمیر میں جاگزیں ہو گئی ہے۔ دلیل اور برہان سے یہ بات حاصل نہیں ہو سکتی۔ دلیل اپنی جگہ اچھی چیز ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دلیل اچھی چیز نہیں۔ اس کی بھی ضرورت ہے لیکن دلیل محض ایک ذریعہ ہے کسی مسئلے کو اپنی عقل کے مطابق سمجھ لینے کا۔ پس سمجھیے اور پھر کوشش کر کے اس پر ایمان لے آئیے۔

پائے استدلالیاں چوبیس بود

فلسفہ محض ذریعہ ہے مقصد نہیں۔ یہ مساق و معارف کو نقل طور پر دلائل سے سمجھ لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ دلائل کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ بات عقل میں آجائے۔ پائے استدلالیاں چوبیس بود کا مطلب یہی ہے کہ دلائل مگر طے کے پاؤں ہیں۔ وہ پاؤں جن سے آدمی واقعی راستا طے کر سکتا ہے لیکن وہ پاؤں جن سے آدمی واقعاً راستا طے کر سکے اور جلوہ لٹی کو دیکھے وہ ایمان ہے۔ وہ ایمان جو انسان کے دل میں جاگزیں ہو جائے اور وہ وجدان اور ذوق ہے جو ایمان کا سبب بنے۔ یہ درجہ بھی ایک ادنیٰ درجہ ہے۔ اس سے اونچے درجے بھی ہیں۔

امید ہے کہ انشاء اللہ ہم صرف قرآن کی تلاوت اور اس کی تفسیر پڑھنے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ ہر مسئلے اور قرآن کے ہر لفظ پر مکمل یقین رکھیں گے۔ یہ وہ کتاب ہے جو آدمی کی اصلاح کرتی اور اسے ایسا موجود بنا پاتی ہے جسے خدا نے خود ایجاد کیا ہے اور اسم اعظم سے ایجاد کیا ہے۔ اللہ نے آدمی کو سب کچھ دیا ہے مگر اس کی صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ قرآن چاہتا ہے کہ آدمی کو اس ناقص درجے سے اٹھا کر اس اعلیٰ درجے تک پہنچا دے جو اس کے لیے مناسب ہے۔ قرآن اسی لیے آیا ہے۔ سب انبیاء و رسل اسی لیے آئے ہیں کہ انسان کی دیگر کمزوریاں اسے نفسانیت کے قیدی کر دیتی ہیں۔ ان کو اس سے نکالیں جس میں وہ گرا ہوا ہے اور اس جلوہ آتی دکھائیں تاکہ وہ حق کے سوا سب کچھ قبول نہ کرے۔ خدا کرے کہ اسکے فضل سے یہ نعمت ہمیں بھی نصیب ہو۔

پیشکش

پیشکش

ایک اور احتمال یہ ہے کہ الحمد میں الف لام استغراق کا نہ ہو جو کثرت پر دلالت کرتا ہے بلکہ بغیر کسی تعین اور بغیر کسی خصوصیت کے مطلق حمد مراد ہو۔ اس صورت میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ میں حمد سے مراد ہوگی مطلق حمد بلا تعین۔ اس احتمال کی صورت میں معنی پہلے احتمال کے برعکس ہونگے اور ہماری حمد فی الواقع اللہ کی حمد نہیں ہوگی۔ فقط اس کی اپنی ہی کی ہوتی حمد اس کی ہوگی کیونکہ اس کی ذات غیر محدود ہے اور دوسرا جو کوئی بھی حمد کرتا ہے اسکی حمد شعبین اور محدود ہوتی ہے۔ حمد دوسرا حمد کرتا ہے وہ غیر محدود کی حمد نہیں ہوتی۔ پہلے احتمال کی صورت میں ہم نے کہا تھا کہ حمد خدا ہی کی ہوتی ہے یہاں تک کہ جب آپ سمجھتے ہیں کسی جو صورت خط کی تعریف کر رہے ہیں تب بھی وہ حقیقت خط کی نہیں بلکہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے جب آپ کا خیال ہوتا ہے کہ آپ دنیا کی تعریف کر رہے ہیں تب بھی وہ اللہ ہی کی تعریف ہوتی ہے۔ اسی بنا پر ہم نے کہا تھا کہ ہر حمد چاہے حمد کرنے والا کوئی بھی ہو اسی کی حمد ہوتی ہے اور اسی کو پہنچتی ہے کیونکہ دنیا میں نہ کوئی کمال ہے نہ جلال نہ کمال بھی فقط اسی کا ہے اور جمال بھی اسی کا۔ اللہ کے سوا کسی بھی چیز کا کوئی مستقل وجود نہیں۔ اگر اللہ اپنا جلوہ اٹھائے تو موجودات میں سے کوئی چیز بھی باقی نہ رہے۔

موجودات خدا کا جلوہ ہیں

موجودات کا وجود خدا کے جلوے سے ہے۔ پہلے احتمال کی صورت میں ہم نے یہ کہا تھا کہ موجودات خود خدا کا جلوہ اور نور ہیں اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ اگر یہ جلوہ بٹا لیا جائے تو کسی موجود کا وجود باقی نہ رہے۔ چونکہ موجودات خدا کا جلوہ ہیں اور مدح کمال ہی کی ہو ا کرتی ہے لہذا کوئی تعریف بھی غیر اللہ کی نہیں ہوتی اس لیے کہ ذات باری کے کمال کے علاوہ کوئی کمال ہے ہی نہیں۔ وہی کمال ہے، وہی ظہور کمال ہے، اسکی ذات میں بھی کمال ہے، صفات میں بھی کمال ہے، مقام ظہور میں بھی کمال ہے اس لیے سب عالم کے کمالات اسی کا کمال ہیں۔ جو کوئی کسی کی مدح کرتا ہے وہ کمال کی مدح ہونے کے باعث اسی کی مدح ہوتی ہے، اسی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بات پہلے احتمال کی صورت میں تھی۔ دوسرے احتمال کی صورت میں

زید بھی ایک اسم ہے۔ سب اسمائے الہی ہیں یعنی اسماء کے منظر پر کیونکہ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ان کا وجود میں لانے والا یا فاعل وجود ہے۔ فاعل وجود اور فاعل مبعی میں کئی لحاظ سے فرق ہے۔ ایک فرق وہ ہے کہ ہوتے مبداء الہی سے صادر ہوتی ہے جسے فاعل الہی بھی کہتے ہیں۔ وہ اس مبداء و مصدر میں فنا ہوتی ہے۔ اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ ایک مثال سے یہ بات کسی حد تک سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اگرچہ یہ مثال موجودات اور فاعل الہی پر پوری طرح منطبق نہیں ہوتی کیونکہ ان کا تعلق اس مثال سے بہت بلند ہے۔ یہ حال سورج اور اس کی شعاعوں کی مثال بھیجیے۔ شعاعوں کا سورج سے الگ کوئی وجود نہیں۔ یہی صورت فاعل الہی کی ہے۔ اس سرچشمہ خیر سے جو بھی وجود ہیں، آپ اس کی کسی لحاظ سے کوئی آزاد حیثیت نہیں ہوتی بلکہ وہ اپنی مبداء اللہ کے وقت بھی اس سرچشمہ کا محتاج ہے اور اسی طرح اپنی بقا کے لیے بھی۔ کوئی بھی موجود ایسا نہیں رہتا کہ اگر اللہ اس سے وجود کی وہ روشنی ایک لمحے کے لیے بھی ہٹائے جس سے اس کا وجود قائم ہے تب بھی وہ موجود باقی رہ سکے۔ چونکہ کسی موجود کی اپنی کوئی مستقل حیثیت نہیں اس لیے وہ اپنے سرچشمہ میں گم اور فنا ہے۔

ہر ممکن اپنے تحقق اور بقا دونوں میں محتاج ہے

مکمل اللہ کا نام، اللہ کا فعل، زمین و آسمان کا نور اور نور خدا کا ظہور ہے۔ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ۔ خدا کے نور کا ظہور ہے مکی میں خدا نہیں ہے۔ مکی جو ظاہر ہے اس کا مبداء ظہور سے ایسا تعلق ہے لہذا ہر مبداء ظہور میں اس طرح فنا ہے کہ اس کا اپنا کوئی مستقل وجود نہیں اس لیے کہا گیا ہے کہ اَللّٰهُ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ۔

اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ الحمد میں الف لام استغراق کا ہے اور بسم اللہ اس سے متعلق ہے تو معنی یہ ہونگے کہ جو بھی حمد کرنے والا کوئی حمد کرتا ہے اس کا تحقق بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ حمد کرنے والا چونکہ خود اسم اللہ ہے اس لیے ایک لحاظ سے حامد اور محمود (حمد کرنے والا اور جس کی حمد کی جاتی ہے) دونوں ایک ہی ہیں۔ ایک ظہور ہے دوسرا مظهر اَنْتَ کَمَا اَشْنٰیْتَ عَلٰی نَفْسِکَ اَنَا اَعُوْذُ بِکَ وَنَلَکَ (تو ایسا ہی ہے جیسے کہ تو نے خود اپنی تعریف کی ہے، میں تجھ سے ہری پناہ مانگتا ہوں) چونکہ حامد و محمود میں فنا ہے اس لیے گویا محمود خود اپنی تعریف کرتا ہے اور چونکہ کسی دوسرے کی کوئی حیثیت ہی نہیں اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی تعریف کرتا ہوں۔ وہ خود ہی اپنی تعریف کرتا ہے کیونکہ حامد (تعریف کرنے والا) محمود جس کی تعریف کی جاتی ہے، میں فنا ہے۔

گو وہ بھی احتمال ہی ہے حمد مطلق ہوگی نہ کوئی حمد۔ حمد مطلق سے مراد وہ حمد ہے جس میں نہ کوئی قید ہو نہ غیر کا تصور اس میں شامل ہو۔ جو حمد تم کرتے ہیں وہ بالکل حمد متعین اور متعین کی حمد ہے کیونکہ کو جو مطلق تک باری زمانی نہیں ہے اور نہ ہی جہاں اس کا اور اک ہے اس لیے ہم اس کی حمد کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ جب الْحَمْدُ لِلّٰہ کہتے ہیں اس وقت بھی آپ کو اس حقیقت الحقائق کا اور اک نہیں ہوتا کہ آپ اسکی حمد کر سکیں

جو حمد بھی کی جاتی ہے وہ اللہ کی حمد نہیں ہوتی اس کے نکلنا ہر کی حمد ہوتی ہے۔ پچھلے احتمال کی صورت میں کوئی بھی حمد خدا کی نہیں ہوتی سوائے اس حمد کے جو وہ خود اپنی کرتا ہے۔ اس صورت میں بِسْمِ اللّٰہِ الْحَمْدُ لِلّٰہِ میں اسم کے بھی وہ معنی نہیں ہو سکتے جو ہم نے پہلے بیان کیے تھے کہ آپ بھی اسم ہیں وہ بھی اسم ہے اور دوسرے بھی اسم ہیں۔ اب اسم اللہ ملا ہے ہے ظہور مطلق ہے قید کی جس کا ظہور بھی غیب ہے اور اسم بھی غیب۔ اسی اسم کی حمد ہوتی ہے یعنی وہ حمد جو خدا خود اپنی کرتا ہے۔ یہ بھی ایک احتمالی قول ہے اس بنیاد پر کہ بسم اللہ کا تعلق حمد سے ہو۔ ایک احتمال کی بنا پر حمد سے مراد حمد کا ہر مصداق ہے اور دوسرے احتمال کی بنا پر مطلق حمد بلا کسی قید کے۔

ایک صورت میں کوئی بھی حمد غیر خدا کی نہیں ہوتی۔ دوسری صورت میں کوئی حمد مطلق حمد کے معنی میں خدا کی نہیں ہوتی البتہ حمد و حمد ہوتی ہے۔ اس صورت میں الْحَمْدُ لِلّٰہ کے معنی ہوں گے کہ مطلق حمد بلا کسی قید کے۔ اللہ کی حمد صرف اس نام سے ہوتی ہے جو اس کے شایاں ہے۔ یہ بھی فقط ایک احتمال ہے۔

ایک اور احتمال یہ ہے کہ بسم اللہ کا تعلق سورت سے ہی نہ ہو۔ چنانچہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بسم اللہ جار و مجرد فعل مقدر مظهر سے متعلق ہیں یعنی ظہر الوجود اب بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے معنی یہ ہوئے کہ جو چیز بھی وجود میں آتی ہے وہ اللہ ہی کے نام سے وجود میں آتی ہے یعنی اللہ کا نام تمام موجودات کے ظہور کا سرچشمہ ہے۔ یہ اللہ کا نام وہی ہے جس کے متعلق ایک روایت ان الفاظ میں آئی ہے: اِنَّ اللّٰہَ خَلَقَ الْمَیْمَنَہُ بِمَقْصَبِہِ وَخَلَقَ الْاَشْیَاءَ بِالْمَیْمَنَہِ اللّٰہُ نے مِیْمَنہ کی طرف تخلیق کی اور باقی چیزیں حقیقت سے تخلیق کیں۔

مشیت سے مراد وہی صورت اول ہے جسے اللہ تعالیٰ نے ہر واسطہ تخلیق کیا ہے۔ باقی سب چیزوں کی تخلیق مشیت سے ہوتی ہے۔ یہ وہی وجود ہے جو ظہر الوجود ہیں۔ اس احتمال کی بنا پر کہ بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا تعلق سورت سے نہیں بلکہ کسی خارجی شے سے ہے اسے اب اسکی حمد بھی اَسْتَغِیْثُ سے ہو چکا ہوگی، اور اسی طرح کے دوسرے الفاظ

مقدّر مانے ہیں۔ اَسْتَغِیْثُ کا لفظ بھی مناسب ہے۔ گو اہل ادب کے ذہن میں یہ بات نہ ہو لیکن یہ واقعہ ہے کہ اگر کہیں اَسْتَغِیْثُ بِاللّٰہِ جس آئے گا تو اس کا مطلب بھی اَسْتَغِیْثُ بِاَسْمِ اللّٰہِ ہی ہو گا کیونکہ جو شخص بھی استعانت طلب کرے گا اللہ کے نام ہی سے کرے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے نام کے بغیر مدد طلب کرے۔ ہر حال با سَمِ اللّٰہِ کے الفاظ مقصود نہیں نہ اَسْتَغِیْثُ وغیرہ کوئی رسمی چیز ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کا نام ہی ہر چیز میں اس کا ظہور ہے اسی لیے اس کے نام سے مدد طلب کی جاتی ہے۔

اسی ظہور سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی ظہور کی مدد سے سب کچھ ہوتا ہے۔ استعانت کے معنی ہیں رجوع الی اللہ۔ گو ادیب اس تصور سے بھی نا آشنا ہیں۔ یہ تو تھا اس کا بیان کہ بسم اللہ کا تعلق کس لفظ سے ہے۔ اسم کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اسم ہستی کی علامت اور نشانی ہے اور کون سی چیز ہے جو ہستی کی نشانی نہ ہو۔ آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے تو یہی پائیں گے وہ وجود اللہ جل شانہ کا ظہور اور اس کی نشانی ہے البتہ یہ ضرور ہے کہ علامت اور نشانی کے بھی درجے ہیں۔ بعض نام تو ایسے ہیں جو ہر لحاظ سے اس کی نشانی ہیں بعض کا درجہ اس سے کم تر ہے۔ اسی طرح درجہ درجہ سب موجودات ہیں لیکن سب اس کا ظہور اور اس کی نشانیاں ہیں۔ سب اسی کے نام کا جلوہ ہیں۔ گو فرق مراتب اپنی جگہ ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے: غُثُّ اَسْمَاءِ اللّٰہِ الْغُثْسُنی ہم سب اللہ کے ہمع نام ہیں البتہ مقام ظہور میں سب سے ارفع و اعلیٰ نام رسول کرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم اور ائمہ اہل صلوات اللہ علیہم ہیں جو لفظ تقوٰی سے پاک ہو کر سیر الی الحق کے بلند ترین مرتبہ پر پہنچے۔ وہ ہماری طرح نہیں جو ابھی تک نفسانیت کے گرمے میں پڑے ہوئے ہیں۔

ہجرت الی اللہ

ہم نے تو ابھی چنا بھی شروع نہیں کیا جب کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ اس گرمے سے نکل گئے بلکہ ہجرت بھی کر گئے۔ ارشاد خداوندی

www.ksars.org

اس کنویں میں گرا ہے جو جہنم کے دوسرے کنارے پر واقع ہے۔ یہ اسی کے گرنے کی آواز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ تمثیل ہے اس بد اطوار آدمی کی جو ستر سال کی عمر پا کر مر گیا۔ ہم بھی اسی گڑھے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں اتنی برس کی عمر میں اُدھر چلا جاؤں گا اور کچھ برسوں میں آپ بھی دوسری طرف چلے جائیں گے۔

بدترین دشمن

ہماری جو حالت ہے اسی وجہ سے ہے اور ہم پر جو کچھ گزرتی ہے اس کی وجہ یہی جہنم اور امانیت ہے۔ اسی بات کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ اَعْدَاؤُكَ لَنَفْسِكَ اَلْبَنَىٰ جَنَّاتُکَ تَمَارًا بَدِیًّا دُشْمَنُ تِمَارًا وَ لَنَفْسٍ بے جو تمارے اپنے پلوں میں ہے نفس سب سے بڑا دشمن ہے۔ تمارا نفس ہی سب بتوں کو جہنم دیتا ہے۔ انسان سب سے زیادہ اسی بت کی عبادت کرتا ہے۔ اسے زیادہ ترنگا و اسی سے ہے۔ بہت تک آدمی اس بت کو پاش پاش نہ کر دے وہ خدا کا نہیں ہو سکتا۔ بت اور خدا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ خود پرستی اور خدا پرستی کا ساتھ ممکن نہیں۔ جب تک ہم انسانی بت کے بت خانہ اور نفس کے بت سے نجات حاصل نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رخ نہیں کر سکتے۔ گو ہم بغا ہر خدا پرست ہوں لیکن دراصل بت پرست ہیں۔

ہم زبانی خدا کا نام لیتے ہیں لیکن ہمارے دل میں خود اپنا ہی خیال بسا ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اپنے خاندے کے لیے اگر ہم خدا کے طالب ہیں تو وہ بھی اپنے لیے۔ ہم نماز میں زبان سے تو کہتے ہیں اِنَّا لَكَ نَعْبُدُ وَ اِنَّا لَكَ نَسْتَعِیْزُ لیکن فی الواقع عبادت اپنے نفس کی کرتے ہیں۔ ہماری ساری توجہ ہمارے اپنے ہی اوپر مرکوز رہتی ہے۔ ہر چیز ہمیں اپنے ہی لیے چاہیے۔ سب تعلیمتوں اور ہدایتوں کی جڑ یہی آدمی کی امانیت اور خود پرستی ہے۔

ڑائیوں کی وجہ امانیت ہے

دنیا کی سب ڑائیاں آدمی کی امانیت ہی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ انہیں آپس میں نہیں ملتے۔ اگر دو آدمیوں میں ڑائی ہو تو سمجھ بیچے کہ وہ مومن

ہے، وَ مَن تَخْرُجْ مِنْ بَیْتِهِ مُهَاجِرًا اِلَى اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهِ ثُمَّ یَدْرِكْهُ لَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ اَجْرُهُ عَلٰی اللّٰهِ جُثْمًا اللّٰہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے اپنے گھر سے نکلا، پھر اسے موت نے آیا تو اللہ اسے اس کا اجر دینگے۔ (سورہ شاد۔ آیت ۱۰)

ایک احتمال یہ ہے کہ یہاں ہجرت سے مراد اپنے نفس سے اللہ کی طرف جانا ہو اور اپنے گھر سے مراد خود آدمی کا اپنا نفس ہو۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس اندھیرے گھر یعنی اپنی نفسیات کے دائرے سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے ارادے سے چلے یہاں تک کہ موت نے انہیں آیا یعنی وہ خود کچھ نہ رہے بلکہ فنا فی اللہ ہو گئے، ان کا اجر اللہ پر ہے مطلب یہ ہے کہ ان کا اجر خود اللہ ہے۔ جنت اور اس کی نعمتوں کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں۔ ان کا مطلوب و مقصود صرف اللہ ہے۔ جو شخص فنایت کے ظلمت کوہ سے نکل کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف چل پڑا، اس کا اپنا کچھ نہیں رہا۔ اس کے لیے جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ جو شہود کے اس مرتبہ پر پہنچ گیا، اس کا اجر اللہ پر ہے۔ غرض کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ہجرت کر کے منزل پر پہنچ گئے اور ان کا اجر اللہ ہے جبکہ کچھ دوسرے لوگ ایسے ہیں کہ ہجرت تو انہوں نے بھی کی لیکن وہ فنا کی منزل تک پہنچ نہ سکے۔

اس کے بعد کچھ ہم جیسے ہیں جنہوں نے سب سے ہجرت ہی نہیں کی اور ابھی تک اندھیروں ہی میں ہیں۔ ہم صرف دنیا اور دنیا کی چیزوں میں گم ہیں، بلکہ امانیت اور خود پرستی میں بھی گرفتار ہیں ابھی تک فنایت کے اندھیرے کنویں میں محسوس ہیں۔ اسی لیے ہمیں اپنے سوا کچھ بھائی نہیں دیتا۔ ہم جو کچھ چاہتے ہیں صرف اپنے لیے چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہیں ہم ہی ہیں۔ ہمارے سوا سب ہیچ ہے۔ ہمیں ابھی تک ہجرت کرنے کا خیال تک نہیں آیا۔ ہماری سوچ اسی دنیا تک محدود ہے۔

ستر سال اس طرف

جو قوتیں خدا کی طرف سے ہمیں دو لعت ہوئی ہیں ہم انہیں رد تو نہیں کرتے لیکن ایسا ہے کہ ہم ان سے نہیں کام لیتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ یہیں رہنا ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا ہے ہم اس سرچشمہ اور اس جگہ سے دور ہوتے جاتے ہیں جس کی طرف ہمیں ہجرت کرنی چاہیے۔ ایک دایت میں ہے کہ ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کیساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک برصے زور سے کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی۔ اصحاب نے حیران ہو کر پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ روایت کے مطابق آنحضرت نے فرمایا کہ ایک پتھر جہنم کے درمیان میں ٹھک رہا تھا۔ اب ستر سال کے بعد

پیشہ کی خدمت میں

نہیں۔ مومنوں میں لڑائی نہیں ہوتی۔

انبیاء کی بعثت کا مقصد

تمام انبیاء علیہم السلام جو مبعوث ہوئے ہیں اور سب اسمانی کتابیں جو نازل ہوئی ہیں وہ سب اسی لیے آئی ہیں کہ آدمی کو اس بھٹکنے سے نکالیں۔ اس بت کو توڑیں اور لوگوں کو خدا پرست بنائیں۔ سب انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ اس دنیا میں جو شیطانی دنیا ہے، خدا کی تعظیم قائم کریں۔ یہاں شیطان کی حکومت ہے، شیطان ہمارا حکمران ہے، اور ہم سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ انسانی خواہشات شیطان کا جلوہ ہیں۔ ہم جو کام کرتے ہیں وہ شیطانی ہوتا ہے کیونکہ سب سے بڑا شیطان خود ہمارا نفس امارہ ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے ہمارا کوئی کام بھی خود غرضی اور خود پرستی سے خالی نہیں ہوتا۔ شیطان ہمارے اوپر مسلط ہے جو وہ کہتا ہے وہی ہم کرتے ہیں۔ ہم اس کنوئیں سے اسی وقت نکل سکتے ہیں جب ہم اس منزل سے ہجرت کر کے انبیاء اور اولیاء کی تعلیم پر عمل کریں اور خود پرستی کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو ہمیں وہ کامیابی نصیب ہوگی جو ہمارے دہم و دگمان میں بھی نہیں۔ جو شخص بھی درجہ کمال تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ ہجرت کرے۔

جہاد اکبر

جو شخص انانیت کے گڑھے سے نکلنے کا خواہشمند ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی ہجرت کے لیے مجاہدہ کرے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک دفعہ کچھ صحابہ کسی جہاد سے واپس آئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم جہاد اصغر کر کے آئے ہو و بقی علیکم بالہما والا کبر۔ ابھی جہاد اکبر تمہارے ذمے باقی ہے۔ یہ جہاد اکبر نفس کے خلاف جہاد ہے۔ دنیا کے باقی سب جہاد اسی جہاد کے تابع ہیں۔ اگر اس جہاد میں ہم کامیاب ہو جائیں تو پھر جو جہاد بھی ہم کریں گے وہ واقعی جہاد ہوگا۔ لیکن اگر اس جہاد میں کامیاب نہ ہوں تو باقی سب جہاد کا شیطان ہیں۔

جب آدمی کا ایمان درست نہ ہو اور اسے اپنے فائدے کے سوا کسی بات سے غرض نہ ہو، تو وہ بھی چاہتا ہے کہ ہر چیز پر خود ہی قبضہ کرے۔ یہیں سے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ میں لے لوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لے لیں۔ اب یہ دونوں باتیں تو ممکن نہیں، لہذا جھگڑا پیدا ہوا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ قالین میں لے لوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ لے لیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ خیالی کر سی مجھے ملے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو ملے۔ جب ایک ہی چیز آپ بھی لینا چاہتے ہیں اور میں بھی لینا چاہتا ہوں تو لامحالہ جھگڑا ہو گا۔ اگر کوئی شخص اس ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے اور کوئی دوسرا بھی یہی چاہتا ہے تو پھر جنگ ہوگی۔ سب دنیاویاں اور جنگیں خود غرضی کی لڑائیاں ہیں۔ دنیا کی سب جنگیں شخصیتوں اور ان کے مفادات کے ٹکرائو کے نتیجے میں برپا ہوتی ہیں لیکن چونکہ اولیاء اللہ میں انانیت نہیں ہوتی اس لیے ان کے مابین جنگ بھی نہیں ہوتی۔ اگر سب اولیاء کسی ایک جگہ جمع بھی ہو جائیں تو وہ کبھی آپس میں نہیں لڑیں گے کیونکہ ان میں کبھی باہمی منافقت نہیں ہوگی کہ سب اولیاء جو کچھ کرتے ہیں خدا ہی کے لیے کرتے ہیں۔ ان میں خودی ہوتی ہی نہیں کہ باہم کشاکش ہو اور وہ ایک دوسرے کے مزاحم ہو کر جھگڑا کریں۔

ان سب کا سرچشمہ ایک ہے۔ ان کی سمت ایک ہے۔ یہ تو ہم میں کو اندھیرے کنوئیں میں پڑے ہوئے ہیں جس میں ایسا اندھیرا ہے کہ اس سے بڑھ کر اندھیرا ممکن نہیں۔ یہ اندھیرا انانیت کا ہے۔ جب تک ہم انانیت سے نہیں نکلیں گے اس کنوئیں سے نہیں نکل سکتے۔ ہم اپنی خود غرضی سے دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے۔ سب کچھ اپنے آپ ہی کو سمجھتے ہیں جس بات میں ہمارا فائدہ ہو اس کو تو ہم قبول کر لیتے ہیں لیکن جہاں جہاں اپنا فائدہ نظر نہ آئے ہم حق بات کو بھی مان کر نہیں دیتے۔ اگر بات ہمارے مطلب کی ہو تو ہمیں فوراً اس کا یقین آجاتا ہے لیکن اگر ہمارے خلاف ہو تو کبھی آسانی سے یقینی نہیں آتا۔ یہ سب انانیت ہے۔ ہماری تمہاری اور ساری نوع بشر کی صیبتوں کا باعث یہی رویہ ہے۔ سب جھگڑا خود غرضی اور خود پرستی کا ہے۔ میں اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہوں اور آپ اپنا جب تک یہ صورت ہے تو فطرت کہاں۔ یہ تو نفس پرستی ہے۔ پھر اس گڑھے سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ یہ بت فائدہ خود انسان کے اندر ہے جس سے نکلا انسان نہیں۔ اس سے نجات کے لیے ایک فیسی ہاتھ کی ضرورت ہے جو انسان کی دست گیری کرے اور اسے اس گڑھے سے نکالے۔ انبیاء اسی غرض کے لیے آئے ہیں۔

پیش قدمی

www.rah-e-rahmat.com

سے نکل کر فنا کے مرتبہ تک پہنچ گیا۔ اس کے نزدیک جنت کی نعمتوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ وہ ان کی پیدا بھی نہیں کرتا جس کو اَذْرُكُہُ اللّٰهُ لَعْنَتُہُ لَہٗ اَمْرَتِہٖ ہل گیا، اس کے لیے جنت اور جہنم سب برابر ہیں۔ اَشْخٰی عَلٰی ذٰلِکَ اللّٰہُ تَعَالٰی وہ خدا کی حمد و ثنا اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اللہ کو عبادت کا مستحق جاننا ہے۔ یہ مرتبہ ان کو حاصل ہوتا ہے جو عبادت کے عاشق ہیں۔ وہ معبود کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ عبادت کا آل ہے۔

اور بھی مراتب ہیں جن کا ہمیں خیال بھی نہیں مگر پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی نفسانیت کو چھوڑ کر انانیت کے گوشے سے نکل جائے۔

اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ قیام کرے، اللہ کے لیے قیام کرے، جاگ جائے اور ہماری طرح سوتا نہ رہے۔ اس وقت ہم گو بظاہر جاگ رہے ہیں مگر دراصل ہم سو رہے ہیں۔ ہمارا جاگنا جانوروں کا سا جاگنا ہے۔ یہ انسانوں کی سی بیداری نہیں۔ ع۔

ہیں خواب میں ہنوز جو جاگے ہیں خواب میں
النَّاسُ یَنَامُ وَاِذَا مَا اُنۡوَا اِنۡتَبٰھُوْا۔ حدیث ہے یعنی ”لوگ سو رہے ہیں مرنے پر ہی جاگیں گے۔“ اس وقت معلوم ہو گا کہ کس خواب غفلت میں تھے اور اب کیا افراتفری مچی ہے۔ اِنَّ جَہَنَّمَ تُخِیۡطُ بِالۡلِکَافِرِیۡنَ۔ یعنی ”جہنم کا فرد کو گھیرے ہوئے ہے۔“ مطلب یہ ہے کہ اس وقت گھیرے ہوئے ہے۔ آدمی پر چونکہ نشہ طاری ہے اس لیے اسے ادراک نہیں ہوتا۔ جب یہ نشہ اتر جائے گا تو وہ دیکھے گا کہ آگ ہی آگ ہے۔ اس راستے پر چلنا تو سب ہی کو ہے۔ اس میں توجہ نہ نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ ہم خود ہی بیدار ہو جائیں اور جس صراطِ مستقیم پر چلنا چاہیے اس پر چلیں اور انبیاء کے زیرِ تربیت ہو جائیں۔

انبیاء انسان بنانے کے لیے آئے ہیں

سب انبیاء اس لیے آئے کہ انسانوں کی اصلاح کریں۔ کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس کا مقصد انسان کی اصلاح نہ ہو۔ عدل و انصاف قائم کرنے کے معنی بھی انسانوں کی اصلاح ہی ہیں۔ کسی چیز کو عدل اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب وہ انسان سے صادر ہو۔ اسی طرح ظلم کا مرتکب بھی انسان

اگر کوئی شخص اس لیے جہاد میں حصہ لیتا ہے کہ اسے کوئی کینٹر مل جائے یا روزی کا بندوبست ہو جائے تو اس کا اجر انہی چیزوں کا حصول ہے لیکن جو شخص اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہے۔ کام کی نوعیت، نفع جو تباہ ہے۔ اس کام میں جو ہم کرتے ہیں اور اس کام میں جو اللہ کرتے ہیں زمین و آسمان کا فرق ہے کیونکہ دونوں کا مقصد اور منشا جدا ہے۔

حکم الہی کی تعمیل میں خلوص دیکھا جاتا ہے

کیا یہ بلا وجہ کہا گیا ہے کہ جنگ خندق کے موقع پر امام علی علیہ السلام کی ایک ضرب جن دانیس کی عبادت سے افضل تھی؟ بظاہر یہ ضرب کسی کو قتل کرنے کے لیے ایک وار سے زیادہ کچھ نہ تھی لیکن اس کا ایک اور رخ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس وقت اسلام کو کفر کی متحدہ طاقت کا سامنا تھا۔ اگر اس دن مسلمانوں کو شکست ہو جاتی تو اسلام کا وجود ہی معرضِ خطر میں پڑ جاتا۔ یہ معاملے کا ایک پہلو ہے۔ ایک دوسرا پہلو وہ طبیعت ہے جو اس عمل میں مضمر تھی۔ اس وقت جب حضرت علیؑ کسی دشمن کے سینہ پر سوار تھے، اس نے آپ پر تھوک دیا، آپ فوراً اس کے سینہ پر سے اتر گئے کہ مبادا آپ کا عمل طبیعت کی سطح سے گر جائے اور اس میں ذاتی انتقام کا جذبہ شامل ہو جائے۔

ایسی ضرب کی روح یقیناً سب عبادتوں سے افضل ہے۔ یہی وہ روح ہے جو عبادت کو صحیح معنی میں عبادت بناتی ہے۔ ظاہر میں تو شرک اور مومنحد بیت پرست اور وہ جو بتوں کو نہیں پوجتے سب ایک ہی طرح کے کام کرتے ہیں۔ ظواہر کی حد تک کوئی خاص فرق نہیں۔ اومنیان بھی نماز پڑھتا تھا۔ امیر معاویہ تو امام جماعت تھے اور ان کے ظاہری اعمال ایک ہی طرح کے تھے لیکن وہ چیز جو نماز کو رفعت بخشتی ہے وہ اس کی روح ہے۔ اگر یہ روح موجود ہے تو نماز عبادت الہی ہے ورنہ محض دھوکا اور دکھاوا ہے۔ ہمارا یہی حال ہے کہ ایک دوسرے کو دھوکا دیتے ہیں۔

ہماری عبادت جنت کے لیے ہے

ہماری سب عبادت سرتاسر اپنے لیے ہے۔ جو زیادہ نیک اور صالح ہیں وہ جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ جنت کو درمیان سے نکال دیجیے پھر دیکھیے کہ کون عبادت کرتا ہے۔ علیؑ البتہ جانتے ہیں کہ انہیں جہنم سے عشق تھا اور وہ عبادت کو لگے لگائے ہوئے تھے۔ عَشِیۡقُ الْعِبَادَةِ وَعَاقِبَتُهَا اَصۡوَابُ جَنۡتِہٖ کے لیے عبادت کوئی بات نہیں جو نفسِ نفسانیت

پیشہ

کے نام سے باقی رہے گا وہ دائمی ہے۔

نفس پر مکمل فتح تک کوشش

ہماری اور آپ کی اس وقت جو حالت ہے کوشش کیجیے کہ یہ حالت بدل جائے۔ جن لوگوں نے کفار کے خلاف جہادوں میں کامیابی حاصل کی، انہوں نے کبھی اس کی پروا نہیں کی کہ ان کے ساتھ کتنی جمعیت ہے۔ وہ کبھی تو تھے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ اگر سارے عرب بھی میرے خلاف متحد ہو جائیں جب بھی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا اس لیے کہ یہ خدا کا کام ہے اور جو چیز خدا کی ہے اس میں ناکامی کا سوال نہیں۔ پہلانی کا کیا ذکر پھر پیچھے ہٹ کر جادو گے کہاں؟ جو لوگ جہاد اور پیش قدمی کرتے تھے وہ اپنی اور اپنے مفاد کی پروا کیے بغیر آگے بڑھتے تھے۔ انہوں نے انتہائی حد تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا تھا۔ جو اس سے بلند درجہ پر تھے ان کا نفس کے خلاف جہاد بھی اسی مناسبت سے بڑھا ہوا تھا۔ جب تک نفس کے خلاف جہاد نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا۔ آدمی جب تک دنیا سے منہ نہ موڑے اپنی خواہشات کو نظر انداز نہ کر دے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا پر اصل فحشانی خواہشات ہی کا نام ہے۔

ہر شخص کی خواہشات ہی اس کی دنیا ہیں۔ اسی دنیا کی مذمت کی گئی ہے عالم طبعی کی مذمت نہیں کی گئی۔

دنیا وہی ہے جو آپ کے اندر موجود ہے۔ جب آپ اپنے نفس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو آپ ہی خود دنیا ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی دنیا اس کے اندر ہے۔ اسی کی مذمت کی گئی ہے۔ چاند سورج اور ہجر کی کسی چیز کی مذمت نہیں کی گئی بلکہ ان کی تو تعریف کی گئی ہے۔ یہ تو سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں اور اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔

جو چیز انسان کو قرب الہی سے محروم رکھتی ہے وہ دنیا ہے اور یہ دنیا خود آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے یعنی یہ دنیا اس کی اپنے نفس کی طرف توجہ ہے۔ خدا کرے ہمیں نفسانیت کے گرمے سے نکلنے میں کامیابی ہو اور ادا لیا اللہ ہی ہیں جو اس گرمے سے نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں اور جنہوں نے اس بلا سے نجات پائی ہے۔ وَأَذْرُكُهُمُ الْعَوْتُ۔

لے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔

یہی ہوتا ہے۔ عدل قائم کرنے کا مطلب ہے ظالم کو عادل میں بدل دینا۔ مشرک کو مومن بنا دینا۔ انبیاء کا کام ان لوگوں کی کایا چٹنا ہے کہ اگر ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو وہ ہادیہ جہنم میں جا کر رہیں۔ انبیاء بتلاتے ہیں کہ صحیح راستہ یہ ہے۔ اس راہ پر چلو۔ افسوس ہمارے حال پر کہ ہم نے ابھی تک صحیح راستہ اختیار نہیں کیا۔ ستر برس کی عمر ہو گئی پھر بھی راہ راست پر نہیں آئے۔ ہم نے ابھی تک ہجرت نہیں کی۔ جہاں تھے وہیں ہیں گویا اسی زمین کے ہو کر رہ گئے ہیں۔ شاید آخر تک یہی حال رہے مگر ضرورتاً اس کی ہے کہ صحیح راستے پر چلیں۔ اسکے سوا اور کوئی چارہ کار نہیں ہے۔

جوانوں سے خطاب

آپ لوگ جو جوان ہیں اس راہ کو بہتر طور پر اپنا سکتے ہیں۔ ہمیں چھوڑیے کہ ہماری طاقت ختم ہو چکی ہے۔ آپ اپنے نفس کا تزکیہ ہم سے بہتر کر سکتے ہیں۔ بڑھوں کے مقابلے میں آپ عالم ملکوت سے نزدیک تر ہیں۔ بگاڑ نے آپ میں ابھی تک اس طرح جڑ نہیں پکڑی ہے۔ ابھی بگاڑ کم ہے۔ ابھی اس کی ایسی افزائش نہیں ہوئی جیسی بڑھوں میں ہو چکی ہے لیکن دن بدن بگاڑ بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنی دیر کریں گے اتنی ہی مشکل ہو جائے گی۔ بڑھا اگر اپنی اصلاح کرنی چاہے تو بہت مشکل ہے البتہ جوان کی اصلاح جلد ہو جاتی ہے۔

ہزاروں جوانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے مگر ایک بڑھے کی اصلاح نہیں ہوتی اس لیے اس کام کو بڑھا پے پر مت چھوڑیے۔ جوانی ہی میں کام شروع کر دیجیے۔ ابھی سے اپنے آپ کو انبیاء کی تعلیم کا تابع بنا کیے۔ یہی نقطہ آغاز ہے۔ یہیں سے سفر کرنا ضروری ہے۔ انبیاء نے راستہ دکھا دیا ہے۔ ہم راستے سے ناواقف ہیں جبکہ انبیاء راستے سے واقف ہیں۔ وہ اس راہ کے شناسا ہیں اور جانتے ہیں کہ سلامتی کا راستہ کونسا ہے۔ انہوں نے اس راستے کی نشاندہی بھی کر دی ہے۔ اگر آپ سلامتی چاہتے ہیں تو ان کے بتلائے ہوئے راستے پر چلیے۔ اپنے نفس کی طرف آہستہ آہستہ توجہ کم کیجیے۔ یہ کام فوراً نہیں ہو گا لیکن آپ بتدریج نفسانیت کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری سب خواہشات ایک دن خاک میں مل جائیں گی۔ ان کی طرف توجہ میں سراسر غلط نقصان ہے۔ وہی چیز باقی رہے گی جس کا تعلق خدا سے ہے۔ مَا عِنْدَكُمْ نَفَعُكُمْ نَفْعًا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ انسان کے پاس مَا عِنْدَكُمْ کم بھی ہے اور مَا عِنْدَ اللَّهِ بھی۔ جن اور میں اس کی توجہ اپنی ذات کی طرف ہے وہ سب مَا عِنْدَكُمْ ہے۔ وہ سب فنا ہو جائے گا البتہ جس امور میں توجہ خدا کی طرف ہے وہ اللہ

www.madani.org

رَمَيْتَ۔ یعنی آپ نے نہیں پھینکیں بلکہ ہم نے پھینکیں۔ یہ سب ایک تہی ہے، ایک ذریعہ۔ اگر ہم اس مفہوم پر دین کی روشنی میں یا بغیر دین کے بھی غور کریں تو ان آیات سے متعلق کچھ مسائل ذہن میں آتے ہیں۔

حمد کے معانی

الحمد کے معنی کے متعلق پہلا احتمال ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ اس میں الف لام استعراق کا ہو اور حمد سے مراد ہو تمام تعریفیں یعنی اس لفظ میں کثرت کا مفہوم ہو اور اسی طرح اسم کے لفظ میں بھی کثرت کا مفہوم ہو۔ اس لحاظ سے الحمد للہ کے ایک احتمالی معنی یہ ہوئے کہ جو حمد بھی ہوتی ہے وہ حق تعالیٰ ہی کی ہوتی ہے کیونکہ جو تعریف بھی کی جاتی ہے وہ اسی کے کسی نہ کسی جلوے کی کی جاتی ہے اور ہر جلوے میں اسی کا ظہور ہے سورج کا ظہور اس کی شعاعوں میں ہے یا انسان کی ذات کا جو ظہور اس کی قوت باصرہ اور قوت سامعہ میں ہے، حق تعالیٰ کا ظہور تمام موجودات و مخلوقات میں اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اس لیے جو تعریف بھی ہوتی ہے وہ حق تعالیٰ ہی کے مظاہر کی ہوتی ہے اور چونکہ تمام موجودات حق تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس لیے یہ سب اس کے اسما اور نام ہیں۔ دوسرا احتمال ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ یہ مفہوم پہلے مفہوم کے برعکس ہو گا اور معنی یہ ہونگے کہ کسی تعریف کرنے والے کی تعریف بھی اللہ کی تعریف نہیں ہوتی۔ اگر اس صورت میں بھی تمام مظاہر اسی کا ظہور ہیں اور حمد بھی انہیں مظاہر کی ہوتی ہے لیکن ہماری حمد نہ علی الاطلاق ہوتی ہے اور نہ اس ذات مطلق کی ہو سکتی ہے۔

لیکن چونکہ تمام کثرتیں اسی وجود مطلق کی وحدت میں گم اور جذب ہو جاتی ہیں اور ان کا مستقل وجود باقی نہیں رہتا اس لیے اس صورت میں بھی ایک لحاظ سے حمد اسی وجود مطلق کی ہوگی۔ فرق صرف کثرت اور وحدت کے اعتبار کا ہے۔ اگر کثرت پر نظر کی جائے تو ہر حمد اسی کی حمد ہوتی ہے۔ اسی طرح لفظ اسم میں بھی کثرت کا اعتبار ہوگا۔ اس لحاظ سے ہر موجود اسم الہی ہوگا اور ایک اسم دوسرے اسم سے مختلف ہوگا۔ اس

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ۔

گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ بِسْمِ اللّٰهِ میں اسم کس لفظ سے متعلق ہے۔ اس بارے میں چند احتمالات ہیں جو میں نے عرض کیے تھے۔

حق اور خلق

ان مسائل میں سے بعض کا سمجھنا اس امر پر موقوف ہے کہ یہ معلوم ہو کہ خدا اور مخلوق کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ ہم عموماً اس تعلق کا ذکر یا تو طوطے کی طرح رستے رستے الفاظ میں کر دیتے ہیں یا کبھی کبھی دلائل بھی دیدیتے ہیں۔ اس سے ادبچا اور جو کچھ دوسرے ہی لوگوں کا حق ہے۔ بہر حال موجودات کا حق تعالیٰ سے تعلق اس نوعیت کا نہیں ہے جس طرح کا تعلق ایک موجود کا دوسرے موجود سے ہوتا ہے مثلاً باپ کا بیٹے سے، یا بیٹے کا باپ سے۔ باپ بیٹے کا تعلق تو وہ تعلق ہے جو دو ایسے موجودوں کے درمیان ہوتا ہے جن میں سے ہر ایک کا وجود مستقل ہو اور ساتھ ہی ان میں کچھ تعلق بھی ہو۔ اس سے برتر تعلق کی مثال سورج اور اس کی کرنوں کی ہے۔ یہاں بھی سورج اور اس کی کرنیں دو مختلف چیزیں ہیں اور ایک حد تک ان کا اپنا الگ الگ وجود ہے۔ ایک اور طرح کے تعلق کی مثال انسان کی ذات اور اس کے ذہنی و جسمانی قوتوں کی ہے مثلاً قوت باصرہ یا قوت سامعہ لیکن ان میں بھی انسان کی ذات سے ایک طرح کی مغایرت پائی جاتی ہے اور یہ قوتیں اور انسان کی ذات شے واحد نہیں ہیں۔ ان تمام مثالوں کے برخلاف موجودات کا تعلق حق تعالیٰ سے جو سرچشمہ وجود ہے بالکل مختلف نوعیت کا ہے۔ جن تعلقات کا ہم نے اوپر ذکر کیا، ان میں سے کسی پر بھی شبہ نہیں کیا جاسکتا۔ حق تعالیٰ اور مخلوقات کے تعلق کو کتاب و سنت میں کسی جگہ تہنیتی سے تعبیر کیا گیا ہے جیسے تَجَلَّی رَبُّہُ لِلْجَبَلِ یَا مِثْلًا دَعَا سَمَاتِیْنَ وَیَبْیُورُ وَجْہُہَا الَّذِیْ تَجَلَّیْتُ لِلْجَبَلِ فَجَعَلْہُ ذَکَا۔

ایک مگر قرآن مجید میں ہے اللّٰهُ یَتَوَفَّی الْاَنْفُسَ حِیْنَ مَوْتِہَا۔ حالانکہ تَوَفَّی یعنی روح قبض کرنا ملک الموت کا کام ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کو قتل کر دے تو اس کے متعلق بھی کہا جاتا ہے: فَلَا شَیْءَ لَہُ فَلَآ شَیْءَ لَہُ۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے: وَمَا رَمِیْتَ اِذْ رَمِیْتَ۔ ”آپ نے (نکریاں) نہیں پھینکیں“ جب آپ نے پھینکیں، ”مَا رَمِیْتَ“۔

دارالحدیث لاہور

معانی کے لحاظ سے قرآن پاک کے مختلف مارج ہیں۔ قرآن سات باستر
بُطون (پوشیدہ معانی) پر نازل ہوا ہے۔ ان بُطون سے مسلسل تنزل کر کے
قرآن اس درجے تک پہنچا ہے کہ وہ ہمارے لیے قابل فہم ہو اور اس کے
مضامین ہماری محدود عقل میں آسکیں۔

اللہ تعالیٰ نے خود اپنا تعارف کراتے ہوئے اونٹ کی مشال
بیان فرمائی ہے: اَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ بِرَبِّهِمْ
اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے پیدا کیا گیا؟ یہ ہماری کس قدر بدقسمتی
ہے کہ ادنیٰ درجے کی مخلوقات جیسے سورٹ، آسمان، زمین اور نور انسان
کے بارے میں بیان کرتے ہوئے انبیاء کے کرام عظیم اسلام پر محسوس
کرتے تھے کہ ان کی زبان میں گڑبہ ہے اور وہ صاف الفاظ میں حقیقت
کا اظہار نہیں کر سکتے: رَبِّ ارْشُدْنِي وَيُنْصِرْ لِي غَلْبَتِي وَلِقُنِّي
عُقْدَةَ قَبْلِ تَسْلِيٍّ اسے میرے پروردگار میرے لیے میرے سب سے کھول دے
میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گڑبھول دے؟

یہ گریں و گراں نبیاء کی زبان میں بھی تھیں اور ان کے دل میں بھی تھیں جن کی
وجہ سے وہ حقائق کا اس طرح اظہار نہیں کر سکتے تھے جس طرح وہ
حقائق ان تک پہنچتے تھے۔ اسی لیے وہ مثالوں کی مدد سے بات کو ایک
حد تک سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ جب اونٹ کی مثال دیکر
اللہ تعالیٰ کے وجود کو سمجھایا جائے تو بآسانی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے
کہ ہمارا اپنا درجہ کیسے ہمارا اپنا درجہ بھی جانوروں کا سلسلے اور جو
علم و معرفت ہمیں اس طرح حاصل ہوتا ہے ظاہر ہے وہ بھی حدود درجہ
ناقص ہی ہے۔

انبیاء کے سلسلے میں ایک جگہ قرآن مجید میں آیا ہے: فَلَمَّا تَخَلَّى رُفَّةً
لِّعِيسَى جَعَلَهُ ذُكَاؤًا وَخَرَّ مُوسَى صَبْعًا جب حق تعالیٰ نے حضرت موسیٰ
علیہ السلام کی خصوصی تربیت کی اور وہ سوکھ کی منازل سے گزرے تو
انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اَيُّنَ أَنْظَرِ الْبَلَدِ؟ مجھے
اپنی رویت عطا کر یعنی میں آنکھ سے کچھ دیکھوں ظاہر ہے کہ ایک بزرگ
نبی خود خدا کو ظاہری آنکھ سے دیکھنے کی تو درخواست نہیں کر سکتے، اس
یہ رویت کا مطلب وہی ہو گا جو ربانی یعنی دیکھنے والے اور مرنے والے

احتمال کی رو سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے معنی اس سے مختلف
ہوں گے جو دوسرے احتمال کی رو سے ہوتے ہیں۔ اسم کے مفہوم میں کثرت
پر نظر ہوگی، اللہ اس اسم کا وصف ہو گا جس میں مقام کثرت اور مقام
تفصیل ملحوظ ہے۔ اللہ اسم اعظم پر حق تعالیٰ کی تہلی ہے۔

موجودات میں تہلی

موجودات میں اسم اعظم کی تہلی ہے۔ اللہ کا نام رحمان، رحمانیت کی
تہلی ہے مقام فعل میں۔ اسی طرح رحیم، رحیمیت کی تہلی ہے مقام فعل
میں۔ یہی صورت رَبِّ الْعَالَمِیْنَ اور اِنَّا لَکُمْ نَعْبُدُ وغیرہ کی ہے۔
دوسرے احتمال کی رو سے حمد، حمد مطلق ہے بغیر کسی قید کے، اس احتمال
کی رو سے اللہ رحمان اور رحیم وغیرہ کا تصور بھی قدرے مختلف ہے پہلے
احتمال کی رو سے اسم سے مراد سب موجودات تھے۔

ہر موجود اپنے ہر عمل کے لحاظ سے ایک الگ اسم تھا اور عمل کے بدل
جانے سے ایک مختلف اسم بن جاتا تھا مگر دوسرے احتمال کی رو سے حمد
مطلق ہے مطلق حمد اللہ، رحمان اور رحیم کے ناموں کے ساتھ۔

مطلق حمد حق تعالیٰ سے مخصوص ہے یعنی وہی اپنی حمد کرتا ہے مطلق
حمد کہ جسے کسی ایسے نام کے ساتھ جو مقام ذات کے ظہور کا نام ہے، یعنی
مقام ذات میں اپنے ناموں کے ساتھ حمد کرتا ہے۔ اللہ مقام ذات میں
اسم جامع ہے نہ کہ مقام ظہور میں۔ اللہ کا ہر نام مقام ذات میں اس کا
جلوہ ہے۔ رحمان نام ہے رحمانیت کا مقام ذات میں۔ رحیم نام ہے
رحیمیت کا مقام ذات میں۔ رب وغیرہ کی بھی یہی صورت ہے فلسفہ میں
یعنی اعلیٰ فلسفہ میں جو عام اور معروف فلسفہ سے مختلف ہے۔ ان مضامین
معانی کے دلائل بھی موجود ہیں مگر اولیاء کی بات اور ہے۔ انہوں نے سوک
کی منازل سے کر کے ان مسائل کا ادراک اور مشاہدہ کیا ہے۔

مشاہدات انبیاء

اولیاء اپنے مشاہدات لوگوں سے بیان نہیں کر سکتے۔ قرآن شریف
بھی جو نازل ہوا ہے، وہ ہم تک متنزہی حالت (اعلیٰ و ارفع حقائق کو
گھٹا کر سادہ اور آسان انداز میں پیش کرنا) میں پہنچا ہے تاکہ ان لوگوں کو
مخاطب کر سکے جو ابھی تک نفسانیت کی قید میں ہیں اور مگر اہی کے گڑھے
میں پڑے ہوئے ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اور ساتھ
بندھے ہوئے تھے۔ آپ لوگوں کے سامنے حقائق کو صاف صاف بیان
نہیں کر سکتے تھے بلکہ حقائق و معارف متنزہی حالت میں پیش فرماتے تھے۔

www.pishah.com

کہہ سکتے ہیں نہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے لیکن ہمارے لیے نہیں کیونکہ ہم صرف وہی باتیں سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے سمجھنے کی ہیں۔ قرآن میں سب کچھ ہے، شرعی اور ظاہری احکام بھی اور وہ قصے بھی جن کے مغز تک تو ہماری رسائی نہیں البتہ ہم ان کا ظاہری مطلب سمجھ لیتے ہیں کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ان سے ایک حد تک تو سب استفادہ کر سکتے ہیں لیکن إِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ حَوَّطَ بِهٖ وَقُرْآنَ كُودٍ هِیَ یَسْمَعُ ہے جو اس کا مخاطب ہے، صحیح استفادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کر سکتے تھے۔ دوسرے اس سے محروم ہیں البتہ وہ نفوس قدسیہ جنہیں آپ نے تعلیم دی اور وہ ادیا جو آپ کی تعلیم سے بہرہ مند ہوئے وہ ضرور سمجھتے ہیں۔

قرآن پاک روح الامین کے توسط سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل ہوا جیسا کہ خود قرآن میں ہے کہ: نَزَّلَ بِهٖ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلٰی قَلْبِكَ اور ہر بار اس کا نزول پیٹے سے متزل حالت میں ہوا یہاں تک کہ رسول اکرمؐ تک پہنچا۔ خود رسول اکرمؐ نزول کے اس مقام تنزل پر ہیں جو ایک ایسا مقام ہے کہ خود 'اُس' سے بیٹے ہیں۔ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ۔ وہم نے اس کو نازل کیا شب قدر میں، یعنی ہر شب قدر میں وہی جلوہ نازل ہوتا ہے لیکن مقام تنزل میں اپنے مقام پر روح الامین ہیں۔

خلاصہ یہ ہے کہ آپ کے قلب پر وارد ہوتا ہے۔ پس ضروری ہے کہ ہر اعتبار مراتب نازل ہوا ایک بعین سے دوسرے بعین میں اور اس حد سے اس حد تک اور یہاں تک پہنچ جائے کہ الفاظ کی شکل اختیار کرے۔

قرآن کی باریت

پہلے قرآن الفاظ کے مجموعہ کا نام نہیں ہے۔ نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو دیکھ یا سنا جاسکے یا الفاظ ہیں اور کیا جاسکے۔ نہ وہ کسی کیفیت کا نام ہے لیکن اسے ایک آسان شکل دیدی گئی ہے تاکہ ہم جیسے اندازے اور ہرے جی اس سے استفادہ کر سکیں۔ جو لوگ قرآن سے اعلیٰ مستغنیہ ہوتے تھے ان کی تربیت ایک بالکل مختلف انداز پر ہوتی تھی۔ ان کو کتب اللہ سے فیض حاصل کرنے کا طریقہ جس کچھ اور ہی تھا۔ جس

دیکھا جائے تو دونوں کے مناسب حال ہوا اور اللہ کی ایسی رویت حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہر حال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا: رَبِّ ارِنِّیْ اَنْظُرَ الْبَلَدَ۔ تو جواب آیا: لَنْ تَرٰہُ۔ شاید اس کا یہ مطلب تھا کہ جب تک تم موتی جو یعنی تمہاری ہستی فنا نہیں ہو جاتی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، لیکن حق تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو باور کس نہیں کیا، اس لیے مزید کہا: اَنْظُرْ اِلَی الْجَبَلِ۔ پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اس پہاڑ کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس سے کوہ طور مراد ہے؟ کیا جرجس موتی علیہ السلام پر نہیں ہو سکتی تھی؟ اس پہاڑ پر ہو سکتی تھی؟ کیا اس وقت اگر کچھ لوگ کوہ طور پر موجود ہوتے تو وہ بھی اس جہتی کو دیکھتے؟ فَلَمَّا اَنْجَلِیْ سَرَابَ الْجَبَلِ اور اَنْظُرْ اِلَی الْجَبَلِ میں ایک وعدہ ہے۔ ایک ملاقات کا ذکر ہے۔ فرمایا: تم نہیں دیکھ سکتے وَلٰکِنْ اَنْظُرْ اِلَی الْجَبَلِ فَاِنْ اَسْتَقَرَّ مَکَانَہٗ فَسَوْفَ تَرٰہُ۔ لیکن پہاڑ کی طرف دیکھو۔ اگر یہ اپنی جگہ پر رہا تو تم مجھے دیکھو گے؟ احتمال یہ ہے کہ اگر جرجس سے مراد وہیں ٹوٹ پھوٹ جانا ہو اور پہاڑ سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نفس میں جو کچھ انانیت باقی رہ گئی تھی وہ ہو۔ تجلی کے نتیجے میں مار ڈھے گیا، یعنی وہ انانیت کی حالت بالکل ختم ہو گئی وَخَرَّ مُوسٰی صَبَقًا یعنی موسیٰ علیہ السلام فنائیت کے درجے تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمارے لیے تو محض ایک قصہ ہے لیکن انبیاء کے لیے ایک مشاہدہ اور تجربہ ہے۔ چونکہ ہم ابھی تک انانیت کے غلامت کردہ ہیں اس میں اس لیے یہ تجربہ ہمارے لیے قصہ کے پیرایہ میں بیان کیا گیا ہے۔ پہاڑ اور طور کی بات ہم جیسوں کے لیے کی گئی ہے۔

تجلی کے معنی

ہم جیسوں کے خیال میں تجلی ایک نور تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر دیکھا۔ دوسروں نے بھی شاید دیکھا ہو۔ کیا خوب! گویا وہ بھی کوئی ایسا نور تھا جسے سب محسوس کر سکتے اور دیکھ سکتے تھے جبریل امین رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے لیکن کیا وہاں موجود دوسرے لوگ بھی اسے سن سکتے تھے؟ ہم اصلیت کی پرچھائیں سے بھی غافل ہیں۔ ہمارا علم دُور سے سنی سنائی باتوں تک محدود ہے۔

انبیاء کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے کوئی خواب دیکھا ہو یا کوئی مشاہدہ کیا ہو لیکن نہ تو وہ خود اپنی بات کہہ سکتا ہو اور نہ دوسروں میں اس کی بات سمجھنے کی صلاحیت ہو۔ یہی حال انبیاء کا ہے کہ نہ وہ

پیشہ

کر سکتے ہیں۔ جو آدمی اندھا بہرہم اسے کہتے سمجھا سکتے ہیں کہ سورج کی روشنی کیا ہے ؟ ہم اس کو کس زبان سے سمجھائیں گے ؟ ہم الفاظ کہاں سے لائیں گے ؟ صرف یہی کہہ سکتے ہیں کہ روشنی سے اُجالا ہو جاتا ہے۔ وہ جس نے نور دیکھا ہے اسے جس نے نور نہیں دیکھا کیا بتلائے ؟ جس کی زبان میں گرہ ہے وہ اس سے کیا کہے جس کے کانوں میں گرہ ہے۔ انبیاء کی زبان میں ایسی ہی گرہ تھی اور اس لیے تھی کہ سننے والوں میں ان کی بات سننے اور سمجھنے کی صلاحیت مفقود تھی۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس گرہ کی وجہ سے سب سے زیادہ آنکھیں اور پریشانی کا سامنا تھا۔ آپ کو پریشانی یہ تھی کہ جو قرآن آپ کے قلب پر وحی الہی کے ذریعہ نازل ہوا تھا۔ آپ اسے کس کو سمجھائیں ؟ شاید بہت سی باتیں سوائے اس شخص کے جو ولایت تامرہ کے درجے پر فائز تھا اور کسی کے سامنے بیان نہیں کی جاسکتی تھیں۔ اگر یہ روایت صحیح ہے کہ آپ نے فرمایا: مَا أَوْدَى سَيِّئٌ مِّثْلَ مَا أَوْدَى بَشَرٌ دُکِّی نَبِیُّ نَبِیِّ تَکَلِّفَ نَبِیِّ اِشْأَیِّ مِیْسِی کہ میں نے اٹھائی ہے، تو لیکن ہے اس کے ایک معنی یہ بھی ہوں کہ جو کچھ آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے تھے وہ نہیں پہنچا سکتے۔ اگر کسی شخص تک کوئی بات پہنچے اور وہ اسے (اور ان تک پہنچا نا چاہے مگر نہ پہنچا سکے تو ہی ہرے کے اسے اس کاشت سے احساس ہوگا کہ اسے دوسروں سے بہت زیادہ معلوم ہے مگر خواہش کے باوجود وہ ان تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی باپ چاہتا ہے کہ اس کا بچہ سورج کو دیکھے لیکن یہ ناممکن ہے۔ ظاہر ہے کہ اسے اس کا کتنا احساس ہوگا ؟ باپ دل و جان سے چاہتا ہے کہ بچے کو سمجھائے لیکن آخر کہا کہے کہ بچہ سورج اور اس کی روشنی کو سمجھ لے ؟ مفہوم کو جس نمونے سے بھی بیان کرے مفہوم واضح نہیں ہو سکتا۔ وہ بچے کے نامیانا ہوئے اور الفاظ کی نارسائی کے سبب سے مجبور ہے۔

الْعِلْمُ هُوَ الْجَهْلُ الْأَكْبَرُ یعنی سب سے بڑی رکاوٹ یہی علم ہے جو انسان کو عقلِ مساوی اور کلیات میں ابھار کر معرفت کی راہ پر

چشمہ سے قرآن نازل ہوا ہے اس سرچشمہ کی طرف ان کی توجہ کی قیمت بھی اس صورتِ حال سے مختلف تھی جو ہمارے یہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جلوہ عالم غیب سے ظاہر ہوتا ہے اور درجہ بدرجہ مستنزل ہو کر عالمِ طبیعی تک پہنچتا ہے۔ جس طرح عالمِ طبیعی یا عالمِ جہانی و ظاہری میں اور عالمِ غیب کے بے شمار مراتب اور مدارج میں فرق ہے، اسی طرح ہم جیسوں کے ادراک میں اور ان کے ادراک میں جو ہم سے بالاتر ہیں اور ان کے ادراک میں جو ان سے بھی بالاتر ہیں اور پھر ان کے ادراک میں جو اور بھی بالاتر ہیں فرق ہے۔ ادراک کا بلند ترین مرتبہ اولیاء خاصانِ خدا اور انبیاء کو حاصل ہے۔ وہ اس مرتبے پر ہیں کہ ان کے لیے وہ جلوہ سب سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا اور جس کا ذکر قرآن میں ہے: تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْعَبْدِ اَوْدُوعًا سَمَاتِ میں ہے کہ یَسُورٌ وَجْهَكَ الَّذِیْنَ تَجَلَّیْتَ لِلْعَبْدِ اَمِی سلسلے میں جب درخت پر قطبی ہوئی تو آواز آئی: یَا مُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ یہ سب صحیح ہے۔ ان میں سے ہر چیز اپنی جگہ مکمل ہے۔ رہا یہ سوال کہ اگر ہم قرآن کو سیکھنا چاہیں تو کیا کریں؟ تو اس معنی میں یہ مساوی سیکھنے سکھانے کے نہیں ہیں۔

قرآن کی تفسیر

جب ہم قرآن اور اس کی تفسیر پر نگاہ ڈالنا چاہتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ مشورہ اور منہ داولی تفسیر ہوتی ہیں جو ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ ان میں سے بعض تفسیریں ان مضامین کا بھی کچھ ذکر ہے لیکن اس کی صورت اندازے بہروں کے پڑھنے پڑ جانے کی ہے۔ قرآن میں سب مساوی موجود ہیں لیکن انہی کے لیے جو اس کو کچھ سکے۔ اِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ حُوْطِبَ بہ و قرآن کو وہی جانتا ہے جو اس کا مخاطب ہے۔ اس مرتبہ کی طرف قرآن کی ان آیات میں اشارہ ہے: نَزَّلَ بِہِ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ عَلٰی قَلْبِکَ اور اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا جو قرآن کے مخاطب اولین ہیں کوئی اور قرآن کی حقیقت کا مشاہدہ نہیں کر سکتا۔ یہاں سوال عقلی ادراک کا نہیں۔ ویل و زبان کا یہاں کچھ دخل نہیں۔ یہ تو مشاہدہ کا سوال ہے اور مشاہدہ بھی عینی مشاہدہ۔ یہ مشاہدہ نہ آنکھ سے ہوتا ہے نہ ذہن سے اور نہ ہی عقل سے بلکہ یہ قلب سے ہوتا ہے اور قلب بھی نبی کا جو قلبِ عالم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی حقیقت کا مشاہدہ کیا ہے۔ وہ قرآن کے مخاطب کی حیثیت سے اسے جانتے پہچانتے ہیں۔ مگر وہ بھی صرف مثالوں کے پیرائے میں اور الفاظ کے پروے میں ہی بیان

غور پیدا ہو جائے جو ہمیں سرچشمہ کمال سے دُور کر دے۔ اس طرح کا غور دانش ور میں عام ہے خواہ ان کا تعلق طبی علوم سے ہو خواہ شرعی یا عقلی علوم سے ہو۔ اگر قلب کا تزکیہ نہ ہو تو ایسا غور پیدا ہونا قدسی بات ہے جو انسان کو قطعاً خدا سے دُور رکھتا ہے۔

جب آدمی مطالعہ میں مشغول ہوتا ہے اس وقت تو وہ مطالعہ میں مستغرق ہوتا ہے لیکن جب وہ نماز میں مشغول ہوتا ہے تو وہ نماز میں مستغرق نہیں ہوتا۔ یہ کیا بات ہے؟ اللہ بخشنے میرا ایک دوست تھا۔ وہ جب کوئی بات بھول جاتا تھا تو کہتا تھا 'مجھے یہ بات یاد نہیں آرہی۔ فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں تو پھر یاد آجائیگی'۔ گو یا جب آدمی نماز شروع کرتا ہے تو وہ بالکل نماز میں نہیں ہوتا۔ اس کی توجہ خدا کی طرف نہیں ہوتی۔ اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ وہ کسی علمی مسئلہ ہی کو حل کرنے کی فکر میں ہو۔ وہی علم جو مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ تھا انسان کو مقصد تک پہنچنے سے روکتا ہے۔ علم شرعی ہو، علم تفسیر ہو یا علم توحید یہ سب ایک غیر تربیت یافتہ اور غیر تزکیہ شدہ انسان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں اور مقصد تک پہنچنے میں مانع ہوتے ہیں علوم شرعیہ ہوں یا مسانی شرعیہ یہ سب مل کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں۔ خود مل بھی ذریعہ ہی ہے مقصد نہیں۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نفس بیدار ہو جائے اور علمانی حجابات سے نکل کر نورانی حجابات تک پہنچ جائے جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ (إِنَّ سَتْرَ بَيْنَ الْغَيْبِ وَ الْحَقِّ حِجَابٌ مِنْ نُورٍ نُورُكَ سَتْرُ خِزَارِ حِجَابٍ هِيَ غِلْمَتُكَ کے بھی ستر ہزار ہی حجاب ہیں اور جو نور کے حجاب ہیں، وہ بھی آخر حجاب ہی ہیں۔ ہم ابھی علمانی حجابوں سے بھی باہر نہیں نکلے۔ نورانی حجاب تو دُور کی بات ہے۔ ہم تو ابھی تک علمانی حجابات ہی میں پڑے کھلبلا رہے ہیں۔ اللہ ہی جانتے ہمارا کیا انجام ہو گا؟ علوم نے بھی ہمارے نفوس پر کچھ بُرا ہی اثر ڈالا ہے۔ ان میں چاہے شرعی علوم ہوں یا وہ عقلی علوم جن کو یہ بچہ ہمارے اندھیروں میں بھٹکے ہوئے ذہنیات کا نام دیتے ہیں۔

ذہنیات اور غیبیات

یہ لوگ عقلی علوم کو ذہنیات کہتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کا تعلق میں

چلتے سے باز رکھتا ہے۔ اولیاء کے لیے تو علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ علم جتنا زیادہ ہو گا اتنی ہی بڑی رکاوٹ ثابت ہو گا۔ انسان جو کم خود پرست ہے اس لیے وہ اپنے محدود علم پر پھولا نہیں سماتا اور سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے یہی ہے۔ ہاں اگر اللہ توفیق دے اور آدمی جلد اپنی خام خیالی سے باز آجائے تو اور بات ہے۔

علم میں اجارہ داری کا رجحان

جس شخص نے جو علم پڑھ اور سیکھ لیا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہی علم سب کچھ ہے اور سب کمالات اسی پر موقوف ہیں۔ فیتہ سمجھتا ہے کہ فقہ کے سوا دنیا میں اور کوئی علم ہے ہی نہیں۔ عارف خیال کرتا ہے کہ جو کچھ ہے عرفان ہے۔ فلسفی کا خیال ہے کہ فلسفہ کے سوا سب بیکار ہے۔ انجینئر سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے انجینئری ہی ہے۔ آج کل علم اس کو سمجھا جاتا ہے کہ جس کا ثبوت مشاہدہ اور تجربہ وغیرہ سے ہو۔ باقی کو علم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ غرض علم ہم سب کے لیے ایک بڑا حجاب ہے۔ اگرچہ اور بھی بہت سے حجابات ہیں لیکن علم حجاب اکبر ہے۔

جس علم کو چراغِ راہ ہونا چاہیے تھا وہی سترا راہ ہے جس علم سے ہدایت کی توقع تھی وہی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ سب رسمی علوم کا یہی حال ہے۔ علوم انسان کو وہ کچھ نہیں بننے دیتے جو اُسے بننا چاہیے۔ وہ آدمی میں خود پرستی کی قبیح غفلت پیدا کرتے ہیں۔ غیر تربیت یافتہ ذہن پر علم کا یہی اثر ہوتا ہے کہ وہ آدمی کو پیچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ جتنا علم کا انبار بڑھتا جاتا ہے اس کے نقصانات بھی اتنے ہی زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ سنگسارِ بنجر زمیں میں بیج ڈالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بنجر زمین اور وہ غیر تربیت یافتہ دل و دماغ جس پر پردہ پڑا ہوا ہو اور جو خدا کے نام سے نکل رہا ہو برابر ہیں۔ بعض لوگ فلسفیانہ مسائل سے ایسے ڈر کر بھاگتے ہیں جیسے یہ مسائل کوئی سانپ ہیں، حالانکہ فلسفہ علومِ رسمیہ میں شامل ہے اور فلسفی بھی عرفان سے اسی طرح بھاگتے ہیں۔ عارفوں کا بھی یہی حال ہے بلکہ سب علمی علوم کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ:

سراسر قیل است و قال

علوم اللہ کی یاد میں رکاوٹ بنتے ہیں

مجھے نہیں معلوم کہ تمہیں کیا بننا چاہیے مگر کم از کم کچھ ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری تربیت ایسی ہو کہ رسمی علوم خدا کی یاد میں رکاوٹ نہ بنیں۔ یہ خود اپنی جگہ ایک مسئلہ ہے۔ علم میں مشغولی کی وجہ سے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم خدا اور اس کی یاد سے غافل ہو جائیں۔ یہ نہ ہو کہ علم میں مشغولی کے سبب ہم میں ایسا

وجود نہیں۔ ہر حال سب علوم مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ جو علم اس مقصد تک پہنچے ہیں رکاوٹ ہے۔ وہ علم ہی نہیں ہے۔ جو علم آدمی کو اس مقصد سے دور رکھے جس کے لیے انبیاء آئے ہیں۔ وہ حجاب ہے غفلت ہے۔ انبیاء اس لیے آئے ہیں کہ وہ لوگوں کو اس دنیا کی ظلمتوں سے نکال کر نور کے واحد مرکز تک پہنچا دیں۔ نہ کہ اس طرف غفلت ہو اور اس طرف نور بکھلے نور انبیاء کا ہدف یہ ہے کہ انسان نور مطلق میں فنا ہو جائے۔ قطرہ دریائیں مل کر اپنا وجود کھو دے۔ یا درہے کہ یہ مثال بھی صورت حال پر پوری طرح منطبق نہیں ہے۔

تمام انبیاء اسی غرض سے آئے ہیں۔ تمام علوم اسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ اصل وجود اسی نور کا ہے۔ ہم غرض علم ہیں۔ ہماری اصل وہاں سے ہے۔ حقیقت یعنی وجود نور سے ہے کہ سب انبیاء اسی لیے آئے ہیں کہ ہمیں ظلمتوں سے نکال کر نور واحد تک پہنچا دیں غلمانی اور نورانی حجابات سے نکال کر نور مطلق سے ملا دیں۔

کبھی کبھی علم توحید یا علم کلام بھی حجاب بن جاتا ہے۔ گو اس علم میں حق تعالیٰ کے وجود پر دلائل قائم کیے جاتے ہیں لیکن یہ دلائل بھی بعض اوقات خدا سے دور کر دیتے ہیں۔ انبیاء کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ انبیاء اور انبیاء اس طرح دلائل نہیں دیتے تھے۔ وہ دلائل سے واقف تھے لیکن واجب الوجود کو ثابت کرنے کے لیے ان کا طریقہ بڑبانی نہیں تھا۔

سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خدا سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہستی غنبت ہے تو غائب ہی کب تھا؟ جس کے وجود کو ثابت کرنے کی ضرورت ہو

اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو یہ نہ دیکھے کہ تو موجود ہے اور تو اُسے دیکھ رہا ہے۔ واقعی ایسی آنکھ اندھی ہے۔

خدا کے لیے قیام

قیام کا پہلا درجہ یہ ہے: قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَجْهِ إِحْدَہٗ ۖ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ۔ تہم بھیجے: میں تم کو ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اللہ کے لیے قیام کرو۔ اصحاب سیر نے اسے پہلی منزل قرار دیا ہے لیکن شاید یہ قیام ہی جو اور منزل ہو۔ منازل اساتذہ میں بھی اسے پہلی منزل قرار دیا گیا ہے لیکن ممکن ہے کہ یہ دراصل تہجد ہو اور منزل بعد میں آئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک محبوب شخصیت کے توسط سے فرماتا ہے کہ میں تمہیں فلان ایک نصیحت کرتا ہوں اور وہ یہ کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو۔ یہاں سے سب باتیں اور سب مسائل شروع

ہوتے ہیں کہ آدمی جاگ جائے اور اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ جو لوگ نیند کے ماسے میں سو رہے ہیں بے ہوش ہیں، ان سے کہا گیا ہے کہ بس ایک کام کرو اور وہ یہ کہ خدا کے لیے قیام کرو اور یہ قیام صرف خدا کے لیے ہو۔ یہی وہ ایک نصیحت ہے جس پر ہم نے ابھی تک کان نہیں دھا اور خدا کے لیے چلنا شروع نہیں کیا۔ ہم چلتے ہیں لیکن اپنے لیے۔ جو لوگ بہت اچھے اور نیک ہیں اور وہ بھی اپنے ہی ہے ہیں۔ کچھ انبیاء الہیہ ہیں جن کا طریقہ مختلف ہے۔ یہ نصیحت ہمارے لیے ہے جو سو رہے ہیں۔ وہ تو عالم بالائیں پہنچ چکے۔ ہمیں بھی اچھے سے جایا جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم ہمیں رہیں گے۔ جو موکل فرشتے ہمارے قوی پر مستط ہیں وہ ہمیں اس طرف بجا رہے ہیں۔ یہ قوی نورانی ہیں ہماری زندگی کی ابتدا ہی سے اس طرف متغیل رہے ہیں۔ ایک اور جگہ بجا رہے ہیں۔ ہم جانتے گے لیکن کیا ان ہی غلمتوں اور غماز کے ساتھ چلے جائیں گے؟

دنیا کی محبت فتنوں کی جڑ ہے

دنیا کی محبت سب چیزوں کا سرچشمہ ہونے کے ساتھ ساتھ سب غلطیوں کی جڑ بھی ہے حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ۔ مشہور مقولہ ہے۔ دنیا کی محبت کی وجہ سے بعض اوقات آدمی کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ موجد ہونے کے باوجود اگر اُسے یہ خیال ہو جائے کہ خدا نے فلاں چیز اس سے لے لی ہے تو اس کے دل میں کمزورت پیدا ہو جاتی ہے۔

کہتے ہیں کہ جب آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے اور وہ اس دُشیا سے جانے والا ہوتا ہے تو شیاطین جو نہیں چاہتے کہ آدمی کا ایمان برقرار ہو اس کی محبوب چیزیں اس کے سامنے لائے ہیں مثلاً اگر کوئی طالب علم ہے اور کتابوں سے محبت کرتا ہے تو اس کے سامنے اس کی پسندیدہ کتابیں لائیں کہتے ہیں کہ اپنے عقیدہ سے پھر جاؤ ورنہ ہم ان کتابوں کو آگ دکھا دیں گے۔ یہی صورت اس شخص کی ہوتی ہے جسے اپنے بچے سے محبت ہو یا اور کسی چیز سے دلچسپی ہو۔

یہ محبت سمجھئے کہ دنیا دار وہ ہیں جن کے پاس مٹاؤت ہے۔ ہو سکتا

بچہ

کیا اتفاق اس کے سوا کسی اور چیز کا نام ہے؟ اتفاق صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دیندار نظر کرے اور حقیقت میں اوستیانی کی طرح دیندار نہ ہو۔ یہ بھی اتفاق ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں اور دراصل وہ کچھ نہ ہو۔ ایسے لوگ منافق ہیں۔ کچھ منافقت کے اُسی درجے پر ہیں اور کچھ اس درجے پر۔ آخری بات یہ ہے کہ جب آدمی دنیا سے جلتے تو اس کے تعلق یہ نہ کہا جائے کہ یہ لوگ آخرت کی طرف نکلتے ہیں مگر دنیا کی طرف نہیں۔ انبیاء کی دعوت بھی وہاں کے لیے تھی مگر وہ دنیا میں بھی عدل و انصاف قائم کرتے تھے۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص خاص اللہ واسے تھے مگر ذلت تھے۔ لیغان علی قلبی لاستغفر اللہ فی کل یوم سبعین مرۃ اپنے دل میں کہہ دیتے تھے کہ میں ان میں متروک و استغفار کرتا ہوں۔ ایسے شخص کے لیے جو اپنے محبوب کے سامنے امام، حضور رہنا چاہتا ہو غیروں سے ملنا جلنا کدورت کا باعث ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے۔ بہت اچھا اور صلیح آدمی ہے۔ وہ آپ سے مسند پوچھنا چاہتا ہے لیکن یہی بات آپ کو اپنے محبوب کے حضور سے باز رکھتی ہے لیکن یہی لمحے آپ کو اس مرتبہ سے جس کے آپ خواہاں ہیں باز رکھتے ہیں۔ اگرچہ مسند بتانا یا دین کرنا آپ کے نزدیک محبوب کے مظاہر میں سے ہے لیکن آپ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس مرتبہ امام حضور ہی میں ہوں اُس سے یہ آپ کو باز رکھتا ہے۔ اپنے دل میں کہہ دیتے تھے کہ میں اللہ سے ہر روز ستر بار استغفار کرتا ہوں۔ اس طرح کے الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قسم کی باتوں میں پڑنا ہمارے لیے حجاب ہے اور اس حجاب سے باہر نکلتا ضروری ہے۔ کم از کم جیسا ہم اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں ویسے ضرور نہیں۔ اگر ہمارے ماتھے پر سجدہ کا نشان ہے تو پھر ہم نمازیں دکھاوانہ کریں۔ اگر ہم اللہ سے کلام نہ پہنچے ہوئے ہیں تو سُود نہ کھائیں کسی کو دھوکا نہ دیں و غیرہ غیر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روحانی علوم آدمی کو نکمہ کر دیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں جس شخص نے لوگوں کو ان روحانی علوم کی تعلیم دی اور جس کی مانند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تاریخ کے مطابق وہ اسی دن اپنے علم اٹھا کر

ہے کہ کسی کے پاس بہت دولت ہو لیکن وہ پھر بھی دنیا دار نہ ہو یا مثلاً ایک طالب علم کے پاس فقط ایک کتاب ہو اور اس کتاب سے دلی لگاؤ کے سبب وہ دنیا دار ہو۔ دنیا داری کا معیار وہ لگاؤ اور تعلق ہے جو انسان کو دنیا کی چیزوں سے ہو۔ اس لگاؤ کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ آخری وقت میں جب انسان یہ دیکھے کہ وہ اپنی پسندیدہ چیزوں سے جدا ہو رہا ہے تو وہ خدا سے دشمنی پر اُتر آئے اور دشمن خدا میں کہ اس دنیا سے رخصت ہو اس لیے ضروری ہے کہ لگاؤ کو کم کیا جائے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ جب ہم سب کو ایک ایک دن یہاں سے جانا ہے تو دنیا سے لگاؤ ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ فرض کیجئے کہ یہ آپ کی کتاب ہے۔ اب اس کتاب سے آپ کو دلی لگاؤ ہو یا نہ ہو یہ کتاب آپ ہی کے پاس رہے گی۔ آپ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں۔ آپ اس گھر سے دل لگائیں یا نہ لگائیں یہ گھر آپ ہی کا ہے۔ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس لیے لگاؤ کم کیجئے جہاں تک ہو سکے لگاؤ ختم ہی کر دیجئے۔ اسی لگاؤ کے سبب مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ دنیا سے لگاؤ آدمی کو اپنی ذات سے محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ محبت نفسِ امارتِ دنیا اور محبت جاہ ہی ہے جو انسان کو ہلاکت تک پہنچاتی ہے۔ کرسی کی محبت، عذاب و سب کی محبت یہ سب دنیا ہے۔ دنیا سے لگاؤ ہے۔ یہ سب حجاب ہیں کہ تَعَصُّفًا قُوتًا تَعَصُّفًا ہم جیت کر یہ نہ کہنے لگ جائیں کہ جن کے پاس یہ ہے اور وہ ہے وہ لوگ دنیا دار ہیں بلکہ یہ دیکھیں کہ خود ہمارے پاس جو کچھ ہے میں اس سے کتنا لگاؤ ہے۔ ہمارا یہی لگاؤ اور ویسی سہ جس کی وجہ سے ہم دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں۔

حبِ نفس

اگر حبِ نفس اور خود غرضی نہ ہو تو آدمی دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرتا۔ یہ جو ہم میں سے بعض لوگ دوسروں پر نکمہ چینی کرتے ہیں اس کا سبب یہی ہے کہ ہم محبتِ نفس کی وجہ سے اپنے آپ کو مذہب اور ست اور مکمل سمجھتے ہیں اور دوسروں کو عیب دار اور ناقص تصور کرتے ہیں اسی لیے ان میں یز سے نکالتے ہیں۔ ایک شعر ہے: میں شعر تو نہیں پڑھوں گا کیونکہ اس پر ایک حرج سے اعتراض ہو سکتا ہے مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو وہی کچھ ہوں جو تو کہتا ہے مگر کیا تو بھی ویسا ہی ہے جیسا کہ تو اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ ہم یہاں جیسا کہ میں یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم یہاں خدا کے لیے آئے ہیں۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں ہم شریعت کا درس لیتے ہیں۔ ہم خدا ہیں۔ ہم نے اپنا نام جند اللہ رکھ لیا ہے۔ کیا ہم وہی ہیں جو ہم ظاہر کرتے ہیں؟ کم از کم ظاہر و باطن تو یکساں ہو۔

پیشہ

ہر عمل خدا کے لیے ہونا

پس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا
آدمی کو بھی میسر نہیں آسان ہونا

پس جب کوئی آدمی واقعی انسان بن جاتا ہے تو وہ ان مسائل پر غور و فکر کرنے لگتا ہے۔ وہ کھیتی کرتا ہے لیکن اس کی کھیتی خدا کے لیے ہوتی ہے۔ وہ جنگ بھی کرتا ہے لیکن اس کی جنگ کنار اور ظالموں کے خلاف ہوتی ہے۔ یہی لوگ اصحاب توحید اور دعا خوان ہوتے ہیں۔ جو لوگ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المومنین علیہ السلام کے ہر کام سے متاثر ہو کر عبادت بھی خوب کرتے تھے۔

خود حضرت امیر المومنین علیہ السلام عین معرکہ کارزار میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک طرف جہاد و قتال کا جنگ مہم چل رہا ہوتا تھا، دوسری طرف وہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے۔ لڑتے بھی تھے اور نماز بھی پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ معرکہ کارزار گرم تھا کسی نے آپ سے کچھ پوچھا۔ آپ کھڑے ہو گئے اور توحید پر تقریر کی کسی نے کہا: اس وقت بھی تقریر؟ آپ نے فرمایا: اسی کے لیے تو ہم جنگ کرتے ہیں۔ حسب روایت آپ نے کہا: ہماری جنگ دنیا کے لیے نہیں ہے۔ ہم معاویہ سے اسی بے جنگ نہیں کرتے کہ شام پر قبضہ کر لیں۔ شام کیا چیز ہے؟

رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر علیہ السلام شام و عراق فتح کرنے کے خواہاں نہیں تھے۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کو انسان بنائیں۔ لوگوں کو شہر میں سے غلات دلایں۔ یہی لوگ یہ دعائیں پڑھتے تھے۔ یہ دعائیں کس جناب امیر علیہ السلام ہی سے منقول ہے۔ کبیل ہی کو دیکھ لیجئے وہ بھی متاثر چلا تے تھے۔

قلوب پر دعا کا اثر

اس لیے کہ لوگ دعا نہ کریں اور دعائیں اور دعاؤں کی کمت ہیں نہ پڑھیں۔ ایک دن ان خبیث لوگوں نے جو حکمرانی جیسے شیطانوں کے پیروکار تھے، عرفان اور اومید کی کتابیں اکٹھی کر کے انہیں آگ لگا دی۔

کام پر چلا گیا۔ ان باتوں میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے۔

جو صاحبان لوگوں کو بخیاں خویش دیا، ذکر اور اس طرح کی چیزوں سے روکتے ہیں تاکہ لوگ دنیوی کاموں میں مشغول رہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ انہیں معلوم نہیں کہ یہ دعا وغیرہ ہی ہیں جو آدمی کو انسان بناتی اور اسے جینا سکھاتی ہیں تاکہ دنیا اس سے اس کے شایان شان سلوک کرے۔ انبیاء جو اہل ذکر و فکر بھی تھے اور جو نماز اور دعائیں بھی مشغول رہتے تھے، انہوں نے ہی دنیا میں عدل قائم کیا ہے۔

ظالموں کے غلات قیام بھی انہوں نے ہی کیا ہے۔ یہی کام حضرت اہم حسین نے بھی کیا۔ آپ ان کی دعائے یوم العرذہ دیکھیے کہ کیا ہے!

یہی دعائیں ان باتوں کا سرچشمہ ہیں۔ یہی دعائیں انسان کو خدا کی طرف توجہ دلاتی ہیں اور مہدائے غیبی کی طرف منتقل کرتی ہیں۔ اگر انسان دعاؤں کو صحیح طریقے سے پڑھے تو خدا کی طرف توجہ کی برکت سے اس کا اپنی ذات سے بگاڑ کم ہو جاتا ہے لیکن اس سے اس کی کارگزاری پر کوئی بڑا اثر نہیں پڑتا بلکہ اکل سرگرمی بڑھ جاتی ہے لیکن اس کی یہ سرگرمی اپنے لیے نہیں ہوتی۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ بندگان خدا کی خدمت کے لیے بھی اسے مستعد ہونا چاہیے۔

یہ لوگ دعاؤں کی کتابوں پر چونکتے چھینی کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پچار سے ناواقف ہیں۔ انہیں معلوم نہیں کہ یہ دعاؤں کی کتابیں کیسے انسان کی تعمیر کرتی ہیں۔ یہ دعائیں ہمارے اندر سے مروی ہیں جیسے مناجات شعبانہ، دعائے کبیل، دعائے روز عرفہ، دعائے سمات وغیرہ۔ یہ دعائیں کس طرح کے انسان بناتی ہیں؟ جو دعائے شعبانہ پڑھتا ہے وہ تلوار بھی اٹھاتا ہے۔

روایات کے مطابق دعائے شعبانہ سب امر پڑھتے تھے۔ میں نے باقی دعاؤں کے متعلق یہ نہیں دیکھا کہ کہیں یہ آیا ہو کہ انکو سب امر پڑھتے تھے۔ وہی جو دعائے شعبانہ پڑھتے تھے تلوار بھی چلاتے تھے اور کفار سے جنگ بھی کرتے تھے۔ یہ دعائیں آدمی کو تاریکی سے نکالتی ہیں اور جب کوئی شخص نابالی سے باہر آگیا تو وہ انسان بن گیا۔ پھر وہ ہر کام خدا کے لیے کرتا ہے۔ تمہار چلا تا ہے تو خدا کے لیے قتال کرتا ہے تو خدا کے لیے قیام کرتا ہے تو خدا کے لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ دعائیں آدمی کو کمزور اور بیکار کر دیتی ہیں جو حضرات ایسی باتیں کہتے ہیں۔ ان کے نزدیک جو کچھ ہے یہی دنیا ہے۔ یہاں سے آگے کی ہر بات ان لوگوں کی نظر میں محض خیالی باتیں ہیں لیکن ایک وقت آئیگا جب وہ دیکھیں گے کہ وہ جن باتوں کو محض خیالی کہتے تھے حقیقی وجود ان ہی کا ہے اور وہ اہل خیالی باتیں وہ ہیں جن کو وہ حقیقی سمجھتے تھے کیونکہ یہی دعائیں یہی خبیث ہیں بیچ ابلائے اور یہی مفاسد انسان (یعنی ہر دعاؤں کی کتابیں) شخصیت کی تعمیر میں آدمی کی مدد کرتی ہیں۔

پیش

وہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ دعا کیا ہے اور انسان کے دل پر دعا کا کیا اثر ہوتا ہے۔ انہیں نہیں معلوم کہ سب خیرات و برکات دعا خوانوں ہی کی وجہ سے ہے۔ یہی لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح دعائیں پڑھتے اور خدا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ لوگ تو تے کی طرح پڑھتے ہیں۔ پھر بھی کچھ نہ کچھ اثر ضرور ہوتا ہے اور یہ بہر حال ان لوگوں سے بہتر ہیں جو بالکل نہیں پڑھتے۔

ایک نمازی گواہ اس کی نماز کتنے ہی گھنٹیاں درجے کی جو بے فکری سے بہر حال بہتر ہے، وہ زیادہ مذہب ہے۔ وہ چوری نہیں کرتا۔ بھرموں کی فرست پر نظر ڈالیے اور دیکھیے کہ ان میں کتنے دینی علوم کے طلبہ ہیں اور کتنے دوسرے لوگ؟ کتنے ملاؤں نے چوری شراب نوشی اور دوسرے جرائم کا ارتکاب کیا ہے؟ ایسا سمجھو کہ گزشتہ میں کچھ ملا اور صوفی صورت لوگ ہوتے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ بد معاش نہ نماز پڑھتے ہیں اور نہ کچھ اور کرتے ہیں۔ انہوں نے فقط اپنا الوسیدھا کرنے کے لیے ایسی صورت بنا رکھی ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں کہ دعائیں پڑھتے ہیں اور اسلام کے ظاہری احکام پر عمل کرتے ہیں۔ ان میں ایسے لوگ ہیں کہ کوئی فرد جرم عامہ کی گئی ہو یا تو ہیں ہی نہیں یا بہت کم ہیں۔

ان ہی لوگوں سے اس دنیا کا نظام برقرار ہے۔ دعا کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بات غلط ہوگی کہ ہمارے نوجوانوں کی توجہ دعاؤں سے یہ کہہ کر ہٹا دی جائے کہ ان کے بھائے قرآن کی تلاوت کو رواج دیا جاتا چاہیے۔ جو چیز قرآن کی راہ ہموار کرتی ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جاتے دینا چاہیے۔ یہ شیطانی دوسرے ہے کہ قرآن پڑھنا چاہیے اور دعا اور حدیث کو چھوڑ دینا چاہیے۔

دعا اور حدیث کے بغیر قرآن

اگر دعا اور حدیث کو چھوڑ کر قرآن کو لانے کی کوشش کی جائے تو یہ لوگ قرآن کو بھی نہیں لاسکیں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں دعائیں نہیں قرآن چاہیے وہ کبھی قرآن کو رواج نہیں دے سکتے۔ یہ سب شیطانی دوسرے اور دھوکا دہی کی باتیں ہیں۔ جو انوں کو دکھانا چاہیے کہ جو لوگ اہل حدیث اہل ذکر اور اہل دعائے انھوں نے اس معاشرے کی زیادہ خدمت کی ہے یا انھوں نے جس میں ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی اور جو یہ کہتے تھے کہ محض قرآن ہی کافی ہے؟ کس نے زیادہ خدمت کی ہے؟ یہ سب خیرات و برکات تو آپ دیکھ رہے ہیں ان ہی مومنین کے کارنامے ہیں۔ یہ سب بوقاف جو خیرات کے لیے یاغریہوں کی دستگیری کے لیے ہیں یہ ان ہی نماز پڑھنے والوں اور قرآن پڑھنے والوں کے مطہرات ہیں۔ دوسروں کے نہیں۔

مابعدہ دور کے متحول امرائیں سے جو نمازی تھے انھوں نے ہی دوسرے

قائم کیے اور ہسپتال وغیرہ بنوائے۔ یہ طریقہ ختم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کو رواج دینا چاہیے۔ لوگوں کو اس کی ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ وہ ایسے نیک کاموں کی طرف توجہ باقی رکھیں۔ اس سے قطع نظر کہ یہ دعائیں روحانی کمال حاصل کرنے میں مدد و معاون ہوتی ہیں۔ یہ ملک کے انتظام میں بھی مدد دیتی ہیں۔ ملک کے نظم و نسق کے لیے کبھی اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ آدمی جا کر چروں کو پکڑے اور کبھی اس کی کہ خود چوری نہ کرے جو لوگ میڈن میں جاتے اور دعائیں کرتے ہیں وہ قانون شکنی نہیں کرتے اور امن عام میں خلل نہیں ڈالتے۔ یہ خود معاشرے کی ایک بڑی خدمت ہے۔ معاشرہ افراد سے بنتا ہے۔ فرض کیجیے اگر معاشرے میں آدمے افراد بھی ایسے ہوں جو دعا، ذکر وغیرہ میں مشغولی کے سبب جرائم سے اجتناب کریں تو کتنی اچھی بات ہے۔

مثلاً ایک کاریگر ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے روزی کما رہا ہے اور کوئی گناہ نہیں کرتا جو لوگ قتل و غارتگری کرتے ہیں انہیں روحانی امور سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ اگر روحانیت سے دلچسپی ہوتی تو وہ ایسے کام نہ کرتے۔ معاشرے کی تربیت ان ہی دعاؤں وغیرہ سے ہوتی ہے۔ یہ دعائیں خدائی اور اس کے رسول کی بتلائی ہوئی ہیں۔ اسی کو ایک جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے: **قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كُفْرًا لَّوْلَا دُعَاءُ كُفْرٍ**۔ کہہ دیجیے، اگر تمہاری دعا نہ ہو تو میرے پروردگار کو تمہاری کوئی پروا نہیں ہوگی۔ اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ قرآن خود دعا کی تربیت کرتا ہے۔ لوگوں کو دعا کی ترغیب دیتا ہے۔ کہتا ہے کہ اگر تم دعا نہ کرتے ہو تو تمہیں تمہاری کوئی پروا نہ ہوتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو بھی نہیں مانتے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں دعا نہیں چاہیے اسے قرآن سے بھی دلچسپی نہیں یعنی وہ قرآن کو مانتا ہی نہیں۔ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: **ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** لوگوں کو چاہیے کہ مجھے پکاریں اور مجھ سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل دعا، اہل ذکر اور اہل قرآن میں شامل فرمائے!

پیشانی

ہم نے اب تک بسم اللہ کے بارے میں جو گفتگو کی ہے اس سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے اور وہ یہ کہ بسم اللہ کی باہ نسبت کے معنی میں نہیں جیسا کہ اہل ادب کہتے ہیں۔ دراصل حق تعالیٰ کی فاعلیت میں سببیت و مسببیت اور علیت و معلولیت ہے ہی نہیں۔ خالق و مخلوق کے درمیان رشتہ کی بہترین تعبیر وہی ہے جو قرآن میں ہے۔ قرآن میں اسے کہیں تجلی سے تعبیر کیا گیا ہے: **تَجَلَّى رَبُّهُ كَيْسٍ ظُہُورُهَا كَيْسٌ** اور کہیں حق تعالیٰ کے متعلق کہا گیا ہے: **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ**۔ یہ معاد سببیت و مسببیت سے مختلف ہے کیونکہ سببیت و مسببیت میں ایک تماثل کا رجحان پایا جاتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے مناسب نہیں ہے۔ اس لیے حق تعالیٰ اور موجودات کا تورشتہ ہے اس کے لیے یہ تعبیر صحیح نہیں۔

اس لیے ہم یا تو سببیت کے معنی کو اتنی وسعت دیں کہ اس میں تجلی اور ظہور بھی شامل ہو جائیں یا پھر یہ کہیں کہ یہاں باہ نسبت کی نہیں ہے اور بسم اللہ کذا کے معنی ہیں۔ بظہورہ کذا، یا تعالیٰ کذا یا الحمد بسم اللہ یا کچھ اور اسی طرح کی تقدیر عبارت مراد لی جائے۔ اسی طرح **بِسْمِ اللَّهِ** لحمد للہ کے یہ معنی نہیں کہ ہم سبب ہے اور حمد سبب۔ بہ حال جہے تو یاد نہیں پڑتا کہ سببیت اور علیت کے الفاظ قرآن و سنت میں کہیں آئے ہوں۔ یہ ایک فلسفیانہ اصطلاح ہے جو فلاسفہ کی زبان پر ہے۔ اس معنی میں قرآن و سنت میں علیت اور سببیت کے الفاظ نہیں آئے بلکہ خلق، ظہور اور تجلی وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔

ایک پہلو اور بھی ہے اور اس کے بارے میں بھی ایک روایت ہے۔ یہ باہ کے نیچے نقطہ کا معادہ ہے۔ ایک روایت ہے 'معلوم نہیں کہ یہ روایت کہیں آئی ہے یا نہیں۔ شرعاً تو یہی ہیں کہ یہ روایت کہیں نہیں آئی۔ بہ حال ایک بات ہے کہ حضرت امیر المومنینؑ نے فرمایا "انا نقطة تحت الباء" کرباؤ کے نیچے کا نقطہ میں ہوں۔ اگر یہ روایت واقعی کہیں آئی ہو تو اس کی تاویل یوں کی جاسکتی ہے کہ باہ کے معنی میں ظہور مطلق، نقطہ سے مراد ہے اس کا تعین اول جو عبارت ہے مقام وراثت سے۔ اگر اس قسم کی بات کہیں آئی ہے تو ممکن ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کا مقصد یہ ہو کہ مقام ولایت اولایت کلی کے معنی میں ظہور مطلق کا تعین اول ہے جس طرح نقطہ باہ کا تعین کرتا ہے۔

اسم تجلی مطلق ہے

اسم تجلی مطلق ہے۔ اس کا اولین تعین ولایت احمدی و علوی وغیرہ سے ہوتا ہے۔ اگر یہ بات کہیں حدیث میں نہ بھی آئی ہو سبب جی سند اسی طائے ہے۔ تجلی مطلق کے تعین اول سے مراد وجود کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اور دم کا

اعلیٰ ترین مرتبہ ولایت مطلقہ ہے۔ صورت یہ ہے کہ اسم الہی ہمیشہ مقام ذات فاعل ہوتا ہے۔ مقام ذات کا جامع اسم اللہ ہے اور کہیں صفات کے ظہور کا جیسے رہائیت، رحیمیت وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب اسماء اسم غلم اللہ کی تعبیرات ہیں۔ ان میں سے بعض اسماء مقام ذات کے نام ہیں بعض اسماء تعبیرات فعلی ہیں۔ پہلی قسم کے اسماء کو مقام احدیت اور سری قسم کے اسماء کو مقام و احدیت اور قسری قسم کے اسماء کو مقام مشیت کہا جاتا ہے۔ یہ سب اصطلاحات ہیں۔ سورہ حشر کے آخر کی تین آیات میں اسماء کی شاید ہی قسم ہے: **هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالْغُيُوبِ ۚ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ**

احتمال یہ ہے کہ ان تین آیات میں اسماء کے انہی تین مقامات کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی آیت میں وہ اسماء ہیں جو مقام ذات کے مناسب ہیں دوسری آیت میں وہ اسماء ہیں جو تجلی اسمی سے مناسبت رکھتے ہیں اور تیسری آیت میں وہ اسماء ہیں جو تجلی فعلی سے مناسبت رکھتے ہیں۔ اب جلوه الہی کے تین درجے ہوئے۔ ایک جلوه ذات برائے ذات اور سر جلوه در مقام اسماء اور تیسرا جلوه در مقام ظہور شاید **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ** سے مراد سری جہت کی نفی ہوتی ہے کیونکہ اول بھی وہی ہے اور آخر بھی وہی **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہور جو کچھ ہے وہی ہے یہ نہیں کہ ظہور اس سے ہے۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔

جلوه جلوسے والے سے جدا نہیں

جلوسے کے مراتب ہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ جلوه جلوسے والے سے الگ ہونی چیز ہو مگر اس کا تصور مشکل ہے لیکن تصور کے بعد اس کی تصدیق آسان ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ "اللہ" اس تجلی کا نام ہو جو مقام صفات میں ہے۔

اگر ایسا ہو تو ہم اللہ میں اس سے مراد تجلی کے مجموعی جلوے کا ظہور ہو گا جن دو احتمالوں کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا ان کے انطباق میں اس صورت میں بھی کوئی دشواری نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات سے چڑا نہیں ہیں۔ ان مسائل و مباحث کے ضمن میں ایک ضروری بات یہ ہے کہ کبھی تو ہم کسی واقعہ کو اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہمارا ادراک کیا کتنا ہے اور کبھی اس لحاظ سے کہ عقل کیا کہتی ہے اور کبھی اس لحاظ سے کہ دل کا تاثر کیا ہے اور کبھی ہم اصل واقعہ کو مقام شہود میں دیکھتے ہیں۔ سب روحانی امور کا یہی حال ہے۔

ہمارے ادراک کی آخری حد یا تو ادراکِ عقلی ہے یا ادراکِ برہانی یا نیم برہانی۔ ہم واقعہ کا ادراک اپنی عقل کے مطابق کرتے ہیں۔ ان مسائل میں ایک درجہ یہ ہے کہ ہم میں اتنا سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات مقدس اور اس کا جلوہ ہے۔ ہم جس طرح بھی ادراک کریں آخر میں بات یہیں تک رہتی ہے۔

اصل حقیقت صرف ذات مقدس اور اس کا جلوہ ہے

اصل مسئلہ صرف ذات مقدس اور اس کے جلوے کا ہے۔ یہی بات کہ مقام ذات، مقام صفات یا مقام فعل میں اس کی تعلق کی نوعیت کیا ہے تو جو زیات ہم نے نقل کی ہیں ان سے اتنا ہی پتا چلتا ہے کہ **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ**۔ مسئلہ کی حقیقت یہی ہے کہ حق تعالیٰ کے مقابل کوئی دوسرا وجود نہیں۔ وجودِ مطلق کے مقابل کسی وجود کا ہونا ہے ہی بے مثال بات۔ ہم کبھی کبھی اپنے ادراک کے مطابق کچھ حساب لگاتے ہیں کہ ہمارا اپنا ادراک کیا ہے، ہماری عقل کیا کہتی ہے اور کیا ہمارا ادراک عقل ہمارے دل میں اس حد تک جاگزیں ہو گیا ہے کہ نہیں کہ اس کا نام ایمان ہو جائے اور آیا ہم نے اپنا روحانی سفر شروع کر دیا ہے یا نہیں کہ اس کا نام عرفان یا معرفت ہو جائے۔ اسی طرح اور جو کچھ انسان کے میں میں ہو۔ ہر حال یہ معادہ واقعات کی نسبت ہمارے ادراک کا ہے۔

اصل حقیقت جو کچھ ہے وہی ہے

فور کرنے سے حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ حق تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں۔ جو کچھ ہے وہی ہے۔ اس کا جلوہ بھی خود وہی ہے۔ ہم کوئی ایسی مثال نہیں دے سکتے جو اصل حقیقت پر منطبق ہو جائے۔ بل اور ذی خلل اسباب اور جس کا سایہ جو اس کی مثال بھی ناقص ہے۔

ذات اور جلوے کی مثال دیا اور موج کی ہے

شاید سب مثالوں سے نزدیک ترین مثال دیا اور موج دریا کی ہے۔

موج دریا سے الگ نہیں لیکن موج تو دریا ہے لیکن دریا موج نہیں ہے جب دریا متوج ہوتا ہے تو اس میں موجیں اٹھتی ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں دریا اور اس کی موجیں الگ الگ محسوس ہوتی ہیں لیکن موج ایک عارضی چیز ہے کہ وہ پھر دریا میں مل جاتی ہے۔ دراصل دریا کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیا کی موج بھی دریا ہی ہے۔ یہ دنیا بھی ایک موج کی طرح ہے۔

بہر حال یہ مثال بھی اسی قسم کی ہے جس کے تعلق کسی نے کہا ہے کہ:

خاک بر فرق من و تمیز

دراصل کوئی مثال ہے ہی نہیں۔ ہم اپنے ادراک کے مطابق ان مسائل پر بحث کرنا چاہتے ہیں۔ ایک تو ان مسائل کے کلی تصورات ہیں جیسے ہم ذات، اسم صفات، اسم افعال اور فاعل فاعل مقام۔ یہ سب مفہوم ہیں جن کا ادراک کیا جاسکتا ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ادراک کے بعد ان مفہوموں کو دلیل اور برہان سے ثابت کیا جائے کہ حقیقت یہی ہے۔ اس کا ثبوت دیا جائے کہ حق تعالیٰ کی ذات اور اس کا جلوہ الگ الگ نہیں ہیں۔ جب اس امر کے دلائل دیے جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ حق تعالیٰ خاص وجود ہے، وجودِ مطلق ہے اور وجودِ مطلق بلا تعین ہے۔ اس کے وجود کے ساتھ کوئی قید نہیں لگائی جاسکتی اور نہ کسی طرح اس کا تعین کیا جاسکتا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر وجود کسی طرح خدا ہو یا اس میں کوئی نقص ہو تو وہ وجودِ مطلق نہیں ہو سکتا۔ وجودِ مطلق وہی ہے جس کا تعین نہ ہو اور جس میں کوئی نقص اور کمی نہ ہو۔ جب وجودِ مطلق ہر طرح کے نقص اور تعین سے مترا ہو گا تو لامحدود تمام وجود ہو گا۔ تمام بھی ناقص ہے یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کسی حیثیت سے کوئی کمی ہو۔ وجودِ مطلق کے تمام اوصاف بھی مطلق ہیں متعین نہیں۔ نہ اس کی رحمانیت ایک متعین رحمانیت ہے نہ اس کی رحمت ایک متعین رحمت ہے اور نہ اس کی اوبیت ایک متعین اوبیت ہے۔

کسی بھی کمال کے فقدان کے منی تعین ہیں

جب وہ نورِ مطلق اور وجودِ بلا تعین ہے تو یہ ہی لازمی ہے کہ وہ سب کمالات کا جامع اور مستجمع جمیع الصفات ہو کیونکہ کسی بھی کمال کے فقدان

www.kutubkhana.net

دلیل یہ کہتی ہے۔ ایک عارف نے بھی کہا ہے: میں جہاں بھی گیا یہ اندھا بھی اپنی لالچی نیکروہاں آگیا۔ اندھے سے اس عارف کی مراد شیخ الرئيس بوعلی سینا تھے۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو دلائل کی مدد سے حقیقت کا ادراک کرتا ہے اس کی مثال اندھے کی سی ہے جو اپنی لالچی کی مدد سے راستہ تلاش کرتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا کہ میں جہاں بھی مشاہدہ اور عرفان کی مدد سے پہنچا یہ اندھا بھی اپنی لالچی کھڑکھڑاتا ہوا آہنچا۔ کہتے ہیں کہ اندھے سے مراد بوعلی سینا ہے اور لالچی سے مراد دلیل و برہان ہے۔

اہل برہان اندھے ہیں

اہل برہان اندھے اس لیے ہیں کہ انہیں مشاہدہ کی قوت حاصل نہیں۔ اگرچہ انھوں نے بھی توحید مطلق اور وحدت مطلق کے مسائل کو دلائل کی مدد سے ثابت کیا ہے۔ وہ یہ بھی ثابت کرتے ہیں کہ مبادیہ وجود کمال مطلق ہے۔ پھر بھی معاملہ دلیل و برہان کا ہے اور دلیل کی دیوار کے پس پشت اہل برہان کو کچھ بچائی نہیں دیتا۔ کوشش سے قلب اس کا ادراک کرتا ہے کہ جیسا بوجھ صرف الوجود اور کل شئی ہے قلب کی مثال بچے کی سی رہتی ہے۔ بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایک لفظ نظر اس کے منہ میں دینا پڑتا ہے جو شخص دلائل کی مدد سے مسائل کا عقلی ادراک کرتا ہے اسے دل میں سمجھانے کے لیے ٹکراہ اور مجاہدہ و مجاہدہ کی ضرورت ہوتی ہے۔

ایمان اور ادراک قلبی کا نام ہے

جب دل نے یہ بات قبول کرنی کہ اللہ تعالیٰ صرف الوجود اور کل امکانی ہے تو اب یہ ایمان بن گیا۔ پہلے یہ ادراک عقلی تھا۔ دلیل و برہان سے ادراک عقلی حاصل ہوا۔ دل میں مفہوم کا ایک تصور قائم ہوا۔ جب دل نے حقیقت کو قبول کر لیا تو عقلی دلائل سے باقرآنی تعلیم سے تو پھر اسی کا نام ایمان ہو گیا۔ عقل نے ایک بات معلوم کی اور پھر دل کو سکھائی۔ جب ٹکراہ اور مجاہدہ سے دل میں یہ راستہ ہو گیا کہ لَيْسَ فِي الذَّائِرِ غَيْرُهُ ذَيْتًا بِرٍ۔ یعنی خدا کے سوا اس جہاں میں کچھ ہے نہیں تو یہی ایمان ہے۔ یوں تو لَيْسَ غَيْرُهُ ذَيْتًا بِرٍ کا درجہ بھی ایمان کے مشاہدہ سے کم ہے۔ یہ بھی ایک درجہ ہے لیکن حق تعالیٰ

کا نتیجہ تعیین ہے۔ اگر مقام ذات ربوبیت میں ایک نقطہ یا شوشہ کی بھی کمی یا عیب ہو تو اس پر مطلق کا اطلاق نہیں ہو گا۔ اس صورت میں حق تعالیٰ کی ذات ناقص ہو جائے گی اور جب ناقص ہو جائے گی تو ممکن ہو گی نہ کہ واجب۔ واجب کے لیے کمال مطلق اور کمال مطلق ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ جب ہم اپنی ناقص عقل کے مطابق اللہ کے متعلق غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نام ہے اس ذات مطلق کا جس کے سب جلد سے ہیں جو جامع جمیع اسماء و صفات اور جامع جمیع کمالات ہے۔ وہ کمال مطلق اور کمال ہے تعیین ہے اور چونکہ کمال مطلق اور کمال ہے تعیین ہے اس لیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں کسی چیز کی کمی ہو ورنہ تو وہ ممکن ہو جائے گا۔ واجب نہیں رہے گا۔ ممکن اسی کو کہتے ہیں جو ناقص ہو۔ ممکن خواہ کسی بھی مرتبہ کمال کو کیوں نہ پہنچ جائے جب مطلق نہیں تو ممکن ہی رہے گا۔ وجود مطلق مستجمع جمیع الصفات اور واحد جمیع کمالات ہے۔ دلیل کہتی ہے کہ صرف الوجود کل الاشياء وليس بشئ منہا۔ وہ وجود خاص ہے سب کچھ ہے لیکن بغیر تعیین کے۔ سارے وجود اسی کے ہیں لیکن یہ طریق تعیین نہیں بلکہ یہ طریق کمال مطلق۔ چونکہ اس کے اسماء اس سے جدا نہیں اس لیے اس کے اسمائے صفات بھی اسمائے ذات ہی ہیں۔ وہ سب خصوصیات جو اللہ میں ہیں رحمان میں بھی ہیں۔ رحمان میں چونکہ کمال مطلق اور رحمت مطلق ہے اس لیے اس میں بھی وجود کے سب کمالات ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ مطلق نہیں ہو گا۔ قرآن شریف میں ہے: اذْعَبُوا اللَّهَ اَوْ اذْعَبُوا الرَّحْمَنَ اللّٰہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر۔ ایک دوسری آیت میں ہے: اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰہَ الْغُسْبٰی جس نام سے بھی پکارو اس کے سب ہی نام اچھے ہیں۔ اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا باقی نام سب نام اچھے اور پیارے ہیں۔ تمام اسمائے معنی حق تعالیٰ کی سب صفات کے جامع ہیں۔ چونکہ وہ مطلق ہے اس لیے کسی طرح محدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسم اور معنی یا ایک نام اور دوسرا نام میں کسی طرح مغایرت ہو۔

حق تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ ان ناموں جیسے نہیں جو ہم مختلف چیزوں کے مختلف اعتبار سے رکھ لیتے ہیں۔ اس کے نور و ظہور کی بھی یہ شکل نہیں کہ ایک لحاظ سے نور ہو اور ایک لحاظ سے ظہور۔ ظہور بھی نہ نور ہے اور نور بھی نہ ظہور۔ اگرچہ یہ مثال بھی ناقص ہے۔ وجود مطلق کمال مطلق ہے اور کمال مطلق ہر لحاظ سے مطلق ہے۔ اس کے سب اوصاف علی الاطلاق ہیں۔ اس کی ذات اور صفات میں کسی طرح کی جدائی کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مشاہدہ کا قدم دلیل و برہان سے آگے ہے

عام طور پر بات بات پر کہا جاتا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں یا

پہنچ

کمال مطلق تک رسائی حاصل کر سکتا ہے اور وہ کچھ بن سکتا ہے جو ہمارے
وہم و گمان میں بھی مافوق ہے۔ پھر عدم کاراستا لیتا ہے۔

جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں وہ سب اعراض یا کیفیات ہیں

پورا انسان ایک راز ہے۔ اس دنیا میں ظاہر میں میں جو کچھ نظر آتا
ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ہم اجسام کا ادراک نہیں کر سکتے۔ ہم جوہر کا ادراک
نہیں کر سکتے۔ ہم جس چیز کا ادراک کرتے ہیں وہ جوہر نہیں عرض ہوتی ہے مثلاً
ہماری آنکھیں رنگ اور اسی قسم کی چیزیں دیکھتی ہیں ہمارے کان آواز
سننے ہیں ہماری زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے اور ہمارے ہاتھ چیزوں کو
چھوتے ہیں۔ یہ سب ظاہری چیزیں ہیں۔ اعراض ہیں۔ اصل جسم کہاں ہے؟
جب ہم کسی چیز کا بیان کرتے ہیں تو اس کے عرض طول اور عرض کا ذکر کرتے
ہیں۔ عرض طول اور عرض بھی اعراض ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ اس چیز میں کشش
ہے۔ کشش بھی ایک عرض ہے۔ ہم جس کسی چیز کو بیان کرنے کے لیے اس کے
جن اوصاف کا بھی تذکرہ کریں گے وہ سب عرض ہی ہوں گے۔ پھر خود جسم
کہاں ہے؟ جسم بھی ایک راز ہے۔ احدیت کے راز کا سایہ۔ جو کچھ میں معلوم
ہے وہ محض اسماء و صفات ہیں ورنہ یہ عالم سر تا سر عالم غیب ہے۔ شاید
اسی مفہوم کے ایک درجے کو غیب و شہادت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نہ کہ اس
کائنات میں غیب و شہادت ساتھ ساتھ ہیں جو چیزیں ہم سے غیب ہیں
یعنی جن کا ہم ادراک نہیں کر سکتے وہی غیب ہیں۔ جس چیز کی بھی ہم تعریف
کرنا چاہیں سو اسے اس کے اسماء و صفات اور آثار و غیرہ بیان کرنے کے
اور کیا کر سکتے ہیں؟ جو چیز کہ عقل سر مطلق ہے اس کا بشر ادراک نہیں کر سکتا
کیونکہ انسانی ادراک ناقص ہے۔ البتہ وہ ادراک کر سکتا ہے جو ولایت کے
ذریعہ اس مرتبہ پر پہنچ گیا ہو جہاں حق تعالیٰ کی تجلی ہمارے طور پر اس کے
قلب پر پڑ رہی ہو۔ یہ غیب و شہادت کا سوال ہر جگہ موجود ہے اس لیے
اس طرح کی تصویریں سب کی زبان پر ہیں جیسے عالم غیب، عالم ملکوت، عالم
مقول و غیرہ۔

کے جمال کا مشاہدہ اس سے کہیں بڑھا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
لیے تمہلی ہوئی تھی تَحَلُّی رَبُّهُ لِلْجَبَلِ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سنے
میں جو امور قابلِ غور ہیں ان میں تیس دن پھر چالیس دن اور اس کے بعد
کے واقعات ہیں۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے غر حضرت
شعیب علیہ السلام کے گھر سے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ چلے آجھوں۔ تم
کچھ دُور جا کر اپنی بیوی سے کہا: اِنِّیْ اَنْشِیْتُ نَارًا۔ یہ آگ جس کا احساس
انہیں ہوا تھا اُن کے بیوی بچوں نے قطعاً نہیں دیکھی تھی۔ حضرت موسیٰ نے
کہا میں جاتا ہوں تمہارے لیے آگ کا ایک شعلہ سے آؤں گا۔ لَعَلَّ
اَیُّکُمْ مِّنْهَا یُعْبَسُ۔ شاید میں تمہارے لیے اس کا ایک شعلہ
لا سکوں۔

جب وہ آگ کے قریب پہنچے تو ندا آئی۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ یہ اسی
آگ میں سے آواز آئی تھی جو درخت میں لگی ہوئی تھی۔ یہ مشاہدہ تھا جہاں انہما
اپنی لامعنی کے سہارے سے پہنچا تھا اور عارف اپنے دل کی مدد سے حضرت
موسیٰ علیہ السلام نے اسی کا مشاہدہ کر لیا۔

یہ کہنے سننے سے اونچی باتیں ہیں

یہ باتیں ہم کہتے ہیں اور آپ سنتے ہیں لیکن حقائق اس سے ارفع و اعلیٰ
ہیں۔ اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ۔ جو نور درخت میں تھا اسے سوائے حضرت موسیٰ
علیہ السلام کے کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا جیسا کہ جو وحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم پر آتی تھی کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کہ کیا ہے؟ وحی کی حقیقت کسی
کو معلوم نہیں تھی۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک
پر نازل ہوتا تھا۔ پھر قرآن یکبارگی آپ کے قلب پر نازل ہو جاتا تھا۔ کس
طرح؟ کون جملنے۔ اگر قرآن یہی ہے تیس بارے تو کسی معمولی دل پر تو ایک
دفعہ میں نازل نہیں ہو سکتا۔

دل کا بھی کچھ اور ہی مسئلہ ہے

دل کا بھی کچھ اور مسئلہ ہے۔ قرآن ایک حقیقت ہے اور حقیقت قلب
پر وارد ہوتی ہے۔ قرآن ایک راز ہے۔ راز و راز۔ ایک سر بہ راز۔ اس کے
لیے ضروری ہے کہ یہ اپنے ارفع مقام سے نیچے اترے تاکہ رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کے قلب پر نازل ہو سکے۔ پھر اور نیچے اترے تاکہ اسے دوسرے
بھی سمجھ سکیں۔ انسان کا بھی یہی حال ہے۔ انسان بھی ایک راز اور سر بہ راز
ہے۔ جو کچھ میں نظر آتا ہے اس کے لحاظ سے تو انسان محض ایک جانور ہے اور
جانور بھی ایسا کہ دوسرے جانوروں سے بدتر۔ لیکن اس جانور کی ایک خاص
بات یہ ہے کہ یہ انسانیت تک پہنچ سکتا ہے۔ کمال کے مدارج طے کر کے

پیشہ

واصل ہر آئینے میں وہی ایک روشنی ہے۔ اسی ایک سورج کا جلوہ ہے جو سو آئینوں میں نظر آ رہا ہے مگر چونکہ سورج کی روشنی محدود ہے اس لیے یہ مثال بھی دُور دراز کی ہے۔

تعیینات جلوے کا لازمی نتیجہ ہیں

تمام تعینات یعنی محدود اور متعین موجودات میں حق تعالیٰ ہی کا جلوہ اور نور ہے۔ وہی ایک نور سب موجودات میں جلوہ فگن ہے۔ یہ نہیں کہ ہر متعین موجود کے لیے ایک الگ نور ہو۔ تعینات نور کے جلوہ فعلی کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اس صورت میں **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** میں اسم سے مراد مقام ذات کا اسم ہے اور اللہ جلوہ ذات ہے جس میں تمام جلوے شامل ہیں۔ اس جامع جلوے ہی کا نام اللہ ہے۔ رحمان اور رحیم بھی اسی جامع جلوے کے نام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمان اس کی ایک صفت کا نام ہو اور رحیم دوسری صفت کا بلکہ اللہ رحمان اور رحیم تینوں ایک ہی جلوے کے نام ہیں۔ سب ایک ہی جلوہ ہے۔ وہی مکمل جلوہ ذات اللہ بھی ہے رحمان بھی اور رحیم بھی۔ اس کے علاوہ کوئی اور صورت ممکن ہی نہیں کیونکہ اگر یہ صورت نہ ہو تو حق تعالیٰ کی ذات محدود ہو جائے گی اور محدود ہوگی تو ممکن ہو جائیگا واجب نہیں رہے گی۔

اس تفصیل کے مطابق جو ہم نے ابتدا میں حمد کے متعلق عرض کی تھی، حمد اللہ کی ہوگی، اللہ حق تعالیٰ کے جامع ظہور یا جامع جلوے کا نام ہے۔ رحمان اور رحیم بھی بعینہ اسی جامع جلوے کا نام ہیں۔ حمد سے مراد ہر حمد بھی ہو سکتی ہے اور حمد مطلق بھی۔ اسم ”اللہ“ کے متعلق تین احتمال ہیں۔ یہ حق تعالیٰ کے جلوہ جامع کا نام مقام ذات میں بھی ہو سکتا ہے۔ مقام صفات میں بھی ایسے مشیت مطلق کہتے ہیں۔ اور ہر چیز اسی سے ہوتی ہے اور مقام فعل میں بھی۔ جب ہم ان احتمالات مختلفہ کو مثلاً **بِسْمِ اللّٰهِ** کی آیت پر منطبق کرتے ہیں تو یہ احتمال کی صورت میں ایک خاص طرز کلام ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر ہم نے ”اللہ“ کے متعلق گفتگو کی جو ایک اسم جامع ہے مقام ذات میں بھی تمام صفات ہیں بھی اور مقام تجلی فعلی میں بھی۔ ہم نے **بِسْمِ اللّٰهِ** پر گفتگو کرتے ہوئے اسم ”اللہ“ باء اور نقطہ کے متعلق عرض کیا اور رحمان اور رحیم کے متعلق چند بہت ہی مختصر مگر مدہوری باتیں بیان کیں۔

رسول اکرم اسم اعظم ہیں

اللہ تعالیٰ کے تمام نام ایک راز بھی ہیں اور ظاہر بھی ہیں۔ ان کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ یہی مفہوم ہے۔ **هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** کا۔ جو ظاہر ہے وہ باطن بھی ہے اور جو باطن ہے وہ ظاہر بھی ہے۔ اس بنا پر حق تعالیٰ کے تمام اسماء میں وجود کے سب مراتب ہیں۔ ہر اسم میں تمام اسماء کا مفہوم شامل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ رحمان ایک صفت یا ایک اسم ہو اور رحیم اس سے الگ اور اس کے مقابل ایک اسم ہو۔ اسی طرح مستقیم ایک علمہ اسم ہو۔ یہ تمام اسماء ہر چیز پر حاوی ہیں۔

اَيُّهَا الَّذِي تَدْعُوْا فَلَئِنْ اَلَسْتُمْ بِالْحُسْنٰی۔ تمام اسمائے منیٰ رحمان کے بھی ہیں رحیم کے بھی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک نام کا ایک مطلب ہو اور دوسرے نام کا کچھ اور مطلب۔ اگر ایسا ہو تو رحمان حق تعالیٰ کی ذات کی ایک حیثیت کا بیان ہو گا اور مثلاً رحیم کسی دوسری حیثیت کا اس طرح حق تعالیٰ کی ذات جمیع حیثیات ہو جائیگی۔ وجود مطلق میں یہ چیز محال ہے۔ وجود مطلق کی مختلف حیثیتیں نہیں ہوتیں۔ وجود مطلق اسی وجود مطلق کے لحاظ سے رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ اسکی تمام ذات رحمان ہے اور تمام ذات رحیم۔ تمام ذات نور ہے اور تمام ذات ظلمت۔ ایسا نہیں ہے کہ اسکی رحیمیت کچھ چیز ہو اور رحمانیت اس سے مختلف کچھ اور۔ ہر شخص معرفت کے ذریعے سے اس بلند ترین مقام تک پہنچے کہ خود ذات حق، نہ کہ ماضی اسکا جلوہ اس شخص کے قلب پر منتقل ہو تو وہ خود بھی اسم اعظم ہو گا اور اسم اعظم کے جلوے سے منبجلی بھی۔ یہ وہی قلب ہو سکتا ہے کہ جس پر قرآن نازل ہوا ہو، جو وحی کا سرچشمہ ہو اور جس میں جبریل آتے رہے ہوں۔ ایسے قلب پر جو جلوہ ہو گا وہ تمام جلووں پر محیط ہو گا۔ یہ اسم اعظم خود رسول پاک کی ذات ہے۔ **نَحْنُ الْاَسْمَاءُ لِلْحُسْنٰی** رسول خدا تمام تجلی میں اعظم الاسماء ہیں۔

ہمارے وجود بھی تجلی ہیں

جن موضوعات پر آج کی صحبت میں گفتگو ہوئی ان میں ایک مسئلہ تو سببیت کا تھا۔ ہم نے کہا تھا کہ حق تعالیٰ کے بارے میں سببیت کا سوال اٹھانا غلط ہے۔ اس کی وجہیں کوئی مثال نہیں ملتی سوائے دُور دراز کی بعض متونوں کے۔ ایک منقطع تحت ابا کا تھا۔ اگر یہ روایت واقعی کہیں آئی ہو تو میں نے اس کے متعلق کچھ عرض کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسم ہر مراتب اسم ذات اسم در مقام صفات اسم در مقام تجلی فعلی، تجلی ذات بر ذات، تجلی ذات بر صفات، تجلی ذات بر موجودات، تجلی بر موجودات نہیں، جیسے سائل بھی زیر بحث آئے۔ جب ہم لوگ تجلی کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمارا وجود بھی ایک تجلی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یہاں سو آئینے رکھ دیجیے۔ ہر آئینے میں اسی ایک سورج کی روشنی منعکس ہوگی۔ ایک لحاظ سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوروشنیاں ہیں مگر

پیش

میں۔ ان کے متعلق اسے ایسا کہنے کی جرأت نہیں ہوتی۔ جن باتوں کو وہ من گھڑت کہتا ہے وہ قرآن و سنت ہی سے ماخوذ ہیں پھر انکار کرنے کی وجہ کیا ہے؟

جو بات معلوم نہ ہو اسکا انکار کفر ہے

یہ بھی کفر کا ایک درجہ ہے، گو شرعی کفر نہ ہو لیکن کفران تو ہے ہی کہ آدمی کو جو چیز معلوم نہ ہو اس کا انکار کر دے۔ انسان کی مصیبتوں کی جڑ یہی ہے کہ جب وہ حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا تو ان کا انکار کر بیٹھتا ہے۔ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا جہاں تک اولیاء پہنچے ہیں، اس لیے وہ ان کی تکذیب کرتا ہے۔ یہ کفر خودی کی بدترین قسم ہے۔ پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی اس بات کا انکار نہ کرے جو کتاب و سنت میں آئی ہے جس کا اولیاء اقرار کرتے ہیں جس کے عرفاء اپنے ادراک کے مطابق قائل ہیں اور جس کا فاسد کو اعتراف ہے۔ اگر خود اس نے درک نہیں کیا ہے تو کہہ کر مجھے معلوم نہیں۔ مگر یہ مردود تو کہتا ہے کہ جب تک میں اپنے تیز فشر سے خدا کو چہر پھاؤں نہیں دیکھ لوں گا میں تو مانوں گا ہی نہیں۔ یہ خود ہے جو اللہ کو بھی اپنے فشر کے نیچے دیکھنا چاہتا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ جو باتیں اولیاء اور اولیاء نے بتلائی ہیں ہم ان کا انکار نہ کریں۔ اگر شروع ہی میں انکار کر دیں گے تو اگلا قدم اتنا ہی نہیں سکتے جو شخص اس کا منکر ہے کہ کوئی اور صورت بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اصلاً جستجو ہی نہیں کریگا جو آدمی آگے بڑھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اس بھول بھال سے نکلے۔ سب سے پہلے تو وہ اس کا اعتراف کرے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ باتیں صحیح ہوں۔ اگر انکار کرے گا تو یہ انکار کی دیوار ہمیشہ کے لیے اس کا راستہ روک دے گی۔ پھر خدا سے دعا کرے کہ خدا اس کے لیے کوئی ایسا راستہ کھول دے جس سے وہ وہاں پہنچ جائے جہاں اسے پہنچنا چاہیے۔

ہم کتاب و سنت کا انکار نہ کریں

اگر آدمی انکار نہیں کریگا اور دعا کرے گا کہ اس کے لیے راستہ کھل جائے تو خدا اسے محروم نہیں رکھے گا اور آہستہ آہستہ راستہ کھل جائے گا۔

ہمیں امید ہے کہ اس طرح کے مسائل پر بحث کی ضرورت کا اعتراف کیا جائے گا۔ بعض لوگ اس کا بالکل ہی انکار کرتے ہیں بلکہ بعض لوگ تو سرے سے عرفانی مسائل کے ہی منکر ہیں۔ جو لوگ ابھی حیوانیت کی منزل میں ہیں انہیں یقین نہیں آ سکتا کہ اس منزل سے ماوراء بھی کچھ ہے جس کے وہ ابھی قائل نہیں۔ ہمارے لیے روحانی امور پر یقین ضروری ہے۔ یہی پہلا مرحلہ ہے اس کا کہ انسان اپنے آپ کو حرکت میں لائے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آدمی انکار نہ کرے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی ہر بات کا انکار کر دے جو اسے معلوم نہ ہو۔ غالباً شیخ الرکین بوعلی سینا کا قول ہے کہ جو شخص بغیر کسی دلیل کے کسی بات کا انکار کرتا ہے وہ فطرت انسانی سے خارج ہے۔

عقیدہ کی بنیاد دلیل پر ہونی چاہیے

جس طرح کسی چیز کا ثبوت دلیل کا محتاج ہے اسی طرح کسی بات سے انکار کے لیے بھی دلیل کی ضرورت ہے ورنہ یہ کہو کہ مجھے معلوم نہیں لیکن کچھ ضدی طبیعتیں ایسی ہیں کہ وہ ہر چیز کا انکار کر دیتی ہیں۔ چونکہ یہ لوگ سمجھتے نہیں اس لیے فطرت انسانی سے خارج ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اگر کسی چیز کو تسلیم کرے تو دلیل سے تسلیم کرے اور اگر رد کرے جب بھی دلیل سے رد کرے ورنہ یہ کہہ دے کہ مجھے معلوم نہیں اور چونکہ میں نہیں جانتا اس لیے ممکن ہے ایسا ہو اور ممکن ہے ایسا نہ ہو۔ جو کچھ سنو اس کے متعلق یہ ضرور مانو کہ ممکن ہے صحیح ہو اور ممکن ہے کہ صحیح نہ ہو لیکن انکار کی کوئی وجہ نہیں ہے؟ اس عالم کے ماوراء تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ خود اس دنیا کے متعلق بھی ہماری معلومات ناقص ہیں۔ کچھ مسائل اس وقت معلوم ہیں۔ بعد میں کچھ اور مسائل ظاہر ہوں گے۔ اب سے سو سال پہلے تک یہ دنیا کتنی نامعلوم تھی۔ اس میں کتنی باتیں ایسی تھیں جن کا کسی کو علم نہیں تھا۔ اب بہت سی باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔ آئندہ اور بہت سی باتوں کا انکشاف ہو گا۔ ابھی تک ہم اس کائنات کو نہیں سمجھتے۔ انسان اس کائنات کا ادراک نہیں کر سکا ہے۔ چہر اولیاء کے مشاہدات کا انکار کیوں کرتا ہے؟ جو شخص حقائق و معارف کا انکاری ہے اس کا دل متعلق دنیا کی تجلی سے محروم ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ جو کچھ اہل معرفت کہتے ہیں اس کے متعلق کہتا ہے کہ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ چونکہ وہ خود محروم ہے اس لیے ان باتوں کو من گھڑت بتلاتا ہے اس کے دل میں یہی ہے کہ یہ باتیں من گھڑت ہیں۔ مگر یہ باتیں تو قرآن میں بھی

مجھے امید ہے کہ ہماری یہ حالت نہیں ہوگی اور ہم کتاب و سنت کا انکار نہیں کریں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کتاب و سنت کا تو قائل ہوتا ہے لیکن جب کتاب و سنت میں وارد کوئی چیز اس کی سمجھ میں نہیں آتی تو زیادہ سے زیادہ وہ وہاں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہے لیکن جب کوئی دوسرا شخص اس سے یہ کہتا ہے کہ کتاب و سنت میں یہ آیا ہے اس وقت وہ یہ نہیں کہتا کہ مجھے معلوم نہیں بلکہ اسے لغو بتلاتا ہے۔

مطلق انکار راستے کا پتھر ہے

مطلق انکار آدمی کو بہت سے مسائل سے محروم کر دیتا ہے اور اس کے راہ راست پر چلنے میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جن باتوں کی ادبیاء نے کشفی تصدیق کی ہے ان کے متعلق کم از کم یہ احتمال تو دیجیے کہ ممکن ہے یہ درست ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص میرا نہ کہے کہ یہ ممکن ہے لیکن یہ کہ آدمی قطعی انکار کر دے اور یہ کہے کہ یہ مسائل ہیں ہی نہیں یہ لغو بات ہیں۔ ایسا آدمی پھر آگے بڑھنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کامیابی حاصل کرنی چاہتا ہے تو اپنے دل سے انکار کو نکال چینیے اور پھر قدم آگے بڑھائے۔

ہم جھوٹ کو دل سے نکال دیں

مجھے امید ہے کہ ہم اس تکذیب کے حجاب کو اپنے دل سے دور کر دیں گے اور خدا کے تبارک و تعالیٰ سے انتہا کریں گے کہ ہمیں قرآن کی زبان سے یعنی جس زبان میں کہ قرآن نازل ہوا ہے اور ہم ایک خاص طرح کی زبان سے اس سے آشنائی بخشے۔ قرآن بھی انسان کی طرح گونا گوں صلاحیتوں کا حامل ہے۔ قرآن ایک دسترخوان ہے جو خدا نے ہمارے لیے چھایا ہے۔ یہ ایک بہت وسیع دسترخوان ہے جس سے ہر شخص اپنی خواہش کے موافق غذا حاصل کر سکتا ہے۔ اگر آدمی بیمار نہ ہو اور اسکی جھوک جاتی نہ رہی ہو گیونکہ دل کے معاملے میں جھوک نہیں رہتی ہاں یہ ایک وسیع دسترخوان ہے جس سے سب استفادہ کر سکتے ہیں جس طرح یہ دنیا ایک وسیع دسترخوان ہے جس سے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کوئی گلی میں گلی آ ہے تو کوئی میوے۔ کوئی کسی طرح استفادہ کرتا ہے اور کوئی کسی طرح۔ انسان ایک طرح سے استفادہ کرتا ہے تو حیران دہن دوسری طرح اور جو انسان حیوانیت کے درجے میں ہیں وہ کسی اور طرح سے۔ جنوں جوں سطح بلند ہوتی جاتی ہے اس خسرانی دسترخوان سے جو وجود سے عبارت ہے استفادہ کا طریقہ بھی بہتر ہوتا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن بھی ایک وسیع دسترخوان ہے جو سب کے لیے چھایا ہوا ہے۔ ہر شخص اپنی جھوک اور خواہش کے مطابق اس سے فائدہ اٹھانے کی راہ نکال سکتا ہے۔ اعلیٰ ترین استفادہ اس سے مخصوص ہے جس پر یہ نازل ہوا تھا اور جو اس کا اولین

مقام ہے۔ اِنَّمَا يَعْرِفُ الْقُرْآنَ مَنْ حَوَّلَتْ يَدَهُ

نبوت کا قطعی انکار

لیکن ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اس دسترخوان سے ہم بھی بہرہ اندوز ہوں۔ اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے ہم یہ خیال دل سے نکال ڈالیں کہ طبعی اور مادی مسائل کے سوا کسی چیز کا وجود ہی نہیں اور قرآن فقط ان ہی طبعی اور اجتماعی مسائل کو بیان کرنے کے لیے آیا ہے اور اس کا تعلق صرف دنیوی زندگی سے ہے۔ ایسا خیال ہتھوڑا تھنی انکار ہے۔ قرآن انسان کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے اور یہ سب ذریعہ ہے ایک مقصد کے حصول کا۔

دعائیں اور عبادتیں ذریعہ ہیں

تمام عبادات بھی ذریعہ ہیں۔ تمام دعائیں بھی ذریعہ ہیں اور یہ سب ذریعہ ہیں اس مقصد کا کہ انسان کے اصل جوہر نکلیں۔ انسان میں جو صلاحیتیں خفیت ہیں وہ بیدار ہو جائیں۔ انسان انسانیت کے مرتبہ تک پہنچ جائے۔ انسان باخود انسان بن جائے۔ طبعی انسان خدائی انسان بن جائے تاکہ اس کی ہر چیز خدا کی ہو جائے۔ وہ جو کچھ دیکھے اور سمجھے 'حق دیکھے اور سمجھے' انبیاء اسی لیے آئے ہیں۔ وہ بھی ایک ذریعہ ہیں۔ انبیاء اس لیے نہیں آئے کہ وہ حکومت قائم کریں۔ انہیں حکومت کا بے کے لیے چاہیے تھی حکومت بھی اپنی جگہ ہے لیکن یہ بات نہیں کہ انبیاء فقط دنیا کا انتقام کرنے آئے تھے۔ حیوانات کی بھی دنیا ہے وہ بھی اپنی دنیا کا نظم و نسق چلاتے ہیں۔

عدل حق تعالیٰ کی صفت ہے

جو چشم بصیرت رکھتے ہیں ان کی نظر میں عدل کی بحث حق تعالیٰ کی ایک صفت کی بحث ہے۔ عدل الہی کا انصاف بھی انبیاء کا ایک کام ہے۔ وہ انصاف پر مبنی حکومت بھی قائم کرتے ہیں لیکن یہ سب باتیں ذریعہ ہیں اس کا کہ انسان ایک ایسے مرتبہ پر پہنچ جائے جو انبیاء کی آمد کا مقصد ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر معاملے میں ہماری تائید کرے!

مختلف گروہوں اور انکی تعبیروں میں تفصیل کی راہ

اب میں چاہتا ہوں کہ ان محاذات گروہوں میں تفصیل کروں کیونکہ یہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ سب فلاسفہ کو بے تصور تعبیروں یا سب عارفوں یا سب فقہاء کی صفائی پیش کروں۔ نہیں یہ بات نہیں ہے :

اے ہمارے خرقہ کہ مستوجب آتش باشد

ان میں بہت سے دکاندار ہیں جو وہی باتیں کرتے ہیں جو انکی تجارت کے فروغ کا باعث ہوں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان تمام گروہوں میں بہت سے اشخاص نیک ہیں۔ ان میں جو اختلاف ہے وہ ملامت کی پیداوار ہے۔ اس کی مثال بالکل اس اختلاف کی ہے جو اصولیوں اور اخباریوں میں ہے۔ بعض اوقات شاید اخباری اصولیوں کی تکفیر پر اتر آتے ہیں اور اصولی اخباریوں کو جاہل کہتے ہیں حالانکہ ان کے مقصد میں تسبیح نہیں۔ مقصد دونوں کا ایک ہے۔

اب ہماری بحث کا نقطہ یہ ہے کہ فلاسفہ کا ایک طبقہ علت معلول معلول اول، معلول ثانی جیسی اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ وہ اکثر طبیعت معلولیت کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں خصوصاً ماقبل اسلام کے فلاسفہ طبیعت و معلولیت، سببیت و مسببیت اور مبدؤ و اثر جیسی ترکیبیں انکی پسندیدہ اصطلاحات ہیں۔

ہمارے فقہاء بھی طبیعت و معلولیت جیسے الفاظ کے استعمال سے پرہیز نہیں کرتے اور نہ انھیں خالقیت و مخلوقیت جیسے الفاظ کے استعمال سے انکار ہے۔ ایک طبقہ اہل عرفان کا ہے۔ وہ اس اختلاف کی بنیاد پر جو ان کے اوردوسروں کے درمیان ہے بالکل ہی مختلف تعبیرات استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ظاہر، مظہر، تحمل وغیرہ۔ ان کے علاوہ وہ کچھ اور ایسے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں جن پر بعض ظاہریوں کو اعتراض ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ایسے الفاظ کیوں استعمال کرتے ہیں اور کیا وجہ ہے کہ انہیں طبیعت و معلولیت و سببیت و مسببیت و غیرہ کا استعمال یہاں

بقیہ مطالب بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کر دینا مناسب ہے جو شاید مفید بھی ہے اور ضروری بھی اور وہ یہ ہے کہ اہل علم اور اہل نظر میں بسا اوقات اختلاف اس لیے پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کی زبان صحیح طور پر نہیں سمجھتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر گروہ کی اپنی ایک خاص زبان ہے۔

ایرانی ترک اور عرب کے مابین انگور کا قضیہ

معلوم نہیں آپ نے بھی یہ قصہ سنا ہے کہ نہیں؟ تین آدمی تھے جن میں سے ایک ایرانی تھا، دوسرا ترک اور تیسرا ایک عرب تھا۔ وہ آپس میں یہ بحث کر رہے تھے کہ آج دوپہر کے کھانے پر کیا چیز کھائی جائے۔ ایرانی نے کہا کہ انگور مناسب رہیں گے۔ عرب نے کہا: نہیں ہم تو عینب کھائیں گے۔ ترک بولا: نہیں۔ ہمیں یہ دونوں چیزیں منظور نہیں۔ ہم تو ازوم کھائیں گے۔ چونکہ ایک دوسرے کی زبان سمجھتے نہیں تھے اس لیے آپس میں اختلاف ہوا۔ کہتے ہیں کہ آخر ان میں سے کوئی گیا اور انگور لے آیا۔ دیکھا تو سب ایک ہی چیز کے لیے کہہ رہے تھے۔

مختلف زبانوں میں ایک ہی بات کو مختلف الفاظ میں کہا جاتا ہے مثلاً فلسفیوں کی ایک خاص زبان ہے۔ ان کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ اسی طرح عرفاء کی بھی اپنی زبان ہے اور ان کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ فقہاء کی بھی اپنی اصطلاحات ہیں۔ شعراء کی اپنی مخصوص شعری زبان ہے۔ اومیائے معصومین علیہم السلام کا طرز کلام سب سے جداگانہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان تین یا چار گروہوں میں سے کس کی زبان اہل مصمت کی زبان سے نزدیک تر ہے اور کون سی زبان وحی کی زبان سے زیادہ قریب ہے۔ میرے خیال میں کسی آدمی کو کسی عاقل کو اس میں اختلاف نہیں ہو گا کہ حق تعالیٰ ہے، وہ موجودات کا سرچشمہ ہے اور یہی سرچشمہ تمام موجودات کے وجود کی علت ہے۔ کوئی شخص اس کا قائل نہیں ہے کہ آپ اپنے کوٹ پتلون سمیت خدا ہیں، نہ کوئی عاقل یہ تصور کر سکتا ہے کہ فلاں شخص اپنے حمام و ریش و عصا سمیت خدا ہے۔ اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ یہ سب مخلوق ہیں۔

لیکن علت و معلول کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے اور اس سے جو تاثر پیدا ہوتا ہے اس میں فرق کی وجہ سے اختلاف رونما ہو جاتا ہے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو حضرات عرفاء کے طبقہ سے تعلق رکھتے تھے وہ کیا چاہتے تھے؟ کیوں اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے؟ انہیں اس خاص طرز کی تعبیر پر کس بات نے آمادہ کیا۔

پیش

ہو معکم کا مفہوم

اس طرح کی تعبیر اس لیے اختیار کی گئی ہے کہ حقیقت کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن نہیں اس لیے واقعیت کو بیان کرنے کے لیے نزدیک ترین الفاظ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے۔ قرآن و سنت میں بھی قریب ترین الفاظ ہی کا استعمال کیا گیا ہے۔ اس مسئلہ کو سمجھنا بہت مشکل ہے کہ خالق کہاں ہے؟ خالق مخلوق کے ساتھ کس طرح ہے؟ کیا خالق اور مخلوق کی وہی صورت ہے جو آگ اور اس کے اثر کی ہے؟ یا ان میں وہ تعلق ہے جو نفس اور آنکھ، ناک اور دیگر قوتوں میں۔ شاید یہ دوسری مثال حقیقت سے بہت قریب ہو لیکن اس مثال سے بھی مفہوم پوری طرح ادا نہیں ہو سکتا۔ خالق پوری طرح مخلوق کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور یہ احاطہ قیومی احاطہ ہے۔ اس سے زیادہ کچھ کہنا مشکل ہے۔ اتنا کہا جاسکتا ہے کہ موجودات پر یہ قیومی احاطہ اس طرح ہے کہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں خدا نہ ہو۔

لَوْ تَسَاءَلْتُمْ عَنِ السَّائِلِ إِلَى الْأَرْضِ صَبْرًا الشَّيْءُ لَعَجَبْتُمْ إِلَى اللَّهِ ۚ بَرْتَمِيس سب سے بھلی زمینوں تک بھی لڑکا دیا جائے تب بھی تم وہاں خدا ہی کو پاؤ گے ۚ یہ بھی نفس کہنے کا ایک طریقہ ہے۔ مثلاً اگر یہ کہا جائے کہ سب کچھ اللہ ہی ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ بالضرر اگر کوئی آدمی جو خدا اور عباد پر پختہ ہوئے ہے وہ حق تعالیٰ ہے۔ ایسی بات تو کوئی شخص بد قاعی ہوش و حواس نہیں کرے گا۔ ہم تعبیر کے لیے صرف ایسے الفاظ اختیار کر سکتے ہیں جو مفہوم سے زیادہ سے زیادہ قریب ہوں۔ جو شخص ان مسائل سے واقف نہیں ہے اس کی توجہ خالق و مخلوق کے تعلق کی طرف مبذول کرانے کے لیے بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ بھی صحیح ہے کہ سب کچھ اللہ ہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی خاص چیز کے متعلق یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ حق تعالیٰ ہے۔ دیکھیے مسلمان فلسفی یہ کہتے ہیں کہ: **بصرف الوجود**۔ کل الائنیاء ولیس بشء ۚ **مقتضا** اللہ تعالیٰ عاریض وجود ہے وہ سب کچھ ہے مگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ بہ ظاہر یہ دو تضاد و بائیں ہیں مگر کئے کا مطلب یہ ہے کہ ذات خداوندی ہر نفس سے پاک ہے وہ ہر نفس جو ہے۔ اس میں کوئی کمی یا عیب نہیں۔ وہ ہر کمال سے شگفتہ ہے اور باقی

البتہ ان کے کلام میں خالقیت و مخلوقیت ہے، تجلی ہے، تجلی ہر مطلب وغیرہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اہل عرفان نے فلاسفہ کی اصطلاحات سے کیوں گریز کیا ہے اور انھوں نے عوام الناس کا طرز بیان بھی کیوں اختیار نہیں کیا۔ انھوں نے ایک اور ہی اسلوب اختیار کیا ہے جس پر اہل علم ہر عموماً اعتراض کرتے ہیں۔ آئیے دیکھیں اس کی کیا وجہ ہے۔

علت و معلول

علت و معلول کی بنیاد پر ایک موجود کو علت مانا جاتا ہے اور کسی دوسرے کو معلول۔ علیت و معلوبیت کا اصول یہ ہے کہ علت ایک طرف ہو اور معلول دوسری طرف۔ اس ایک طرف سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مکاناً ایک دوسرے سے مختلف ہوں یعنی وہ الگ الگ دو جگہ واقع ہوں جیسے مثلاً سورج کی روشنی اور خود سورج۔ سورج میں خود بھی روشنی ہے لیکن اس سے روشنی نکلنے لگتی ہی ہے۔ اس طرح کہ سورج ایک جگہ ہے اور اس سے نکلنے والی روشنی جس کا ایک الگ وجود ہے ایک دوسری جگہ۔ سورج سے نکلنے کی وجہ سے یہ روشنی اس کا اثر اور معلول ہے لیکن سوال یہ ہے کہ ذات واجب الوجود کے بارے میں بھی اس طرح کی علیت و معلوبیت کا تصور کیا جاسکتا ہے جس طرح کی علیت و معلوبیت نیچر میں پائی جاتی ہے۔ جیسے مثلاً آگ حرارت کی علت ہے اور سورج روشنی کی۔ نیچر میں تو معلول علت کا اثر ہوتا ہے اور علت اور معلول جگہ کے لحاظ سے بھی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں علت ایک جگہ ہوتی ہے اور معلول دوسری جگہ۔

اثر اور مؤثر

نیچر میں اثر اور مؤثر بھی عموماً اس طرح ہوتے ہیں کہ جگہ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں۔ اب کیا ہم یہ کہیں کہ مبداء اعلیٰ اور مخلوقات بھی اسی طرح ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ خالق ایک مکان میں اور مخلوق ایک مکان میں۔ خالق ایک زمان میں اور مخلوق ایک زمان میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا تصور بہت مشکل ہے۔ یہی بتلانا مشکل ہے کہ موجود و مجرد کے وجود کی کیا شکل ہے؟ خصوصاً مبداء اعلیٰ کے متعلق چاہے تعبیر کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، اس کو بیان کرنا ناممکن ہے کہ حق تعالیٰ کی قیومیت کس طرح موجودات کا احاطہ کیے ہوئے ہے؟ قرآن جو کتاب ہے کہ **هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ** تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے؟ اس معکم کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا آدمی کے ساتھ اس کے ہلو میں ہے؟

پتہ

سب موجودات ناقص ہیں۔

اس لیے وہ لیس بشیٰ ۛ قنہا ہے۔ اگر حق تعالیٰ دوسری موجودات میں سے ہو گا تو ناقص ہو جائے گا مگر وہ ایک مکمل موجود ہے جو ہر نقص سے پاک ہے اور جب وہ ہر نقص سے پاک ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایسا کمال ہو جو اس میں نہ ہو۔ جو کمال بھی مخلوق میں ہے وہ اسی کے کمال کا جلوہ اور ترشح ہے۔ جب ہر کمال اسی کا جلوہ ہے تو وہ اپنی ذات میں کل کمال ہے۔ کُلُّ الْأَشْيَاءِ كَالْمَطْلَبِ بِهٖ كُلُّ الْكَمَالِ اور لیس بشیٰ ۛ قنہا کے معنی ہیں کہ اس میں کوئی نقص نہیں۔ کُلُّ الْأَشْيَاءِ كَالْمَطْلَبِ نہیں کہ تم بھی خدا ہو۔

اسی لیے کہتے ہیں کہ: لیس بشیٰ ۛ قنہا۔ یعنی یہ کہ وہ تمام کمال ہے جب کہ کوئی دوسرا موجود تمام کمال نہیں۔ چونکہ وہ تمام کمال ہے اس لیے ہر کمال سے متصف ہے۔ اسی کو اسی طرح بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے۔ فرض کیجیے کہ کوئی ایسا شخص جسے ان مسائل سے آگاہی نہیں ہے یہ مصرع سناتا ہے: ظہروں کہ بیرنگی اسیر رنگ شد۔ اگرچہ اس مصرع کا تعلق اس موضوع سے نہیں ہے لیکن کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا کہ اس مصرع کا حقیقت الہیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کا تعلق تو دراصل ایسی لڑائی سے ہے جو دو آدمیوں کے درمیان ہو۔ مگر چونکہ لوگ مطلب نہیں سمجھتے اس لیے کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تو کفر ہے حالانکہ اس کا تعلق اس مسئلے سے قطعی نہیں ہے۔ اور اس کا جو مطلب بھی جاتا ہے وہ غلط ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ دنیا میں جو جنگیں ہوتی ہیں وہ کس بات پر ہوتی ہیں۔

لڑائی کیوں ہوتی ہے؟

لڑائی کس بات پر ہوتی ہے؟ جنگ کی بنیاد کیا ہے؟ یہاں جو رنگ کا لفظ آیا ہے اس سے مراد ہے تعلق۔ دوسری جگہوں پر اور بعض دوسرے شعراء کے کلام میں بھی یہ لفظ ان معنوں میں آیا ہے کسی نے کہا ہے: ظہر از تہ رنگی تعلق پذیر و آزاد است۔ رنگ اور بیرنگی۔ رنگ کے معنی ہیں تعلق اور بیرنگی سے مراد ہے بے تعلق۔ اگر کسی خاص چیز سے طبیعت کو تعلق اور لگاؤ نہ ہو تو جھگڑا نہیں ہو سکتا۔ جھگڑے کی وجہ یہی ہے کہ آدمی کی طبیعت کو کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اصل فطرت میں رنگ نہیں ہے۔ اگر تعلق کا رنگ بیچ میں سے نکل جائے تو پھر جھگڑا نہیں ہو گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے قصے میں جس طرح حضرت موسیٰ بے تعلق تھے، اگر فرعون بھی اسی طرح بے تعلق ہوتا تو یہ سب جھگڑا پیش نہ آتا۔ اگر کسی جگہ سب انبیاء بھی جمع ہو جائیں تو کبھی جھگڑا نہ ہو۔ یہ سب جھگڑا

تعلق ہی کا ہے۔ بے رنگی اسیر رنگ شد۔ فطرت جو بے تعلق تھی جب تعلق کی اسیر ہو گئی تو جھگڑے پیدا ہو گئے۔ اگر یہ تعلق کا کائنات نکال دیا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون بھی آپس میں صلح کر لیں گے۔ اس مضمون کا تعلق حقایق کے موضوع سے ہے ہی نہیں جس کسی نے اس مصرع پر اعتراض کیا ہے اسے یہ خیال نہیں آیا کہ یہ مصرع تو ان دو آدمیوں کے تعلق ہے جو آپس میں لڑ رہے ہوں نہ کہ اصل مسئلہ سے۔

ائمہ کی دعاؤں کے کلمات

جو کلمات ائمہ اہلبیت علیہم السلام کی دعاؤں میں آئے ہیں اور وہ تو آپ کو معلوم ہیں۔ آئیے دیکھیں کہ کیا ان عرفان نے بھی اسی طرح کے کلمات استعمال کیے ہیں جن کی بنا پر حقیقت سے ناواقف لوگوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لگایا ہے یا ان کے کلمات ان کلمات سے مختلف ہیں جو ائمہ کی زبان پر ہیں۔ یہ موضوع سیر و عافی سے متعلق ہے۔

مناجات شعبانہ میں یہ کلمات آئے ہیں کہ: اَللّٰہِیْ هَبْ لِّیْ کَمَالَ الْاِنْقِطَاعِ اِلَیْکَ وَ اَبْرَ اَبْصَارَ قُلُوْبِیْ بِضَبَابِ نَظَرِهَا اِلَیْکَ حَتّٰی تَخْرِقَ اَبْصَارَ الْقُلُوْبِ حُجُبَ الدُّوْرِ فَتَقِیْلَ اِلَیْ مَعْلَدِیْنَ الْعَظَمَةِ وَ تَصِیِّرَ اَرْوَاحَنَا مُتَعَلِّقَةً بِعِزِّ قُدْسِیْکَ۔ اے میرے خدا! مجھے توفیق دے کہ میں سب سے بالکل کٹ کر تیرا ہی ہو رہوں۔ ہمارے دل کی آنکھوں کو اپنے دیدار کے نور سے منور فرما تاکہ دل کی آنکھیں نور کے پردوں کو چاک کر کے عظمت کے سرچشمے تک پہنچ جائیں اور ہماری ارواح تیرے خیرہ قدس میں مستحق ہو جائیں۔ اس کے بعد یہ عبارت ہے: اَللّٰہِیْ وَ اجْعَلْنِیْ مِمَّنْ نَادَیْتَهُ فَاَجَابَکَ وَ لَا حَظَّتْهُ فَصَعَقَ لِجَلَالِکَ۔ اے میرے خدا! مجھے ان لوگوں میں سے قرار دے۔ جن کو تو نے آواز دی تو انھوں نے لبیک کہا اور تو نے ان پر نظر کر م ڈالی تو وہ تیرے جلال کے باعث ہوش و حواس کھو بیٹھے۔

ان الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا فرماتے ہیں یہ حضرات؟ یہی کچھ تو

www.ashrafnews.com

ہے۔ فَتَجَلَّى رُجُلُهُ لِلْجَبَلِ غریب بھی اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے محض قریب ترین لفظ ہے جس کو کسی طرح الفاظ میں ادا نہیں کیا جاسکتا۔

ایک ایسا مسئلہ جس کا تصور اسکی تصدیق سے مشکل تر ہے

حق اور خلق کے درمیان ربط ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا تصور مشکل ہے لیکن تصور کے بعد اس کی تصدیق آسان ہے لیکن وقت یہ آپڑی ہے کہ ایسے موجود کا تصور کیسے کیا جائے جس سے خالی تو کوئی بھی جگہ نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ فلاں جگہ ہے۔ وہ ظاہر اشیاء ہے، وہ باطنی اشیاء ہے اور اس کی معلول بھی ہیں۔ وہ ظاہر میں بھی مؤثر ہے اور باطن میں بھی۔ لَا يَخْلُقُوا هَبْنَهُ السَّمِیَّ اب بتلجئے کہ یہ سب بیان کرنے کے لیے موزوں اور مناسب الفاظ کہاں سے لائے جائیں اور اس مطلب کو کبھو نہ کرا دیا جائے؟ جو الفاظ بھی لائے جائیں مطلب ادا نہیں ہو سکتا۔ صرف یہی ہو سکتا ہے کہ جو اس کے اہل ہیں وہ دعا کریں اور اس طرح دعا کریں جیسے مناجات شعبانہ میں ہے۔ خدا سے التجا کریں کہ ایسا ہو جائے، لیکن یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ اس کی وجہ سے ایک جماعت دوسری جماعت کو کافر ٹھہرائے یا ایک گروہ دوسرے گروہ کو جاہل قرار دے۔ اگر کوئی چاہے کہ اسی مفہوم کو ادا کرے تو وہ اسے کیسے ادا کرے گا؟ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ دوسرے کیا کہتے ہیں۔ اس کے جذبات کو سمجھیے جو صرف اسی طرح اپنے دل کا مدعا بیان کر سکتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کے دل میں نور موجزن ہوتا ہے تو وہ یہ بھی پکار اٹھتا ہے کہ سب کچھ وہی ہے۔ حمد اوست!

امام علیؑ کی آنکھ میں اللہ کا نور ہیں

آپ دعا میں پڑھتے ہیں کہ علی عین اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام علیؑ کے لیے عین اللہ، نور اللہ، بید اللہ کے الفاظ مشہور ہیں۔ بید اللہ کے کیا معنی ہیں؟ یہ وہی الفاظ ہیں جو اہل باطن بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہماری روایات میں بھی یہ آیا ہے کہ جو مدد حق

اہل عرفان بھی کہتے ہیں۔ ہمارے سب ائمہ جو یہ دعا پڑھا کرتے تھے تو ان کا مقصد کیا تھا؟ كَمَالَ الْإِنْقِطَاعِ إِلَيْكَ سے کیا مراد ہے؟ یعنی ھَبْ فِي كَمَالِ الْإِنْقِطَاعِ إِلَيْكَ کے کیا معنی ہیں؟

امام كَمَالِ الْإِنْقِطَاعِ خدا سے دعا مانگتے ہیں

امام كَمَالِ الْإِنْقِطَاعِ نصیب ہونے کی خدا سے دعا کرتے ہیں حالانکہ سیر و معانی خود ان کا اپنا فعل ہے مگر وہ اس کی دعا مانگتے ہیں۔ آخر یہ سب کیوں؟ أَيْزُ قُلُوبِ أَبْصَارِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنْ تَكْشِفَ عَنِ حَقِّهِ مِنْ حَقِّهِ؟ خدا تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ پھر دل سے کیا مراد ہے اور دل کی آنکھوں کا کیا مطلب ہے؟

پھر ان سب کی غایت یہ بیان کی گئی ہے کہ: تَخْرِقُ أَبْصَارُ الْقُلُوبِ حُجَّتِ النُّورِ یعنی دل کی آنکھیں نور کے پردوں کو چاک کر کے تَصِلُ إِلَى مَعْدِنِ الْعِظَمَةِ وَتَصِيرُ أَرْوَاحَنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ عظمت کے سرچشمے تک پہنچ جائیں اور ہماری ارواح تیرے عظیمہ قدس میں معلق ہو جائیں۔ یہاں معلق ہو جانے سے کیا مراد ہے؟ پھر اسی کے بعد ہے کہ اَللّٰهُ اجْعَلْنِي مِمَّنْ نَادِيَهُ ... فصعق لجلالہ تو یہاں جلال کے سبب ہٹکا بکا رہ جانا اور ہوش و حواس کھو بیٹھنا کیا ہے؟ یہی بات حضرت موسیٰؑ کے بارے میں قرآن میں کہی گئی ہے۔ اہل عرفان کی اصطلاح میں جسے فنا کہا جاتا ہے کیا یہ اس سے کچھ مختلف چیز ہے؟ فَصَعَقَ لِجَلَالِكَ اسی طرح درجہ بدرجہ بلند مراتب حاصل کرتے ہوئے سالک وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں دل کی آنکھیں سب پردوں کو چاک کر کے عظمت کے سرچشمہ تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ عظمت کا سرچشمہ کیا ہے اور اس تک پہنچ جانے سے کیا مراد ہے؟ کیا یہی موصول ہونے میں جس کی اہل عرفان بات کرتے ہیں؟ کیا سرچشمہ عظمت حق تعالیٰ کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ سرچشمہ عظمت تو وہی ہو گا جس سے سب نصیب حاصل کی جاسکیں۔ اس سرچشمہ عظمت تک وصول کے بعد ہی تَصِيرُ أَرْوَاحَنَا مُعَلَّقَةً بِعِزِّ قُدْسِكَ کا مرحلہ آتا ہے۔ یہ بھی وہی بات ہے جو اہل عرفان کہتے ہیں۔

کوئی شخص جس نے حق تعالیٰ اور مخلوقات کے رشتہ پر غور کیا ہو اس تعلق کی تعبیر کے لیے علت و معلول کے الفاظ استعمال نہیں کرے گا۔ ان الفاظ کا استعمال و حقیقت تعبیر کی نارسائی ہے۔ اس تعلق کو علت و معلول اور اثر و مؤثر کے الفاظ سے ادا نہیں کیا جاسکتا۔ خالق و مخلوق کے الفاظ بھی محض عوام الناس کے ذوق کی پیروی ہے۔ ان سب سے بہتر تعبیر تجلّی

ہوں تب بھی میرا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ہر قسم اور ہر طرح کے علماء کی تائید کرتا ہوں۔ میرا مقصد یہی ہوتا ہے کہ سب کو رذمت کیجیے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سب کو قبول کر لیجیے۔ یہاں بھی یہی بات ہے۔ یہ مت کیجیے کہ جو بھی کوئی عارفانہ بات کرتا ہے وہ کافر ہے۔

ہر بات کی تحقیق ضروری ہے

پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ آدمی کہہ کیا رہا ہے۔ اگر یہ سمجھ لیا جائے تو پھر شاید انکار کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ سارا قصہ وہی غیب، انکسار اور اوزوم کا ہے۔ ایک اسی بات کو ایک طرح سے بیان کرتا ہے، دوسرا اس کے لیے علیت و معلولیت کی اصطلاحات استعمال کرتا ہے، تیسرا بسببیت و مسببیت کہتا ہے، چوتھا ظہور و مظهر۔ یہ سب کبھی نہ کبھی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں انھیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس ہستی کو کن الفاظ سے تعبیر کیا جائے جو ہر جگہ ہے، لیکن وہ اشیاء میں سے کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہنے والا کبھی یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ علیہ اللہ، سلیٰ علیہ اللہ۔

قرآن کہتا ہے کہ: وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ
جس نے آپ سے بیعت کی، اس نے خدا سے بیعت کی۔ إِنَّ اللَّهَ يُمْرِئُ
بِمَا يَعْمَلُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ یعنی اللہ کا ہاتھ ان کے
ہاتھوں کے اوپر ہے۔ کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک ہاتھ پر دوسرا ہاتھ رکھا
ہوا ہو جیسا کہ ہم رکھتے ہیں بلکہ یہاں فوق سے مراد فوق معنوی ہے۔ اسی
طرح فَوْقَ آيَاتِكُمْ میں بھی فوق معنوی مراد ہے۔ ہمارے پاس اس
فوق کا حلقہ مطلب ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔

جس طرح خدا نے تبارک و تعالیٰ اس سے بہت بالاتر ہے کہ وہ کسی شے کے ساتھ مخلوط ہو جائے یا عام معنی میں کسی شے سے مربوط ہو۔ اسی طرح وہ اس سے بھی بالاتر ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ اس کے جلوے کی کیا نوعیت ہے۔ اس کا جلوہ بھی ہمارے لیے غیر معلوم ہے البتہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس نوع کی کوئی چیز ہے ضرور۔ ہم اس کے وجود کو مسترد نہیں کرتے۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں ہیں تو ہمارا یہ یقین ہوتا ہے کہ ان کا ذکر کتاب و سنت میں کسی نہ کسی عنوان سے موجود ہے۔

کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں پہنچتا ہے۔
 قرآن میں بھی ہے کہ: **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ**
 وہ نکلے گا آپ نے نہیں پھینکیں، جب آپ نے پھینکیں، بلکہ اللہ نے پھینکیں۔
 اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ وہ بات ہے جو آپ سب کہتے ہیں لیکن اہل عرفان
 لودست خدا کی بات کرنے کی اجازت نہیں، جب وہ بیمار سے صاف نہیں
 ہو سکتے تو دوسرے طریقے سے کہتے ہیں۔ اس طرح کی تعبیرات قرآن اور خصوصاً
 دعاؤں میں بکثرت آئی ہیں۔ جب قرآن اور دعاؤں میں یہ باتیں موجود
 ہیں تو اہل عرفان سے بدظنی کی وجہ؟ یہ سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ کہنے والے کا
 مقصد کیا ہے؟ اس نے اس طرح کیوں کہا ہے، اسے کیا تکلیف ہے کہ
 اس نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسے
 اگر معلوم بھی ہے کہ علوم کس طرح کہتے ہیں تو کیا ہوا؟ اگر اس نے وہ الفاظ
 استعمال نہیں کیے جو عام پسند ہیں تو اس لیے کہ اس نے حقیقت کو قربان
 نہیں کیا بلکہ خود کو حقیقت پر قربان کر دیا۔ اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں تو ہم
 صبی و صبی الفاظ استعمال کریں۔

چنانچہ قرآن نے بھی یہ تعبیر اختیار کی ہے اور ائمہؒ نے بھی اسی طرح کے الفاظ کا استعمال کیا ہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ حق ہے تو کوئی اس کا یہ مطلب لے کہ یہ خدا ہے۔ ایسی بات کوئی ہو غمندہ تو کہے گا نہیں۔ یہ دیکھئے کہ ظہور کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے اور اسے حق تعالیٰ سے کیسے جدا کیا جاسکتا ہے چنانچہ ایک دعائیں اولیاء کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ: لَا تَدْرُوْا بَيِّنَتَكُمْ وَبَيِّنَتُهُمْ اِلَّا اَنْهُمْ عِبَادُكَ خَلَقْتَهُمْ بِبَيْدِكَ رَفَعْتَهُمْ بِسَيْدِكَ۔ ”تجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں بجز اس کے کہ وہ تیرے بندے ہیں۔ ان کو پیدا کرنا اور ان کے امور کی اصلاح کرنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ درحقیقت یہ بھی تعبیر کی نارسانی ہے۔ اسی لیے مطلب ادا کرنے کے لیے ائمہؒ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو دوسروں کے الفاظ کے مقابلے میں قرآن سے نزدیک تر ہیں۔

یہ سمجھیے کہ اہل عرفان وہ لوگ ہیں کہ جن کے متعلق کوئی بھی کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ یہ کون ہوتے ہیں؟ ہمارے سامنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنکو نزدیک سے جانتے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ کس قسم کے آدمی ہیں۔ یہ لوگ تمام علوم میں اہل نظر اور باکمال تھے۔ پھر بھی وہ اسی طرح کے الفاظ استعمال کرتے تھے۔ جیسے کا ذکر کرتے تھے۔ کہتے تھے یہ اللہ کا جلوہ ہے۔ دعائے سموات میں **طَلَعْتَكَ** کا لفظ ہے۔ اس کے معنی بھی جلوہ ہیں۔ اسی طرح کا ایک لفظ نور ہے۔ **نُورٌ وَجْهِكَ الَّذِي**۔۔۔۔۔ **يَانْمُوتُكَ** اس پر اہل عرفان سے صلیح کر دیجیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان میں سب اچھے ہیں۔ میرا مطلب صرف یہ ہے کہ سب کو مسترد مت کیجیے۔ جب میں علماء کی تائید کرتا

جلوہ حق کا ذکر جہاں قرآن میں ہے وہاں تجلی اور ظہور کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ **هُوَ الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ**۔ سورہ حدید میں ہے۔

ایک اور روایت میں آیا ہے کہ سورہ حدید کی آخری چھ آیات ان لوگوں کے لیے ہیں جو آخری زمانے میں آئیں گے۔ وہی ان کو سمجھیں گے۔ ان آیات میں تخلیق کی کیفیت وغیرہ کا ذکر ہے۔ ان ہی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ** اور **هُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ أَنْتُمْ** اس آخری زمانہ کا مطلب بھی کوئی آسانی سے نہیں سمجھ سکتا۔ شاید دنیا میں ایک دو اشخاص ایسے موجود ہوں جو اس کا مطلب سمجھ سکتے ہوں۔

غلط فہمیاں دُور ہونی چاہئیں

میرا خاص نکتہ یہ ہے کہ غلط فہمی دُور ہونی چاہیے۔ جو اختلاف اہل مدرسہ اور اہل علم میں ہے وہ ختم ہونا چاہیے۔ معارف کا راستا نہیں روکنا چاہیے۔ اسلام فقط احکام فرعیہ کا نام نہیں یہ احکام فرع ہیں، بنیاد کچھ اور ہے۔ ہمیں اصل کو فرع پر قربان نہیں کرنا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ اصل بلا ضرورت ہے اور اسے اصل کہنا خلاف واقعہ ہے۔ ایک صاحب کہتے تھے کہ مرحوم شیخ محمد بہاری کے سامنے کسی کا تذکرہ آیا۔ کہنے لگے کہ وہ تو عادل کافر ہے۔ ہم نے کہا: یہ کیا بات ہوئی! عادل بھی ہے اور کافر بھی۔ شیخ محمد بہاری نے کہا: عادل تو اس لیے ہے کہ شرعی احکام پر عمل کرتا ہے۔ کسی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا اور کافراں کے لیے ہے کہ جس خدا کی وہ پرستش کرتا ہے وہ خدا ہی نہیں۔

چیونٹی بھی اپنی ذات سے محبت کرتی ہے

ہماری روایات میں ہے کہ شاید چیونٹی یہ سمجھتی ہے کہ خدا کے دو سینک ہیں۔ یہ چُپ نفس ہے جو معلوم ہوتا ہے کہ چیونٹی میں بھی ہے۔ یہ چیونٹی بھی عجیب چیز ہے۔ اس کا خیال ہے کہ خدا کے دو سینک ہیں۔

وہ سینک ہونے کو کمال سمجھتی ہے۔ ہم بھی جب اپنی خورنی اور کمال کی بات کرتے ہیں تو کچھ اسی طرح سے سوچتے ہیں۔ یہ وہی چیونٹی ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے شکریوں کے بارے میں کہتی ہے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ادْعُوا إِلَى سَبَاحِكُمْ لَا تَيَحْطَفُوا سُلُكِيَّاتٍ وَجُنُودَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ چیر غیور! اپنے گھروں میں گھس جاؤ۔ کہیں، یہاں تو کہ سلیمان اور ان کے شکری بے سمجھے بوجھے تمہیں کہیں دیں۔ **فَتَسْتَمُ صَاحِبَاتِكُنَّ فَوَلَّيْنَهُنَّ** وہ اسکی بات پر ہنستے ہوئے بولے کہ یہ مجھے بے سمجھے

سچ: مجاہدینِ پاکستان

کہتی ہے۔ چیونٹی نے جو بات کہی سب جگہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہڈ ہڈے بھی اسی طرح کہا تھا: **أَحْطَطُ بِمَا لَمْ يُحِطُ بِهِ**۔ یعنی مجھے وہ کچھ معلوم ہے جو آپ کو معلوم نہیں۔ یہ بات ایسے آدمی سے کہی جا رہی ہے جو بغیر ہے اور اس کے اصحاب اور احباب میں ایسا آدمی بھی موجود ہے جو بقیس کے تخت کو چشم زدن میں حضرت سلیمان کے پاس سے آیا تھا۔ اب تک ایسا اتفاق کسی انسان کو پیش نہیں آیا تھا۔ یہ کیا قصد تھا؟ یہ بات خود غیر معلوم ہے۔ کیا یہ کوئی بجلی کا سواصلاتی نظام تھا یا کسی چیز کو معدوم کر کے دوبارہ وجود میں لانے کی صورت تھی؟ کیا اس تخت کو بجلی کی ہردوں میں تبدیل کر کے پہنچایا گیا تھا؟ آخر کیا بات تھی؟ روایت کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام کے اصحاب میں سے ایک شخص اس منظم کا ایک حرف جانتا تھا۔ وہ ایسا تھا کہ پلک جھپکنے سے بھی پٹے مطلب کو حاضر کر دیتا تھا۔ ایسے بغیر کے سامنے ہڈ ہڈے کہے کہ: **أَحْطَطُ بِمَا لَمْ يُحِطُ بِهِ**۔ ہر حال شیخ مرحوم کے کہنے کی بنیاد یہ تھی کہ وہ جو کچھ سمجھتے تھے وہی کہتے تھے اور اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔

بعض مسائل سے محروم رہنا بد قسمتی ہے

میرا خیال یہ ہے کہ اہل علم کے ایک گروہ کی جس میں بہت اچھے اور نیک لوگ شامل ہیں، بعض مسائل سے محروم بد قسمتی ہے۔ ہم تم میں آتے تو مرزا علی اکبر حکیم رحمۃ اللہ علیہ تم میں تھے۔ جب تم میں حوزہ علمیہ قائم ہوا تو ایک مقدس شخصیت نے جو اب ہم میں نہیں رہی، کہا تھا دیکھو اب اسلام کی کیا نوبت آگئی ہے کہ مرزا علی اکبر کے گھر میں اسلام کا کاروبار شروع ہوا ہے؟ علما و وہاں جا کر درس لیتے تھے۔ مرحوم آغا خواں ساری اور مرحوم آغا اشراقی جیسے بزرگ مرزا علی اکبر سے پڑھتے تھے اور ان صاحب نے فرمایا تھا کہ دیکھو یہ نوبت آگئی ہے کہ اسلام کا کاروبار مرزا علی اکبر کے گھر میں شروع ہوا ہے حالانکہ یہ صاحب نیک آدمی تھے۔ ان کے انتقال کے بعد بھی ان کے ایک غلام نے منبر پر کہا تھا کہ میں نے خود مرزا علی اکبر کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آغا شاہ آبادی مرحوم کو اس سے بہت تکلیف پہنچی تھی کہ ان صاحب نے یہ کہا کہ مرزا علی اکبر بھی قرآن پڑھتے تھے۔

ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے پاس قرآن ہے اس لیے ہمیں رسولؐ کی ضرورت نہیں۔ قرآن اور رسولؐ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ وہ ہمیشہ اکٹھے ہی رہیں گے۔ لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّىٰ يَبْرُزَا عَلَيَّ الْخَوْضَ اَنْ يَرَوْا جَدَائِي کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ہم اگر الگ الگ حساب لگائیں اور یہ چاہیں کہ قرآن علیحدہ ہو، ائمہ علیحدہ ہوں اور دعائیں علیحدہ ہوں اور دعاؤں کے متعلق بھی یہ کہیں کہ میں دعاؤں سے مطلب نہیں اور دعاؤں کی کتابوں کو آگ لگا دیں یا فرض کریں کہ عارفوں کی کتابوں کو ملبا دیں، تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارے ناواقف ہیں۔ جب آدمی اپنی حد سے گزر جاتا ہے تو غلطی میں پڑ جاتا ہے۔

کسردی اور حافظہ

کسردی ایک تاریخ نویس تھا۔ اس کی تاریخی معلومات اچھی تھیں۔ مکتبہ بھی خوب تھا لیکن اس میں غرور پیدا ہو گیا۔ فزیت یہاں تک پہنچی کہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے لگا۔ دعاؤں کو بالکل چھوڑ دیا۔ قرآن کو ضرور ماننا تھا۔ نبوت کو اتنا گرایا کہ اپنی سلع پر سے آیا۔ خود تو اوپر اٹھ نہیں سکتا تھا۔ نبوت کو گرا دیا۔ دعاؤں اور قرآن وغیرہ سب کا ساتھ ہے۔ عرفاء، عارف مسلک شعرا اور فلاسفہ سب ایک ہی بات کہتے ہیں۔ ان کے خطاب الگ الگ نہیں صرف تعبیر کا فرق ہے اور زبان مختلف ہے۔ بشر کی اپنی ایک خاص زبان ہے۔ حافظہ کا خود اپنا ایک الگ اسلوب اور طرز بیان ہے۔ حافظہ بھی وہی مسائل بیان کرتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں لیکن ایک دوسری زبان میں۔ زبانیں مختلف ہوں لیکن مضمون کی برکتوں سے لوگوں کو محروم نہیں کیا جاسکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت اور دعاؤں کے وسیع دسترخوان کی طرف لوگوں کو بلایا جائے تاکہ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق اس سے فیض اٹھا سکے۔

یہ تمہید تھی ان سب مضامین کی جو بعد میں پیش کیے جائیں گے۔ اگر زندگی ہی اور ہم نے بھی کسی وقت کوئی ایسی تعبیر بطور احتمال بیان کر دی تو

بہر صورت اس طرح کی بدگمانیاں اور اپنے آپ کو ایک نیک کام سے علیحدہ رکھنا افسوسناک ہے۔ یہ صاحب ایک علمی مرکز میں شرکت سے بھی جو بہت نیکی کا کام ہے محروم رہے۔ اور باتوں کو چھوڑیے فلسفہ تو بہت معمولی چیز ہے، کچھ لوگوں کو اس پر بھی اعتراض ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایک دوسرے کا مطلب نہیں سمجھتے، اسی سے یہ سب جھگڑے پیش آتے رہتے ہیں۔ اگر مطلب سمجھ لیں تو کوئی جھگڑا نہ رہے۔ ایک صاحب باجمہر پیش و ہمارے دوسرے صاحب کی تکفیر کرتے ہیں اس لیے کہ انہیں معلوم نہیں کہ دوسرے صاحب کہتے کیا ہیں۔ دوسرے صاحب کی غلطی یہ ہے کہ وہ علویت، معلومیت جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو پہلے صاحب کی نظر میں ایسی تعبیریں ہیں جو خلاف واقعہ ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اہم، مستحی سے جدا نہیں ہے۔ اہم، ظہور ہے، علامت ہے لیکن ایسی علامت نہیں جیسے کہ عام طور پر سنگ میل نصب کر دیے جاتے ہیں، اسی لیے یہ کہنا بھی مشکل ہے کہ فلاں چیز اللہ کی علامت ہے۔ قرآنی آیات میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، وہ حقیقت سے نزدیک ترین ہیں۔ پھر بھی وہ حقیقت کی مکافہ، فائدہ کی نہیں کرتے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان سے بہتر الفاظ موجود نہیں۔

میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن ایک دسترخوان کی مانند ہے۔ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق اس سے مستفید ہو سکتا ہے۔ اس پر کسی ایک گروہ کی اجازت دہری نہیں۔ وہ سب کا ہے اور سب کو اس سے مستفید ہونے کا حق ہے۔ ائمہ، اہلبیت علیہم السلام کی دعائیں معارف سے مالا مال ہیں لیکن کچھ افراد کی کوشش ہے کہ لوگوں کو ان سے محروم کر دیں۔ دعاؤں میں معارف ہیں۔ دعائیں قرآن کی زبان ہیں۔ دعائیں شارح قرآن ہیں۔ وہ ان مسائل کی نشر و نفاذ کرتی ہیں جن تک دوسروں کی رسائی نہیں۔

لوگوں سے دعائیں چھڑانا بالکل غلط ہے

لوگوں سے دعائیں چھڑانا غلط ہے۔ یہ کہنا درست نہیں کہ اب ہم قرآن پڑھنا چاہتے ہیں اس لیے دعائیں نہیں۔ لوگوں کو دعائے انبیت پیدا کرنی چاہیے تاکہ خدا سے انبیت پیدا ہو۔ جن لوگوں کو خدا سے انبیت ہے، ان کے نزدیک دنیا کی کچھ حقیقت نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہمیت نہیں دیتے۔ خدا کے کام میں مشغول رہتے ہیں۔ انہی میں وہ لوگ ہیں جو خدا کے لیے جہاد کرتے تھے اور دعائیں بھی پڑھتے تھے۔ ان کے بھی یہی حالات تھے لیکن وہ خدا کے لیے تلوار چلاتے تھے۔ لوگوں کو ان برکات سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن اور دعا اسی طرح ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں جس طرح رسولؐ قرآن سے جدا نہیں ہیں۔

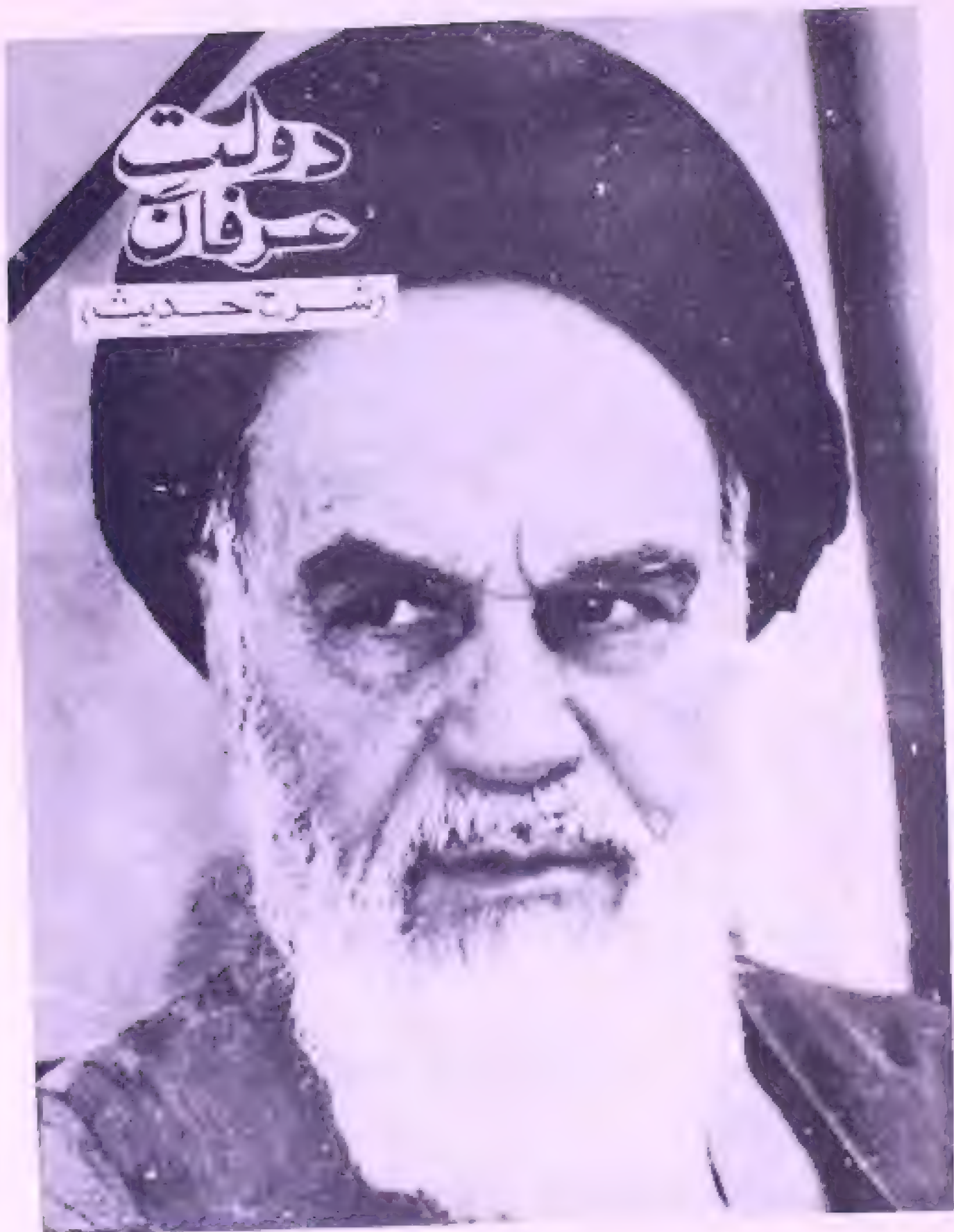

یہ نہ کیے کہ ہم بھی ان تعبیرات کو دوبارہ میدان میں لے آئے ہیں یہ بات نہیں۔ ان تعبیرات کو تو دوبارہ رواج پانا چاہیے۔ کچھ کاریگر قسم کے لوگ: آغا شاہ آبادی مرحوم کے پاس آیا کرتے تھے۔ مرحوم ان کے سامنے بھی مسائل اس طرح بیان کرتے تھے جیسے اور سب کے سامنے۔ میں نے ایک دن ان سے عرض کیا کہ یہ لوگ اور یہ مسائل؟ کہنے لگے: چھوڑو۔ یہ کفریات ان کے کانوں میں بھی پڑ جائیں تو اچھا ہے!

ہمارے یہاں بھی کچھ ایسے لوگ تھے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ کون تھے۔ کسی کا نام دینا غلطی ہوگی۔ اب موضوع بحث یہ ہے کہ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں بھی الرَّحْمٰن الرَّحِیْم ہے اور اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ کے بعد بھی الرَّحْمٰن الرَّحِیْم ہے بِسْمِ اللّٰهِ میں الرَّحْمٰن الرَّحِیْم کے الفاظ اسم کی بھی صفت ہو سکتے ہیں اور اللہ کی بھی۔ دونوں احتمال ہیں۔ انشاء اللہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں میں سے کونسا احتمال فہم سے نزدیک تر ہے۔

دولت عرفان

(شرح حدیث)

”دولتِ عرفاں“ کے عنوان کے تحت ہم امام اُمت آیت اللہ العظمیٰ خمینی طاب ثراہ کی کتاب چہل حدیث

کا صرف ایک باب قارئین کی تذکرہ کر رہے ہیں

حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے پیش نظر علمائے اسلام کی ایک سیرتِ تالیف یہ بھی رہی ہے کہ وہ اپنے اپنے علمی ذوقِ انجلیقی و وجدان اور فکری رجحان کے تحت ترجمانی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذخیرۂ ارشادات میں سے چالیس حدیثوں کا انتخاب کر کے اس کی شرحیں لکھتے رہے ہیں۔ آنحضرت کی حدیث حسب ذیل ہے :-

”مَنْ حَفِظَ عَلَى أُمَّتِي أَرْبَعِينَ حَدِيثًا يَنْتَفَعُونَ بِهَا بَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُفِيهَا عَالِمًا“
چنانچہ اس سیرتِ تالیف پر امام اُمت نے بھی اپنے ذوق و وجدان کے تحت چالیس حدیثوں کی شرح تحریر فرمائی۔ ان کی انتخاب کردہ حدیثوں میں سے سات حدیثیں عقلی مسائل سے مربوط ہیں اور ۳۳ حدیثیں اخلاقیات سے ۔

امام اُمت کے محققین اور ناقدین کے لئے یہ تذکرہ بھی ضروری ہے کہ ان کی یہ تالیف ”معراج السالکین“ سے پہلے کی ہے۔ اور ”معراج السالکین“ یا ”اسرار الصلوٰۃ“ کی تکمیل انہوں نے ۲۱ ربیع الثانی ۱۴۰۵ھ کو فرمائی تھی ۔

امام اُمت کی ”ربعین“ کا اردو ترجمہ شہیدِ سیدہ ماہِ لقا قرانی نے کیا تھا۔ سیدہ ماہِ لقا قرانی جن کی شہادتِ بندِ عباس سے وہ بیکی کی طرف پرواز کرنے والے مسافرِ بردارِ ایرانی طیارے پر امریکی میزائل کی نشانہ کے نتیجہ میں واقع ہو گئی تھی عدم آگہی کی دلدادہ، شعروادب کی پروردہ، جمالیات کی خاتون اور مذہبی حس و دینی شعور رکھنے والی عقیقہ تھیں ۔

وہ ایران سے شائع ہونے والے انگریزی کے مشہور علمی مجلہ ALTAWHID کی ادارت کی ذمہ داریاں بھی نبھاتی تھیں ۔

مرحومہ اردو کے مشہور شاعر اور نقاد فلسفی پروفیسر و حیدر اختر کی شریکِ حیات تھیں۔ بلکہ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ پروفیسر و حیدر اختر کو اسلامی انقلاب کا ہمنوا شاعر بنانے میں مرحومہ سیدہ ماہِ لقا قرانی کا ہی اثر و نفوذ کام کر رہا تھا ۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة على محمد وآله اجمعين
وليلة الله على اعدائهم الى يوم الدين .

پیش لفظ

خداوند آئینہ دل کو انہم ص کے نور سے روشن کر اور لوح دل کو منافقت کے رنگ سے پاک کر۔ حیرت اور تارکی کے بیابان میں بھٹکتے ہوئے بے بسوں کو سادات اور نجات کی راہیں دکھا۔ ہمیں اخلاق کریمہ عطا فرما۔ تیرے وہ جلو سے جو تو نے اپنے خاص بندوں اور اولیاء کے لئے مختص کئے ہیں۔ ہمیں بھی نصیب فرما۔ ہمارے دلوں سے شیطان اور جہالت کے شکروں کو نکال باہر کر اور ان کی جگہ علم اور حکمت کی فوجیں اتار دے۔ دنیا میں ہمارے دلوں کو تو اپنی اور اپنے خاص بندوں کی محبت سے مالا مال رکھ۔ وقت مرگ اور اس کے بعد ہمارے حال پر مہربانی فرما اور آخرت میں ہم کو سادات منہ فرما۔

تالیف کتاب کا مقصد :-

خدا کے اس کم طاقت بے بساعت اور ناتوان بندے کی بہت دن سے یہ خواہش تھی کہ علماء رضوان اللہ علیہم کی مستند کتابوں سے اہل بیت اطہار علیہم السلام سے روایت کی بروئی حدیثوں میں سے چالیس (۴۰) حدیثوں کا انتخاب کروں اور انہیں عام افراد کے حسب حال مناسب تشریح کے ساتھ پیش کروں اسی وجہ سے یہ کتاب فارسی زبان میں لکھی گئی ہے تاکہ فارسی جاننے والے افراد بھی اسی سے فیض یاب ہو سکیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ شائد مجھے بھی ان میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہو جن پر حضرت ختمی مرتبت کی صب ذیل حدیث صادق آتی ہے۔

مَنْ حَفِظَ مِائَتِي اَوْ بَعِيْنِ حَدِيْثًا يَنْتَفِعُوْنَ بِهَا بَشَرَةً اَوْ نَبِيًّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَفِيْحًا غَالِيًّا .

میری امت میں سے جو کوئی بھی میری چالیس حدیثوں کی حفاظت اس طور سے کرے کہ لوگ اس سے مستفید ہوں تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا شمار نفعی اور عالماء میں کرے گا۔

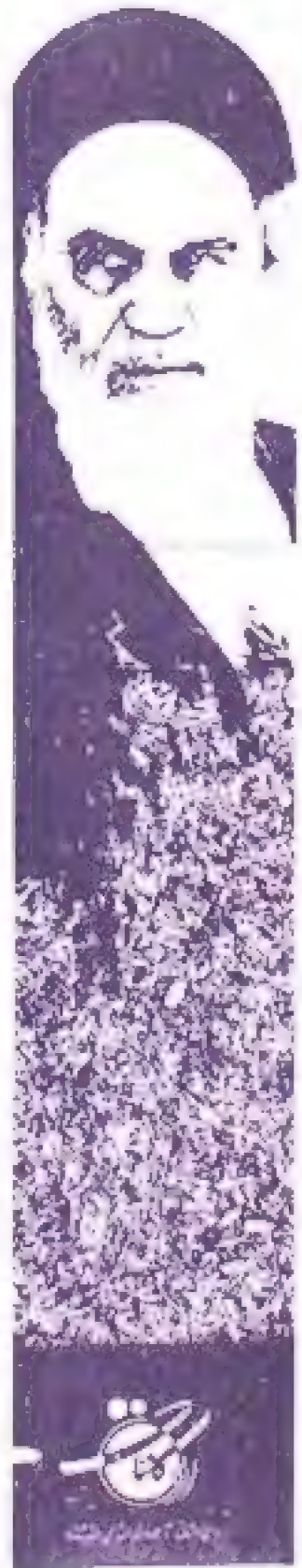
حدیث اول

عن الشيخ الاجل ثقة الاسلام محمد بن يعقوب الكليني صاحب العوالي عن
عن ابن ابراهيم عن ابيه عن النوفلي عن الشكولي عن ابي عبد الله (ع) ان النبي صلى
الله عليه وآله بعث سرية فلحقا رجلا قال:
"مرحبا بقوم قمنوا الجهاد الاضعف وبقي عليهم الجهاد الاكبر" فقبل يارسول
الله ما الجهاد الاكبر قال: "جهاد النفس".

ترجمہ: شیخ الاجل ثقہ الاسلام محمد بن یعقوب کلینی صاحب کافی نے علی بن ابراہیم سے
منوں نے اپنے والد سے، انھوں نے النوفلی سے، انھوں نے شکولی سے، انہوں نے حضرت
ابو عبد اللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جب نبی
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کر دہ سپاہیوں کو میدان جنگ سے لوٹتے ہوئے دیکھا تو
فرمایا کہ آفریں ہے ان لوگوں پر جنھوں نے جہاد اضعف کیا اور جنہیں ابھی جہاد اکبر انجام دینا ہے
جب سوال کیا گیا کہ یارسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے تو رسول اکرم نے فرمایا: "جہاد نفس"۔

شرح حدیث :-

کسی فرج کے ایک حصے کو مرتبہ کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ بہترین مرتبہ وہ ہے جو چار سو افراد
پر مشتمل ہو۔ حدیث کے متن سے یہ قیہ نکالا جاسکتا ہے کہ انسان ایک ایسا مجموعہ ہے جس کی ایک
زندگی میں دو زندگیاں اور جس کے وجود میں دو کائناتیں جمع ہیں۔ ایک تو وجود ظاہری، جو دنیوی طبیعت
لذات کے ساتھ اس کے بدن کی زندگی ہو، دوسرا وجود باطنی جو غیبی و ملکوتی ہے یعنی اس
کا روحانی وجود۔ اس کے کئی درجہات ہیں جن کو عام طور پر کبھی سات درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے
کبھی چار میں کبھی تین ہیں اور کبھی صرف دو درجوں میں۔ ہر درجہ میں اسکی نسبت سے لشکر تعین کیے گئے
ہیں وہ لشکر جو اس کی روحانی اور عقلی صلاحیتوں کے رہنما ہیں اور اس کو عالم بالا کی طرف
یکھنپتے ہیں اور اس کو نیکی اور سعادت کی ترقیب دیتے ہیں اس کے مقابل دوسری قوتیں ہیں جو
جہل اور شیطانی قوتوں کی نمایندہ ہیں سفلی جذبات کو جھڑکاتی ہیں اور شقاوت، (فدائی رضا اہل)
کی طرف یکھنپتی ہیں۔ ہر وقت ان دونوں قوتوں میں کشمکش اور جنگ کی کیفیت رہتی ہے انسان
کا وجود ان دو قوتوں کے بیچ ایک میدان جنگ و جدال کی حیثیت رکھتا ہے۔ جب روحانی قوتوں
کا غلبہ ہوتا ہے تو انسان صاحب سعادت و رحمت سمجھا جاتا ہے، فرشتوں کا رتبہ پاتا ہے

اور اولیاء اور بندہ گمان صالحین کے زمرے میں شامل ہوتا ہے۔ اگر جہلی اور شیطانی قوتوں کا غلبہ ہو تو انسان ایک ظالم اور شقی فرد کہلاتا ہے وہ کافروں اور شیطانوں کا ہم قبیلہ ہوتا اور خدا کے حضور سے دھتکار سے ہوئے ملاحت زدوں کے زمرے میں شامل ہو جاتا ہے یہاں چونکہ ان صفحات میں اس موضوع کا تفصیل سے بیان ممکن نہیں، اس لیے صرف چند مقامات روحانی کے، کرمیات اور شقاوت کے اسباب و عوامل کی طرف اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہوئے جہاد نفس کی کیفیتوں اور اس کے درجوں پر روشنی ڈالی جائے گی۔

مقام اول :

اس باب کی چند فصلیں ہیں۔

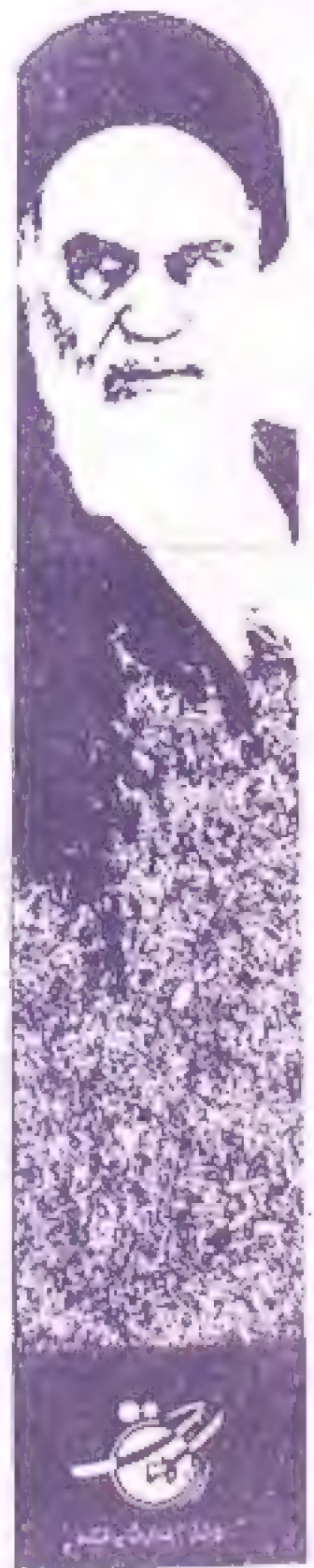
فصل ۱ : اس کا کمترین درجہ انسان کے ظاہری اور دنیاوی وجود سے عبارت ہے جس میں انوار فیسی، طبیی یا جسمانی منصروں سے مل کر انسان کے زمینی اور محسوس کرنے والے جسم کو تیار کر دیتے اور اس کی زندگی کو راحت بخشتے ہیں۔

یہی بدن محسوس وہ جگہ ہے جہاں نیکی اور بدی کی فوجیں متعین ہیں اور جہاں ان دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے جسم کے قوائے ظاہری لشکر کا کام انجام دیتے ہیں۔ قوائے ظاہری سات ملکات سے عبارت ہیں یعنی کان، آنکھ، زبان، پیٹ، شرم گاہ، ہاتھ اور پاؤں۔ یہ نفس ہی ہے جو ان بکھرے ہوئے قوا کی شیرازہ بندی کرتا ہے اور ان پر حکومت کرتا ہے۔ ساتوں قوائے ظاہرہ انسانی تخیل کے احکام کے تحت کام انجام دیتے ہیں اگر انسانی تخیل اپنے ساتوں ملکات کو خود غرضانہ مقاصد کے لیے یا شیطانی اغراض کے لیے استعمال کریں تو یہ ملکات قوائے شیطانی میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور انسان کے وجود کی ریاست شیطانی قوتوں کے قبضے میں آجاتا ہے جس کی وجہ سے روحانی اور عقلی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں۔ وہ شکست کھا کر ناچار انسان کے وجود سے کوچ کر جاتی ہیں اور وجود انسانی مکمل طور پر شیطانی ریاست میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اگر انسانی تخیل عقل کے احکام کی پابندی کرے اور عقل کے ساتھ مذہبی عقیدہ وجود انسانی میں کار فرما رہے اور انسان کی حرکات و سکنات عقل اور عقیدہ کے زیر اثر کام کریں تو وجود انسانی ایک عقلانی اور روحانی ملکیت میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ شیطان اور شیطانی قوتیں اپنا سامان باندھ کر رخصت ہونے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے جہاد نفس خدا کی راہ میں جہاد کرنے اور شہید ہونے سے برتر جہاد ہے یہ مقام فطری صلاحیتوں پر قابو پانے اور انہیں خالق عالم کے حکم کا تابعدار بنانے سے عبارت ہے۔ یہ نام ہے قلب کی ملکیت کو شیطانی طاقتوں سے پاک کرنے کا۔

پہلا قدم : تاملے - غور و فکر

خدا کی جانب حرکت کرنا اور اپنے بارے میں غور و فکر کرنا مجاہدہ نفس کی پہلی منزل ہے بعض علما نے اخلاقیات نے اسی عمل کو پانچویں درجے میں رکھا ہے، یہ ترتیب بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے روز و شب میں سے کم از کم تھوڑا سا وقت اس عمل کے لیے مختص کر لیں اور دل میں سوچیں کہ ہم پر اپنے پیدا کرنے والے اور پالنے والے کی طرف سے کیا فرض عائد ہوتے ہیں۔ اس خدا نے متعال کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہم کو ہر طرح کی دنیاوی نعمتوں اور راحتوں سے مالا مال کیا ہر انسان کے لیے نفع بخشش میں اور جن کی کارگزاریاں بڑے بڑوں کی عقل کو حیرت میں ڈال دیتی ہیں۔ باوجود اتنی ساری نعمتوں سے نوازنے کے اس نے ہماری ہدایت کے لیے پیغمبروں کو بھیجا، ہماری رہنمائی کے لیے کتابیں نازل کیں اور ہم کو اپنی طرف دعوت دی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس شہنشاہوں کے شہنشاہ کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ کیا یہ سب چیزیں صرف اس مقصد کے لیے عطا کی گئی ہیں کہ ہم اپنے حیوانی وجود اور اس کی خواہشات ہی کی تسخیر کریں جن میں ہمارے ساتھ دوسرے حیوانات بھی شریک ہیں؟ یا ہماری زندگی کا کوئی اور مقصد بھی ہے؟ کیا انبیاء کرام، اولیائے عظام اور حکماء نے عالی مقام سے ہر قوم و ملک کے افراد کو عقل و شہرہ کے اصولوں پر چلنے کی دعوت نہیں دی؟ کیا انہوں نے انسانوں کو ہر کس پرستیوں سے دور رہنے اور اس دنیا سے غافل سے پرہیز کرنے کا سبق نہیں سکھایا؟ کیا سب لوگ انسان دشمن تھے اور ہیں؟ یا ہم نفسانی خواہشوں کے ہاتھوں بھروسے انسان اپنی گناہات کا راستہ نہیں جانتے؟

اگر ہم عقل سے کام لے کر سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ ان سب نعمتوں اور رحمتوں سے بھرپور اس بساط کا مقصد کچھ اور ہے۔ یہ حیوانی زندگی خود اپنا مقصد نہیں مطلقاً انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے اور اپنے حال پر رحم۔ اسے اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہنا چاہیے "اسے ظالم نفس! تو نے برس یا برس ہر کس پرستی میں گنوا دیے اور سوئے حسرت و یاس کے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ اب بھی اپنے آپ پر رحم کر۔ خدا نے بزرگ و برتر کے سامنے اپنے گناہوں پر شرم کر اور اس کے دکھائے ہوئے راستے پر قدم اٹھا، وہ راستہ جب پہلی زیارت جاودہ الٰہی اور سعادت دائمی ہاتھ آتی ہے اور اس ابدی سعادت کو جو بڑی نعمتوں کے بعد نصیب ہوتی ہے چند روزہ نفسانی خوشیوں پر جن سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں قربان مت کر دے خود غرض نفس ایک لمحہ کے لیے رک کر سمجھنے کی کوشش کر۔ دنیا والوں کے حال پر غور کہ کشت کائنات سے بے کر نماز، حال ملک کے لوگوں کی زندگی کا جائزہ لے، دیکھ اور حساب کر کہ ان کی غمشوں کے مقابلے میں ان کے غم اور پریشانیاں کتنی زیادہ ہیں۔ اس دنیا میں ہر ایک کو خوشیاں

اور آرام میسر میں؟ وہ جو تجھے نفسانی خوشیوں کی طرف بلاتا ہے دراصل انسان کی صورت میں شیطان ہے۔ وہ جو تجھے مشورہ دیتا ہے کہ مادی زندگی کی حفاظت کر۔ ذرا اپنے مال پر غور کر اور اس سے سوال و جواب کر۔ اپنا احتساب کر اور دیکھ کر کیا تو اپنے حال پر راضی ہے۔ کہیں تیرا حال اس شخص کا سا فوہ نہیں ہے جو خود بلا میں گرفتار ہے اور دوسرے کو بھی گرفتار کر لینا چاہتا ہے۔ تجھے چاہیے کہ ہر حال میں اپنے خدا سے مجز و گریہ و زاری کے ساتھ دعا کر کہ وہ کام وہ فرائض جو تجھ پر اس کی طرف سے عائد کیے گئے ہیں تجھ سے پورے ہو سکیں۔ تیرے اور اس کے درمیان امید کا رشتہ قائم ہے۔ یہ امید شیطان سے مقابلہ کرنے اور اپنے نفس آمارہ کو مارنے کے ارادے میں مفہم ہے۔ تیرے لیے دوسرا راستہ (روحانی ترقی کا) کھلا ہوا ہے۔ خدا تجھے اس کشمکش میں کامیاب کرے اور تو جاہد کی اگلی منزل تک پہنچ سکے۔

عزم و ارادہ :

نفس کے جہاد میں اگلی منزل جو غور و فکر کے بعد مرد مجاہد کو طے کرنی ہوتی ہے وہ عزم و ارادہ کی منزل ہے یہ اس ارادہ سے باطل مختلف ہے جس کا ذکر شیخ رئیس نے ”اشارات“ میں عرفان کے اولین درجات کے زمرے میں کیا ہے، ہمارے بعض مشائخ و علماء کی عمر طویل کرے، نے بھی عزم و ارادہ کو انسانیت کا جوہر اور انسانی آزادی کو اپنے کا پیمانہ قرار دیا ہے۔ انسان کے درجات کی بندہ ی و پستی دراصل اس کے ارادہ کے درجات کے فرق کا نام ہے۔ وہ عزم و ارادہ جو اس مقام کے لئے لازم ہے وہ گناہوں سے پرہیز کرنے اور تمام واجبات کو انجام دینے کے بعد قائم ہے۔ یہ جہاد ہے۔ اسے اسے کہ جو کچھ کتابیاں اس سے زندگی میں سرزد ہوتی ہیں ان کا کفارہ ادا کرے اور آخر کار انسان اپنے ظاہر کو عقل اور شرع کے سانچے میں ڈھالے۔ کیونکہ عقائد و شرع کا ہمہ ہے کہ ان کے مطابق عمل کرے۔ یعنی زندگی میں اس کا عمل شرع کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کا ظاہر رسول خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے عادات و احوال کی تقلید پر مبنی ہو۔ وہ اپنی زندگی کو ”رسول“ کی زندگی کے سانچے میں ڈھالے گا اور اس کے تمام اعمال، واجبات کی پابندی اور مکروہات کو ترک کرنے سے مبادت ہوں گے۔ وہ ان بزرگوں کی پیروی کرے گی جن اللہ و رکشش کرے گا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر میں سہرا و لوہی کی تقلید کرے گا نہ خدا کے امکان میں ہے۔

یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ معارف الہی کا کوئی راستہ اس وقت تک طے نہیں کیا جاسکتا جب تک کہ انسان پہلے قدم کے طور پر شریعت کے ظاہری پابندی سے آغاز نہ کرے۔ کوئی فرد اپنی روحانی زندگی نہ بدلوں کر نہیں پاسکتا جب تک وہ شریعت کے قوانین کی نیک نیتی سے پابندی نہیں کرتا

وہ اخلاقِ حسنہ کی بلندیوں کو حاصل نہیں کر سکتا، نہ ہی یہ ممکن ہے کہ معرفتِ الہی کا نور اس کے دل میں جلوہ افگن ہو اور علمِ باطن کے اسرار اس پر منکشف ہوں۔ بہبِ اسرار حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے اور اس کے دل میں معرفتِ الہی کے انوار اترتے ہیں تب بھی وہ شریعت کے ظاہری آداب کا پابند رہتا ہے۔ اس لحاظ سے بعض مہمیان کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ ظاہری پابندیوں کو ترک کرنے سے باطنی علوم کے دروازے کھلتے ہیں یا یہ کہ باطنی علم سے مشرف ہونے کے بعد ظاہری آداب کی پابندیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ یہ ایک گمراہی ہے جو عبادت کی فضیلتوں اور انسانیت کے درجوں کا علم نہ ہونے کی وجہ سے رونما ہوتی ہے اس کا ذکر ان شاعرِ آئندہ اوراق میں کیا جائے گا۔

جدوجہد :

اسے بھائی۔ ارادہ و عزم کو قائم رکھنے کی کوشش کر، خدا نخواستہ اگر تو اس دنیا سے ایک بے عزم و ارادہ انسان کی حالت میں کوچ کرے تو تو ایک بے منزل سیوسے سے زیادہ زہو کا اور دوسری دنیا میں تو غیر انسانی شکل میں مشہور ہو گا۔ وہ عالمِ باطن کے اسرار کا انکشاف کرنے والا ہے۔ گناہ کرنے کی جرأت آہستہ آہستہ انسان کے ارادے کو کمزور اور کھوکھلا بنا دیتی ہے اور اس سے انسانیت کے قیمتی جوہر کو چھین لیتی ہے۔ استاد محترم دام ظلہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ جو چیز انسان کے ارادہ اور عزم کو کمزور کرتی ہے وہ موسیقی ہے اس لیے میرے بھائی گناہوں سے کنارہ کشی کر اور سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی طرف ہجرت کرنے کا عزم کر۔ اپنے ظاہر کو انسانی سانچے میں ڈھال دے۔ اپنے آپ کو اللہ والوں کے زمرے میں شامِل کرے اور خداوندِ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگ کہ وہ تجھے اس مقصد میں کامیاب کرے رسولِ اکرمؐ اور ان کے اہل بیت علیہم السلام تیری شفاعت کریں اور خدا تجھے اس کام کی توفیق عطا کرے اور تیری مدد کرے۔ خدا تجھے آئندہ زندگی کی لغزشوں سے محفوظ رکھے جو نہایت لبھیر ہیں۔ اس کا اعلان ہے کہ کسی آن کوئی بھی بھول چوک تجھے ہلاکت کے گہرے بھا میں اس طرح سے گرا دے کہ پھر کوئی تہ پیر کام نہ کر سکے اور کوئی بھی تیری مدد کرنے کے لیے آئے نہ بڑھے۔ یہی نہیں بلکہ شافعیین کی شفاعت بھی تجھے میسر نہ ہو ایسے حال سے خدا کی پناہ نمود با اللہ سبحانہ۔

محاسبہ و مشارطہ :

اپنے نفس کے ساتھ لڑنے والے مجاہد کے ضروری ہے کہ وہ اپنے اعمال سے ہر سے میں سوچ بچار کرے اور ان کا جائزہ لے۔ یہ امور مشارطہ، مراقبہ اور محاسبہ کہلاتے ہیں۔ مشارطہ یہ ہے کہ دن شروع ہوتے ہی کہی، اپنے آپ

سے اس چیز کا عہد کرے کہ آج کے دن وہ خدا کے حکم کی کوئی خلاف ورزی نہیں کرے گا اور وہ اسی شرط پر مضبوطی سے قائم رہنے کی کوشش کرے۔ ایک دن سے پہلے اس راہ پر عمل کرنا بہت ہی آسان ہے اور انسان آسانی اس عہد پر قائم رہ سکتا ہے۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ممکن ہے کہ شیطان اور اس کے چیلے تمہاری نظر میں اسی کام کو ایک بہت مشکل کام بنا کر پیش کریں لیکن یہ سب اس ملعون کے جعل و فریب ہیں۔ اس پر سچے دل سے لعنت بھیجو اور ان باطل خیالوں کو اپنے دل سے نکال باہر کرو۔ ایک دن اس کا توبہ کر کے رجوع توبہ میں خود معلوم ہو گا کہ یہ کام کتنا آسان ہے۔

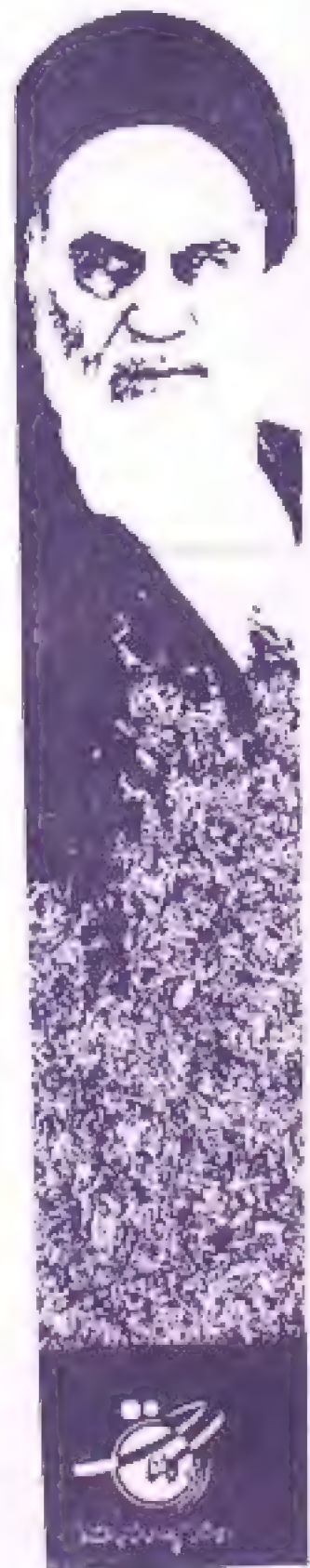
مراقبہ : جب انسان اپنے آپ سے نیلی کا عہد (شارح) کر لیتا ہے تو مراقبہ کا مرحلہ اس کے سامنے آتا ہے۔ اس عمل کے دوران انسان مجاہد کو ہر وقت اپنے عمل کے بارے میں چرکنا رہنا چاہیے اور اسے فرض بھگنا چاہیے کہ اپنے عہد پر کاربند رہے۔ اگر خدا نخواستہ تمہارے دل میں کوئی گمراہ کن خیال آنے لگے جس پر عمل کرنا خدا کے حکم کی خلاف ورزی کرنے کے برابر ہے تو یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان اور اس کے ہمنوا ہیں جو تم کو اپنے عہد سے ہٹانا اور اس پر عمل کرنے سے باز رکھنا چاہتے ہیں۔ ان پر لعنت بھیجو، ان کے شر سے خدا کی پناہ مانگو اور اس غلط خیال کو اپنے دل سے نکال پھینکو۔ شیطان سے کہہ دو کہ آج کے دن تم نے اپنے آپ سے خدا کی نافرمانی نہ کرنے کا عہد کیا ہے۔ کہہ دو کہ خدا نے تمہارے میرا ولی نعمت ہے۔ اس نے برس برس مجھے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس نے مجھے صحت، سلامتی اور امن و سکون کی دولت عنایت کی ہے۔ اگر میں شکر گزاری میں قیامت تک بھی اس کی خدمت کروں تب بھی اس کی ایک مرحمت تک کا حق ادا نہ ہو گا۔ یہ مناسب نہیں کہ ایک چھوٹی سی شہادت بھی اس کے ساتھ دغا د کروں۔ ان شاء اللہ شیطان دفع ہو گا اور رحمانی قوتیں غالب آئیں گی۔ میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ کام تمہارے روزمرہ کے کسی کام جیسے سفر، کسب معاش، تحصیل علم وغیرہ میں رخصتہ انداز یا غفلت نہ ہو گا۔ دن گزرنے تک اسی کیفیت کو برقرار رکھو۔ رات جو اپنے اعمال کا حساب کتاب لکھا ہے کرنے کا بہترین وقت ہے۔ اس وقت اپنے نفس سے حساب لو اور دیکھو کہ تم اپنے اس عہد کے جو تم نے اپنے غالی سے باندھا تھا کہاں تک پابند رہے ہو۔ کہیں تم نے کچھ خیانت تو نہیں کی؟ اگر تم اپنے وعدے کی پابندی کرنے میں پوری حرج کامیاب رہے ہو تو اس توفیق خیر کے لیے اس کا شکر ادا کرو اور سمجھو کہ تم نے اس راہ میں ایک قدم آگے بڑھا یا ہے اور اس کی توجہ کام کر رہے ہو ان شاء اللہ خدا امور دنیا و آخرت میں تمہاری رہنمائی کرے گا اور اس کے فضل سے آنے والے دن کی مشکلیں تم پر آسان ہوں گی۔ اگر تم کچھ دن تک اس حرج سے کرو گے تو امید ہے کہ یہی تمہاری عادتِ ثانیہ بن جائے گی اور یہ کام تمہارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ جگہ تم کو خدا کے احکام کی پابندی کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے میں توفیق بھی

موسس ہونے لگے گی۔ یاد رکھو کہ برائوں کی جزا اسی دنیا میں ملنا ضروری نہیں ہے، چرچی ٹیک کا سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ خود ایک طرح سے اس کی جزا ہے۔ خدا نے تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایسی ذمہ داریوں سے کبھی زیر بار نہیں کرتا جن کی تکمیل انسان گنہ گار نہ ہو۔ کبھی وہ ایسا برجہ ان پر نہیں لاتا جسے انھما ان کی طاقت سے باہر ہو۔ یہ سب اس کی امت کی امت کا کام ہے جو تباری نظروں میں کسی گار ٹیک کر مشکل اور سخت بنا کر پیش کرتے ہیں اگر خدا نخواستہ تم نے اپنے محاسبے کے موقع پر کبھی یہ موسس کیا کہ اس میں ایک قسم کی سستی آچلی ہے اور فساد و فتنہ انداز ہونے لگا ہے تو خدا نے بزرگ و برتر سے اس کے لیے معافی مانگو اور پھر سے جب کرو کہ کل سے تم اور زیادہ استقامت و مردانگی کے ساتھ مجاہدہ کرو گے یہاں تک کہ خدا نے تمہارے توفیق اور سعادتوں کے دروازے تم پر کھل دے اور تم کو ان کے کے مزاحمتیہ پر چلائے۔

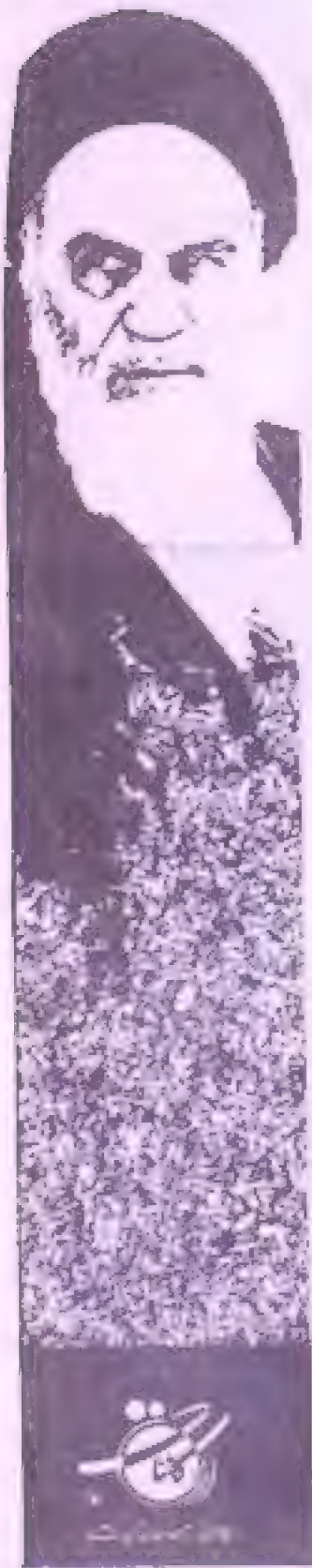
ذکر و فکر :

یہ فصل ان امور کے بارے میں ہے جو نفس اور شیطان سے مجاہدہ میں انسان کی مدد کرتے ہیں۔ مجاہدہ کرنے والے سالک راہ کو چاہیے کہ ان پر خصوصی توجہ کرے، ان میں سے ایک ذکر یا تذکرہ ہے اس مقام کو جس اسی تذکرے پر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی اس ضمن میں بہت سے مطالب قابل ذکر رہ گئے ہیں اس بار ذکر سے مراد ہے خدا نے تمہارے کو یاد رکھا اور انسان پر اس کی گونا گوں نعمتوں کا تذکرہ یہ جان کر انسان کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے نفس کا احترام و اکرام کرے۔ اگر کوئی انسان اپنی کتاب ذات کا مطالعہ کرے تو وہاں ضرور یہ لکھا ہوا پائے گا کہ انسان کو اپنے اوپر احسان کرنے والے اور نعمتیں عطا کرنے والے کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسے یہ بھی پتہ چلے گا کہ عطا کی ہوئی نعمتیں جس قدر بڑی ہوں گی اور نعمتوں سے نوازنے والے کا احسان جتنا ہی بڑے غرض ہوگا، اسی مناسبت سے اس کا لحاظ و احترام فطرت کی نظر میں بڑھتا جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص تمہیں کسی مخصوص غرض کے پیش نظر ایک گھوڑا عطا کرتا ہے تو اس کے احسان کا مقابلہ اس دوسرے فرد سے کرو جو بغیر کسی غرض کے تمہیں ایک پورا گاؤں بخش دیتا ہے۔ دونوں کے لیے شکر گزاری کے بذات میں بڑا فرق ہوگا۔ یا مثال کے طور پر اگر کوئی ذاکر تمہیں اللہ سے پی کے مذاہب سے بچاتا ہے تو اس کے لیے تبار سے دل میں فطری طور پر عزت اور احترام پیدا ہوگا لیکن اس سے کہیں زیادہ عزت اور احترام اس شخص کے لیے ہوگا جو تمہیں موت کے چنگل سے نہات دے گا۔ اب تم خود غور کرو کہ مالکوں کے مالک اللہ جل شانہ نے نظر آنے والی اور نظر آنے والی اتنی نعمتیں تمہیں بخشی ہیں کہ اگر تمام انسان اور جن چاہیں بھی تو سب مل کر اس کا ایک شکر بھی فراہم نہیں کر سکتے۔

پھر بھی ہم ان سے بے پروا ہیں۔ مثال کے طور پر اس ہوا کو بھی سے لو جس سے ہم رات دن مستفید ہوتے رہتے ہیں اور جس پر ہماری اور دوسری ساری مخلوقات کی زندگی کا دار و مدار ہے ہوا اگر پندرہ منٹ کے لیے بھگو کر بے تو کوئی انسان یا جانور زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ خود کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر دنیا کے تمام انسان اور جن مل کر بھی چاہیں تو اس سے مشابہ کوئی چیز بھی بنانے سے معذور ہیں۔ اسی طرح خدا کی دوسری نعمات کے بارے میں سوچو مثلاً ظاہری جسم کی صحت و سلامتی جس کے ظاہری حواس و وسائل آنکھیں کان، حس ذائقہ وغیرہ ہیں جس کی اندرونی صلاحیتوں میں فکر، تخیل، عقل وغیرہ شامل ہیں ان میں سے ہر ایک قوت ہے پناہ عائد رکھتی ہے اور یہ سب ہمارے مالک نے بغیر مانگے ہمیں عطا کی ہیں۔ صرف ان ہی پر اکتفا نہیں کی بلکہ ہماری ہدایت کے لیے انبیاء اور پیغمبر بھیجے، کتابیں نازل کیں اور ہمیں مسجد فی اور برائی کی راہوں میں تیز کرنا سکھایا جنت اور جہنم، سعادت اور مصلحت کی راہیں روشن کیں۔ وہ ہر چیز جس کے ہم محتاج تھے، دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے مینا کی۔ حالانکہ وہ عبادت و اطاعت کا محتاج نہیں اور ہماری اطاعت گزار ہی یا نافرمانی اس کی ذات کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ تو ہماری ہی اچھائی کے لیے ہے جو اس نے ہم کو اچھائیوں پر عمل پیرا بننے اور برائیوں سے بچنے کا حکم دیا، ہم پر لازم ہے کہ ان نعمتوں اور دوسری بے شمار نعمتوں کا جن کا شمار بھی انسان کے بس میں نہیں شکر ادا کریں۔

ان کی جزئیات تک تو پہنچنے کا سوال ہی انسان کے لیے پیدا نہیں ہوتا۔ اب ہم یہ فیصلہ کریں کہ ایسے منہم کا احترام کرنا ہماری فطرت کا تقاضا ہے یا اس کے احکام کی حکم دہ ولی کرنا ہمارے لیے جائز ہے؟ ایسے ولی نعمت کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ یہ انسانی فطرت کا حکم ہے کہ ہر بزرگ و عظیم شخصیت کا احترام کیا جائے۔ لوگ دنیا کے ثروت مندوں، بادشاہوں اور بڑوں کے جو بھی احترامات بجا لاتے ہیں وہ سب اس لیے ہیں کہ انہیں بزرگ اور عظیم سمجھا جاتا ہے۔ ان لوگوں کی بڑائی کا مقابلہ شہنشاہوں کے شہنشاہ اس مالک الملک کی عظمت اور بڑائی سے کیا جاسکتا ہے؟ وہ صانع و خالق جس کی مخلوقات میں ہماری یہ دنیا حقیر ترین دنیا ہے اور اس کی کائنات کا سب سے چھوٹا جزو ہے، پھر بھی کسی موجود کی عقل اب تک اس کا احاطہ پوری طرح نہیں کر سکی۔ وہ اس عالم کا خالق عظیم ہے جس کی دستاویزیت کو ناپنا تو کہہ جس کا تصور بھی کرنا انسانی عقل کے امکان سے باہر ہے۔ صرف اسی ایک نظام شمسی کو جو ان گنت منظومات شمسی میں سب سے چھوٹا اور غیر اہم ہے اس کے مدد کی وسعت کا دنیا کے بڑے سے بڑے ماہرین فکیات بھی اب تک اندازہ نہیں کر سکے، کیا یہ رب العظیم جس نے صرف ایک اشارے سے ان تمام عالمین اور دوسرے ہزاروں ہزار غنی عالموں کو خلق کیا ہے، ہماری عقل کی رو سے اور اس کتاب قدرت کی زبان کے اعتبار سے لائق احترام و عبادت نہیں ہے؟ یہ ایک عام قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کسی کی فیہت کر رہا ہو اور اسی وقت وہ شخص خود وہاں آجائے

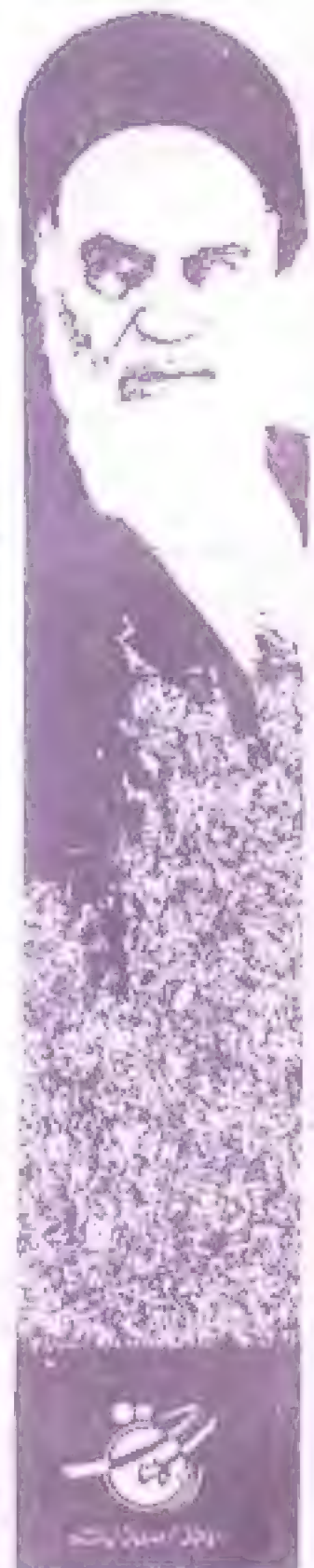

رفیبت کرنے والا غامضی اختیار کر لیتا ہے اور اس کے احترام میں اس کی غیبت کرنے سے احتراز کرتا ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا نے تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ وجود کے تمام اوصاف اس کی نظر میں ہیں۔ اس کا حکم ان پر چلتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ ہر جاندار اس کی نظر میں ہے۔ ہر محل اس کے علم میں ہے۔ اس لیے اسے نفس! اپنے آپ کو ہمیشہ اس کے مقدس وجہ و کسے سامنے عاجز و ناظر رکھو۔

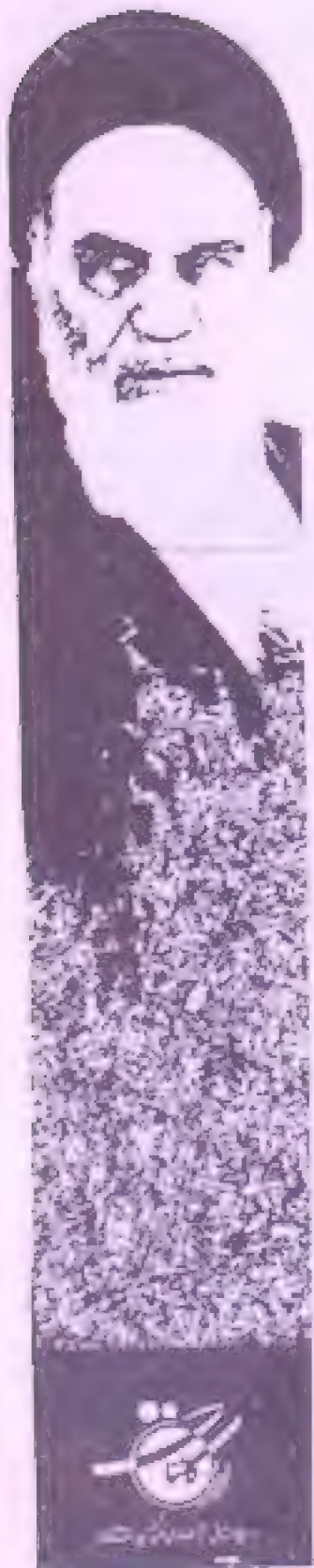
گناہ پر حکم اور لکھی مفہم معصیت ہو کی اگر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اس کے حضور کفران کیا جائے۔ اگر قبائے دل میں شرم و حیا کا شائبہ بھی موجود ہے تو کیا تمہیں شرم سے پانی پانی نہ ہو جانا چاہیے؟ پس اسے عزیز و دوست! خدا کی عظمت اور اس کی مطلق ہوئی نعمتوں کو اور رحمتوں کو یاد رکھو اور اس کے احکام کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو۔ اور اس مفہم جنگ میں شیطان اور اس کے لشکر پر فتح یاب ہو۔ اپنے دل کی محکمت کو ایک روحانی اور حقانی محکمت میں تبدیل کرو۔ جہاں شیطان کی فرج سے بہانے حق تعالیٰ کے لشکر کی افواج کا ڈیرہ رہے تاکہ خدا نے تبارک و تعالیٰ تمہے کو توفیق عطا کرے اور وہ تمہے ان خطرات سے محفوظ رکھے جو اپنے نفس کے ساتھ جنگ میں تمہے ہمیشہ آئیں گے دعا کرو کہ اس ہولناک ترین جنگ کے میدان میں وہ تیری یاری کرے۔ یہ آنے والا امتحان جہاد نفس ہے جو انسان کے اندرون میں برپا ہوتا ہے۔ یہ مجاہدے کی دوسری منزل ہے۔ جس کی طرف ہم آئندہ اشارہ کریں گے۔ دوبارہ اس بات کا ذکر ضروری ہے کہ ہرگز ہرگز یہ ایمہ نہ رکھو کہ خدا کے تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوسرا قبائے عالم آستانہ ہے۔ خود حق تعالیٰ سے تفریح و بازی کے ساتھ درخواست کرو کہ وہ اس مجاہدے میں تمہاری اعانت کرے اور تم اس کی مدد سے ان شاء اللہ نفس پر غالب آؤ۔ واثق ولی التوفیق

دوسرا مقام : اس میں بھی کئی فصلیں ہیں۔

یہ جان لو کہ انسان کے نفس کی ایک علامہ و ملکوت ہے۔ یہ باطن کی دنیا ہے جو ملکوت کے ظہور و لغو کی دنیا ہے۔ اس دنیا میں نفس کی قوتیں دنیا کے ظاہر کے مقابلے میں کہیں زیادہ طاقت رکھتے ساتھ کار فرما رہتی ہیں لشکر روحانی اور لشکر شیطانی ہیں اسی جگہ تکبر کا زیادہ سمیت ہوتا ہے اور اس مقابلے کی اہمیت بھی زیادہ ہے۔ دنیا کے ظاہر میں جو کچھ نظر آتا ہے وہ اس دنیا کے اثرات ہی کا نتیجہ ہے۔ روحانی اور شیطانی قوتوں میں سے جو بھی قوت وہاں غالب رہتی ہے اس عالم میں بھی اسی کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ علماء مشائخ اور اہل سلوک بھی اسی مقام کے جہاد کو زیادہ اہمیت کا حامل گردانتے ہیں اور اس کو تمام سعادتوں اور شقاوتوں اور انسانی جہنہ یوں اور گناہوں کا سرچشمہ بھی سمجھتے ہیں۔ اسی مقام پر انسان کو بہت مناظر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ خدا نخواستہ

یہ سنو کہ لشکرِ رحمانی کی ہار کی وجہ سے یہ حکمت اس کو نا اہل شیطانی لشکروں کے حوالے کر دی پڑے اور انسان مجاہد کو انہی مرت کا خطرہ لاحق ہو۔ یہ وہ خطر ہے جس کی تدفی بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ اس حال کو پہنچے ہوئے انسان کو شافعیین کی شفاعت سے بھی فیض حاصل نہ ہو گا۔ رحمہ اللہ ہمیں غضب کی نگاہ سے اسے دیکھنا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ شفاعت کرنے والے بھی اس کے مخالف ہو جائیں، قابلِ افسوس ہے اس انسان کی حالت جس کی شفاعت کرنے والا ہی اس سے خفا ہو جائے، خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی سزا ہوگی جو اپنے ساتھ ایسے عذاب ایسے سزا ایسی سختیاں اور بد بختیاں دے جو غضبِ خداوندی اور اولیائے خدا کی دشمنی کی پاداشیں ہیں۔ ان کے آگے جہنم کی تمام آگ تمام زقوم اور تمام سائب اور پھوہ پیچ ہیں۔ خدا نہ کرے ہمارے سر وہ عذاب پڑے جس کی اہل ریاضت و سلوک خبر دیتے ہیں اور جو ان سب سعیتوں اور فداوں سے جن کو ہم اپنے نعمت میں لاسکتے ہیں سخت تر ہو گا۔ جن جہنموں کے بارے میں تم نے اب تک سن رکھا ہے وہ سب اس عذاب اور اس جہنم کے آگے رحمت اور بہشت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ جہنم اور بہشت جن کا بیان ہم اکثر کتابِ خدا اور انبیاء اور اولیائے خدا کی روایتوں میں پڑھتے ہیں وہ صرف اعمال کے جہنم اور بہشت ہیں یعنی اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا کے لیے ہیں۔ ان ہی کتابوں میں بعض غفی اشارے غساق کی بہشت اور جہنم کی طرف بھی ملتے ہیں یہ اعمال کہ بہشت و جہنم سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ کبھی جنتِ لقاء اللہ اور جہنمِ فراقِ الہی کا ذکر کرتا ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن یہ سب نہ پردہ اشارے ان کے لیے ہیں جو انہیں سمجھنے کے اہل ہیں ہمارے تبار سے ایسے معمولی انسان ان اشاروں کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہم ان کا انکار نہ کریں جو کچھ خداوند تعالیٰ اور اس کے اولیاء نے کہا ہے اس پر ہمیں ایمان و اچا ہے۔ شائد یہ ایمان اجمالی ہی ہمارے لیے سود مند ثابت ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا بغیر سوچے سمجھے، بے حل و بے جب انکار ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہو۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم ان نقصانوں کو سمجھ نہیں سکتے۔ اگر تم سنو کہ خداں حکیم یا خداں عارف یا خداں متراض ایسا کہتا ہے تو تم اسکو صرف اس لیے رد نہ کرو اور باطل نہ ٹھیراؤ کہ وہ تمہارے ذوق سے مطابقت نہیں رکھتا یا تمہارے سوچنے کے معیار پر پورا نہیں اترتا ممکن ہے وہ چیز قرآنِ منت یا مقل پر مبنی ہو جس سے تم ناواقف رہے ہو۔ یہ بات اس طرح ہوگی کہ ایک فقیر دیات کے بارے میں فتویٰ دے جس کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے اور تم بغیر اس کے منابع کو جاننے اس کو رد کر دو۔ اگر کوئی خدا رسیدہ ساکب یا معارف الیہ کا عارف جنت اور جہنم کے بارے میں کچھ کہے اور تم اصل مدارک کو پڑھے بغیر اس کی بات رد کر دو تو یہ رویہ بھی پہلی مثال کا سا ہو گا۔ کسی کی توہین کرنا یا کسی کے ساتھ جسارت کرنا بہت آسان کام ہے۔ کیونکہ اس کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سوچو کہ وہ شخص اس وادی کا

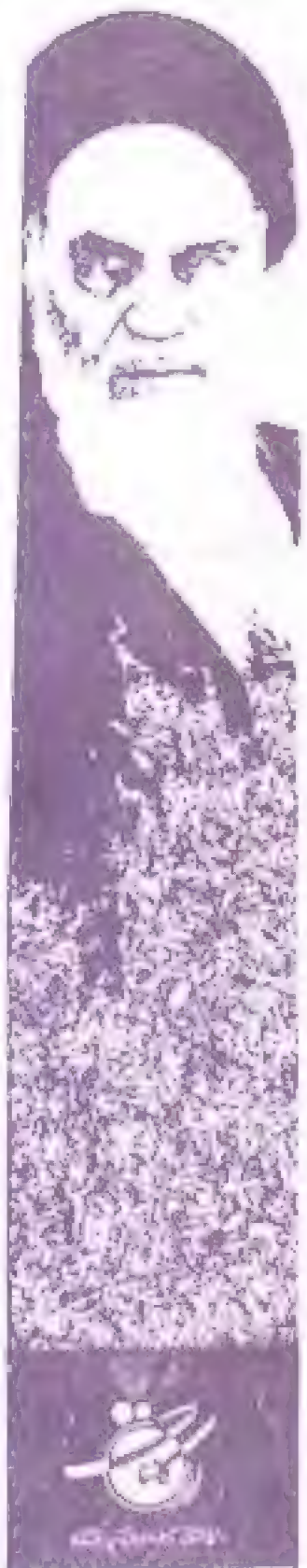
تسوار ہے اور اسی میدان کا مرو ہے۔ عین ممکن ہے اس نے کتابِ خدا یا انما اہلدار علیہم السلام کی احادیث میں یہ بات دیکھی ہو جو کہہ رہا ہے اور تہاری ان منابع تک رسائی نہ ہو۔ اس صورت میں تم بغیر کسی معقول عذر کے رسولؐ کو جھٹانے کے کہنا ہو گئے۔

بعد میں تم نہ کہہ سکو گئے کہ تہارا علم محدود تھا یا یہ کہ تم نے اہل منبر سے اس بات کے خلاف کچھ سنا تھا۔ یہ عذر قابلِ سماعت نہیں۔

جو کچھ بھی اچھے اخلاق اور نیکیوں کی بہشت اور برے اخلاق و کردار کے جہنم کے بارے میں کہا گیا ہے وہ ایسی مصیبتوں کی تفصیل ہے جن کے سننے کی عاقبت بھی ہم میں نہیں ہے۔ پس اسے عزیز و مست! فکر کر کوئی تدبیر سوچ، نجات کا راستہ اور اس عذاب سے چھٹکارہ پانے کا کوئی وسیلہ ڈھونڈ! خدا نے ارحم الراحمین سے پناہ کا طالب ہو۔ راقوں کی تاریکی میں نصیحت و ناری کے ساتھ اس ذاتِ مقدس سے منت سماجت کر کہ وہ اس جہادِ نفس میں تہاری مدد کا دم تاکہ تمہیں فتح مندی حاصل ہو اور تہارے دل کی سرزمین شیطانی لشکر سے پاک ہو جائے تاکہ یہ تمہارے اپنے حقیقی مالک کے تصرف میں آسکے تاکہ خدا نے تمہارے تمہیں اپنی رحمتوں، سعادتوں اور بہمتوں سے مالا مال کرے جنت اور اس کے محلات اور حوروں کی تم نے جو تمہیں سنیں ہیں، اس سعادت و بہمت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہیں۔ یہ خدا کی وہ لامتناہی سلطنت ہے جس کی خبر ملت یہضار کے ختمبہ اولیاء نے دی ہے۔ یہ سلطنت بالا تر ہے تمام اور چیزوں سے اس کے متعلق کسی انسانی کان نے نہ کچھ سنا ہے اور نہ کسی قلبِ بشر میں اس کا گزر ہوا ہے۔

قولے باطنی !

خدا نے تہارے تہا کے لئے اپنی حکمت اور قدرت سے عالمِ غیب اور باطنِ نفس میں ایسی قوتیں خلق فرمائی ہیں جن کے فوائد بے شمار ہیں۔ یہاں پر ہم ان میں سے تین کے بارے میں بحث کریں گے۔ یہ قوتیں ہیں قوت واپر و تسخیل، قوتِ فطیہ اور قوتِ شہوت۔ ان میں سے ہر ایک بے شمار فائدوں کی حامل ہے۔ یہ انسانی ذات اور نسل کے تحفظ اور دنیا و آخرت کے بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ علامہ نے ان کا تفصیلی ذکر کیا ہے جس کی تفصیل میں جانے کی کتابائیں نہیں ہے۔ یہاں پر ہمارے لیے صرف اس بات کا ذکر کرنا لازم ہے کہ یہ تین قوتیں ہمارے تمام اچھے اور برے اطوار کا سرچشمہ ہیں اور اسی لحاظ سے ہماری تمام نیکی اور برائی شہوت کا فساد اور مہار۔ اس تفصیل کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح خداوند تعالیٰ نے انسانی کمال، ثبات اور نرالی ترکیب سے انسان کو اس دنیا میں ایک شکل و صورت عطا کی ہے، اسی طرح ہر بات کے لیے ایک مخصوص شکل و صورت عالمِ غیب و ملکوت میں بھی خلق کی ہے۔ دنیا کے تمام فطنی اور عالمِ غیب انسانی پیکر کو سمجھنے میں حیران ہیں۔ اس کے معنی علم، اوجہان و شریح الوجود، انما

قوی اور فزیا لوجی کی مدد سے بھی اب تک حل نہیں ہو سکے۔ اسی حسن ترکیب اور خوشنکشی جہانی کی بناء پر خدا نے برتر و عظیم نے انسان کو سب مخلوقات سے ممتاز فرمایا ہے۔ اسی طرح انسان کی دوسری صورت بھی بنائی جو اس کی نفسی صلاحیتوں اور باطنی عادات کی تابع ہے۔ حیات بعد ممات ہو یا عالم برزخ، ہر فرد اسی صورت کے ساتھ مشہور ہو گا۔

اگر کسی شخص کی اندرونی صلاحیتیں قوی اور میلانات انسانی ہیں تو اس کی صورت اور شکل بھی انسان جیسی ہوگی۔ لیکن اگر کسی شخص کے ملکات اور میلانات انسانی نہیں بلکہ غیر انسانی ہیں تو اس کی ظاہری صورت بھی دوسری دنیا میں انسان جیسی نہیں ہوگی بلکہ اس کے معنی قوا، ملکات اور میلانات کے مطابق غیر انسانی ہوگی۔ مثلاً اگر شہوت و ہوسیت کی قوتیں اس کے باطن پر غالب رہی ہیں اور اس کی ملکیت باطن پر ان کا حکم چلتا رہا ہو تو دوسری دنیا میں اس کی شکل و صورت ان بہائم کی ایسی ہوگی جو اس کی حالت کے مناسب ہوں اور اگر فیض و غضب کی قوت اس کی شخصیت پر حاوی ہو اور اس کی دنیا نے باطن اسی قوت کے زیر نگیں ہو تو اس شخص کی صورت غیبی حکم تیر غضبناک درندوں میں سے ایک کی ایسی ہوگی۔ اگر کوئی شخص وابہ اور شیطان فی الخیل کر اپنا گھ بنا لے تو اس کا باطن شیطان قوتوں کی آماجگاہ ہو گا اور وہ دھم کے بازی میں رہے ایمانی بہتان اور نصیحت ایسے رذائل کا مرتکب ہو گا جو شیطان کی خصوصیات ہیں۔ ان کی وجہ سے اس کی شکل و صورت اسی مناسبت سے کسی ایک شیطان کی جیسی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی انسان میں دو یا دو سے زیادہ ملکات کا غلبہ ہو۔ اس صورت میں اس کی صورت ملک تیر دوسری دنیا میں کسی بھی حیوان کی سی نہیں ہوگی بلکہ وہ ایسی عجیب و غریب شکل اختیار کرے گا جو اتنی مشتناک اور دہشت خیز ہوگی کہ اس دنیا میں اس کا تصور بھی مایں بہت پیچیدہ سے منقول ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ اس طرح سے مشہور ہوں گے کہ ان کے مقابلے میں بندہ روں اور گوریلوں کی صورتیں بہتر ہوں گی۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس عالم میں ایک انسان کے نئی چہرے ہوں۔ کیونکہ وہ عالم اس دنیا کی طرح نہیں ہے کہ ایک چیز کی صرف ایک ہی شکل ہو۔ یہ بات خلافت مقل ہے نہ خلاف فطرت۔ بلکہ مرک انسان کی شکل کا دار و مدار اسی کیفیت پر ہے جس انسان کی روح کے بچنے وقت اور اس کے عالم بالا اور برزخ میں داخل ہوتے وقت ہوگی جب روح جسہ انسانی سے جدا ہوگی تو جم ملکات و صفات اس روح کے دنیا میں ہوں گے وہی ملکات آخرت میں مضموم ہوں گے۔ اختیار کریں گے۔ اسی صورت میں رازح کی آنکھیں سے دیکھیں گی سب وہ خود اسی آنکھیں کھول کر خود اپنے کو دیکھے گا تو اسی صورت میں پائے گا بشرطیکہ اس آنکھیں ملی ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جس شکل و صورت میں اور جس حال میں یہاں تھا وہاں ہی اسی حال میں جائے گا۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کے بعض بندے حشر کے دن خدا سے پوچھیں گے کہ کیوں تو نے مجھے نہا مشہور کیا جب کہ میں دنیا میں آنکھیں رکھتا تھا۔ جواب میں خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے:

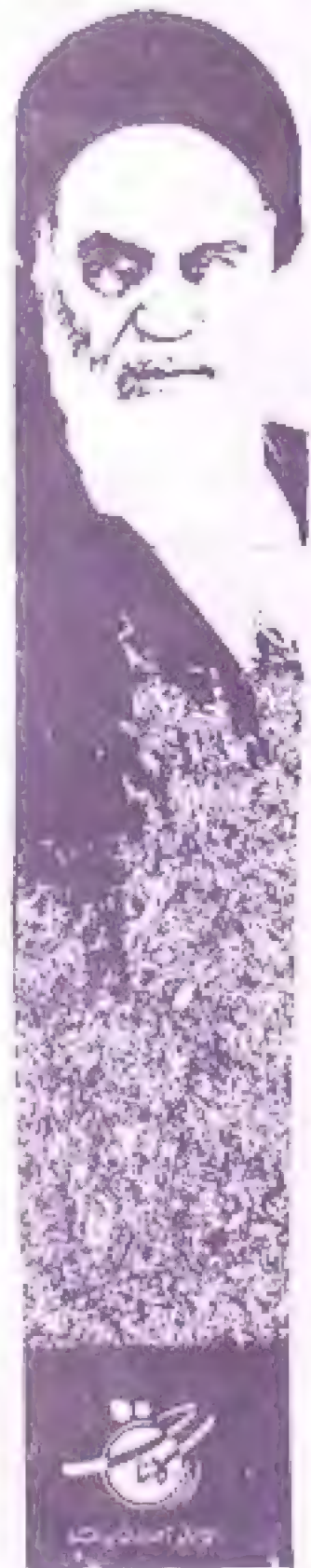

”جو تک تو نے میری آیتوں کو فراموش کیا تھا اسی لیے آج تجھے فراموشی کی کید۔“

اسے بے چارے انسان! تو کھبر میں آنکھیں دکھتا تھا لیکن تیری باطنی اور تیری ملوکی آنکھ اندھی تھی۔ تو ایسی باطنی چشم بصیرت سے محروم تھا جو خدا کی نشانیوں کو دیکھ سکتی۔ اسے بے چارے شخص تو سیدھی قامت اور خوش شکل تو ضرور دکھتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا، عالم حرکت و باطن کا معیار اس سے مختلف ہے، تجھے استقامت باطنی حاصل کرنی چاہیے تھی تاکہ روز قیامت سیدھا کھڑا ہو سکے۔ اپنی روح کو روح انسانی کی حالت میں باقی رکھ تاکہ تیری صورت برزخ اہل آخرت کے عالم میں انسانی صورت رہے۔ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ عالم غیب اور باطن ہزاروں کئے افشاء جوئے اور حقیقی ملکات کے ظاہر جوئے کا مقام ہے۔ اسی ظاہری دنیا جیسا ہے جہاں ہر شک و شبہ و دوٹ اور نیا وٹ چل سکتی ہے؟ تیری آنکھیں کان، ہاتھ پیر اور تمام اعضاء اپنی ملوکی زبانوں سے جگہ ان میں سے بعض اپنی ملوکی شکلوں سے تیرے افعال کی گواہی دیں گے۔ اسے دست اپنے دل کے کانوں کو کھولے اور کر کو دامن ہمت سے کس کر بانہ دے اور اپنی پہنچ پر رحم لے! شانہ اس طرح تو اپنے آپ کو انسانی شکل میں باقی رکھ سکے اور اس دنیا سے ایک انسان کی شکل میں رخصت ہو سکے تاکہ اہل نجات اور اہل سعادت میں تیرا شمار ہو۔ اس بات کا یقین کر لے ایمان ہو کہ تو، یہ کان کر سے کر یہ محض نصیحتیں اور موعظتیں ہیں۔ نہیں یہ پتھر ہے بڑے بڑے حکماء کے دلائل اور اصحاب ریاضت کے کشف کا، جن کا ذکر اخبار صادقین و مصومین میں ملتا ہے، لیکن ان اوقات میں عقل کی تفصیل میں جہانے اور اخبار و مادیات صادقین کو نقل کرنے کی کیا؟ اپنی نشیں نہیں۔

جہلی میلانات کی تمہیل

یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا بھی امکان ہے کہ وہ اجمہر، تمہیل، فطرب اور شہوت کی قوتیں شکرِ رحمانی سے متعلق ہوں اور انسان کی سعادت اور خوشحالی کا سبب بن سکتی ہوں، بشرطیکہ ان کو عقل سلیم اور انجیالے کرام کے دکھائے ہوئے راستے کا پابند بنایا جائے۔ (اس کے برخلاف) یہ بھی ممکن ہے کہ یہ شیطانی قوتیں بن جائیں اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے اور اجمہر، تمہیل، کر دوسری مداخلتوں پر ٹکرائی کر لے کا موقع دیا جائے۔ یہ کرنی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ انجیالے کرام میں سے کسی نے بھی کبھی شہوت، فطرب اور اجمہر، تمہیل، کو اپنی طرح کچلنے کی تعلیم نہیں دی اور کبھی بھی کسی پیغمبر خدا نے یہ تعاضا نہیں کیا کہ شہوت کو بالکل مار دیا جائے یا فطرب کے دھانے کو بالکل روک دیا جائے یا اجمہر، تمہیل، کی قوت سے بالکل کام نہ لیا جائے بلکہ انھوں نے ہمیشہ ان جہلی قوتوں کو کھام و پیٹھ، عقل کے مطابق کام کرنے اور قوانین الہی کے تابع رکھنے پر زور دیا ہے

www.khat.com

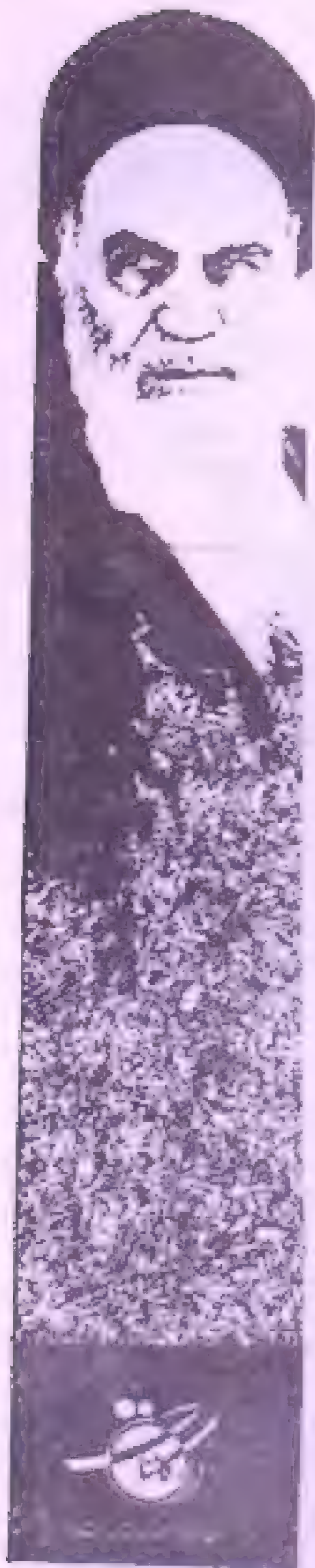
اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک قوت دوسری قوتوں کو زیر کرنے کے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتی ہے۔ مثال کے طور پر درندہ صفت اور خود سر قوت شہو یہ جب بے لگام ہو کر اپنا مقصد پانے پر کمر بستہ ہوتی ہے تو محضات و فحشیات کے ساتھ غارت گری میں بھی زنا کا ارتکاب کرنے سے دریغ نہیں کرتی۔ اسی طرح غضب میں مبتلا اندھا اور سرکش نفس اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء اور اولیاء تک کے قتل سے باز نہیں رہ سکتا۔ یہی حال واپہم کا ہے۔ جب نفس شیطانی تخیلات کی آماجگاہ بن جائے تو حوصلہ مقصد کے لیے اس بات کی بھی پروا نہیں کرتا کہ اس کے عمل سے سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور دنیا میں فساد پھیل جائے گا۔

انبیاء کوام دنیا میں اس لیے بھیجے گئے اور ان پر آسمانی کتابیں نازل کی گئیں کہ دنیا میں اس طرح کی بے راہ روی کی روک تھام ہو سکے اور نفس انسانی کی تربیت قانون عقل و شرع کے تحت کی جائے تاکہ انسان عقل کے میار اور شرع کے اصولوں پر چلے۔ شرکش نصیب ہے وہ انسان جو اپنے آپ کو قوانین الہی اور عقل سلیم کی شرائط کے سانچے میں ڈھالے۔ اسے نجات حاصل ہوگی اور اللہ تعالیٰ اس کو روز قیامت کی تمام نعمتوں سے بہ بخشوں سے اور ان بیعت نہ کر یہ صورتوں سے پناہ میں رکھے گا جو اس کو بدخ میں، قبر میں، قیامت میں اور جہنم میں اس کے افسوس فاسدہ کی پاداش میں نصیب ہونے والی ہیں۔

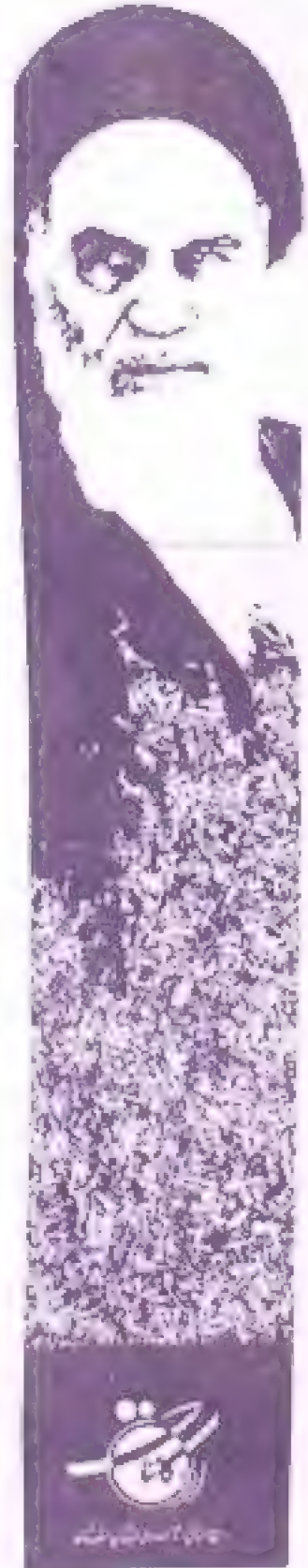
قوت تخیل کی تہذیب

اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے والے مجاہد کو اس مقام پر اور آئندہ دوسرے مقامات پر شیطان اور اس کے ہمراہیوں کو زیر کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے تخیل کی اڑانوں کو قابو میں رکھنا سیکھنا چاہیے۔ انسانی تخیل ایک پرندہ کی طرح ہے جو ہر آن اڑنے کے لیے پرواز کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ جلد از جلد اس جگہ پہنچ جائے جہاں وہ جانا چاہتا ہے۔ یہ اڑان اس کے لیے بہشتیاں بھی لاسکتی ہے۔ تخیل شیطان کا آلہ کار بھی بن سکتا ہے اسی وسیلے سے وہ انسان کو لاپرواہ بنا سکتا ہے اور اس کو بہشتیوں کے اندھیرے میں دھکیل سکتا ہے۔

ایک انسان مجاہد جس نے اپنی اصلاح کرنے اور اپنے باطن کو شیطانی طاقتوں سے پاک کرنے کا عزم کیا ہے۔ اس کو اپنے تخیل کی بالک ڈور مضبوطی سے تھامے رہنے کی ضرورت ہے اس کو چاہیے کہ اپنے خیالوں کی پرواز کو اپنے قابو میں رکھے اور اس کو اپنی من مانی کرنے کی اجازت نہ دے۔ جب بھی اس کے دل میں فاسدہ اور گناہ آلودہ خیالات سر اٹھائیں اس کو چاہیے کہ فوراً اپنے خیالات کا رخ اچھی سمت میں موڑ دے اور اچھی چیزوں کا تصور کرے۔ شروع شروع میں

یہ کام ذرا مشکل معلوم ہو گا اس لیے کہ شیطان اور اس کے ساتھی ان چیزوں کو اس کی نظروں میں نہیں بنا کر پیش کریں گے۔ تمھاری سی توجہ دینے سے یہ ہمارا آسان ہو سکتا ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو ممکن ہے کہ تمھاری سی توجہ اور کشش سے تیار تخیل اور ادھر ادھر بھٹکنے کی مادت چھوڑ دے۔ جب بھی یہ دیکھو کہ تیار سے خیالات پست اور چھوٹی چیزوں کی طرف جھک رہے ہیں۔ اپنی توجہ ان کی طرف سے ہٹا لو اور دوسری پاک اور اچھی چیزوں کی طرف متوجہ ہو۔ اگر تمہیں اپنی کششوں میں مایوسی نصیب ہو تو اس نیک توفیق کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور اپنی کشش جاری رکھو۔ اللہ چاہے تو تم پر رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے اور توفیق ناپائیدار تمہیں انسانیت کے معراج مستقیم پر پہنچنے کی ہدایت کرے گی اور اللہ کے راستے پر چلنا تیار سے لیے آسان ہو جائے گا۔ انشاء اللہ اس راوی کی شکلیں سہل ہو جائیں گی۔ یہ وہ جان رکھو کہ شیطان کا سد خیالات اور باطل تصور است تیار سے مانع میں پیدا کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے شکر تیار سے باطن کی ملکیت میں اچھی طرح قدم جما لیں۔ تم جو شیطان اور اس کی فوجوں سے جھاد کرنے چلے ہو اور اپنے دل کی ملکیت کو روحانی سلطنت بنانا چاہتے ہو۔ تم کو اس ملعون کی چال بازیوں سے بوشیار رہنا چاہیے۔ اور وہ خیالات جو خدا کی مرضی کے خلاف ہیں انہیں اپنے آپ سے دور جھکا کر دیکھو۔ تاکہ انشاء اللہ تعالیٰ اس اندرونی جنگ میں یہ اہم چوکی شیطان اور اس کے ساتھیوں کے قبضے سے آزاد ہو جائے۔ یہ چوکی ایک سرحدی چوکی کا درجہ رکھتی ہے۔ اگر تم یہاں کا یہاں رہے تو آئندہ کامیابیوں کی امید بھی رکھ سکتے ہو۔

اے عزیز دوست! ہر لمحہ خدائے تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو اور بعد عجز و نیاز اپنی حاجت طلب کرو۔ یوں کہو: اے خدا! شیطان ایک بہت بڑا دشمن ہے، جو تیرے نبیاء اور اولیاء کو بھی بھٹکانے کی طبع رکھتا تھا اور رکھتا ہے۔ اے خدا! تو اپنے اس کمزور بندے کی جو باطل اوصاف اور پست خیالات کے جال میں گرفتار ہے، اعانت کر تاکہ وہ اس قوی دشمن سے عہدہ برآ ہو سکے۔ خدایا! تو اس میدان جنگ میں ایسے ہیست دشمن سے جو میری مساوت اور انسانیت کے لیے خطرہ ہے مفلوج رکھ! تو میرا ساتھ دے تاکہ شیطان کی لشکر کو تیری اس خاص ملکیت سے نکال باہر کروں! توفیق عطا فرما کہ وہ گھر جو تیرے لیے مخصوص ہے، اس تک اس غاصب کے ہاتھ نہ پہنچ سکیں۔

موازنہ یا احتساب

موازنہ ان چیزوں میں سے ہے جو راہ سلوک میں انسان کی مدد کرتا ہے اس کی طرف توجہ کرنا ضروری ہے۔ ایک باعقل انسان کو چاہیے کہ شہوت و غضب اور واہم سے پیدا ہونے والی غاصد برائیوں کے نفع اور نقصان پر نظر رکھے۔ شیطان کی تابع ان برائیوں کے نفع اور نقصانات کا بھی طرح حساب کرے اور ان کا موازنہ و مقابلہ خود

خوبیوں اور فضائل سے کوسے جو مقل اور شرع کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے سے حاصل ہوتی ہیں۔ ان دونوں طرح کے افعال کے بارے میں غور و خوض کرنے کے بعد اس کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کونسا عمل بہتر ہے۔ مثال کے طور پر شہوت جو ایک بے لگام قوت ہے جو انسان پر غلبہ حاصل کر کے بہت ساری خرابیوں کو راہ دیتی ہے اور اس کے نتیجے کے طور پر دوسری بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایک طرحی مدت کے اندر اس میں فسق و فجور کا رجحان مضبوط سے مضبوط تر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انسان کسی بھی گناہ کا ارتکاب کرنے سے پیچھے ہٹتا ہے اور کسی بھی طریقے سے برقیہ پر اپنی شہوانی خواہشوں کی تسلی چاہتا ہے۔ خواہ اس کے نتائج کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں اگر قوت غضب کو نفس کے معاملات میں کھلی جھوٹ دے دی جائے تو اس سے بھی دوسری بہت ساری برائیاں پیدا ہوتی ہیں مثلاً یہی کہ جو بھی کوئی دوسرا آدمی اس کے ہاتھ پڑ جائے وہ اس پر غلبہ اور ستم کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ جو لوگ اس کی مرضی کے خلاف ذرا سی مزاحمت کرتے ہیں انہیں زیر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ذرا سی سختی پر بے آزادی اور شور و غل کرتا ہے اور ہر ممکن طریقے سے نقصان رساں اور ناخوش کن چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ان ساری مخالفتوں کو جو اس کے مقاصد کی تکمیل میں مانع ہو سکتی ہیں، پوری طرح سے ان کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کے نتیجے میں کتنا ہی بڑا فساد برپا ہو۔ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے شیطان قوت وادہ جس کی روح میں اپنا اثر قائم رکھتا ہے۔ وہ کسی بھی شیطان طریقے سے اپنے شہوت اور غضب کے مقاصد کی تسلی کرنا چاہتا ہے اور ناجائز طریقے سے بندگان خدا پر تسلط جمانا چاہتا ہے۔ خواہ اس مقصد کے حصول کے لیے ایک خانہ ان کو تباہ کرنا پڑے یا ایک شہر یا ملک کو اجاڑنا پڑے وہ کسی بات سے دریغ نہیں کرتا۔

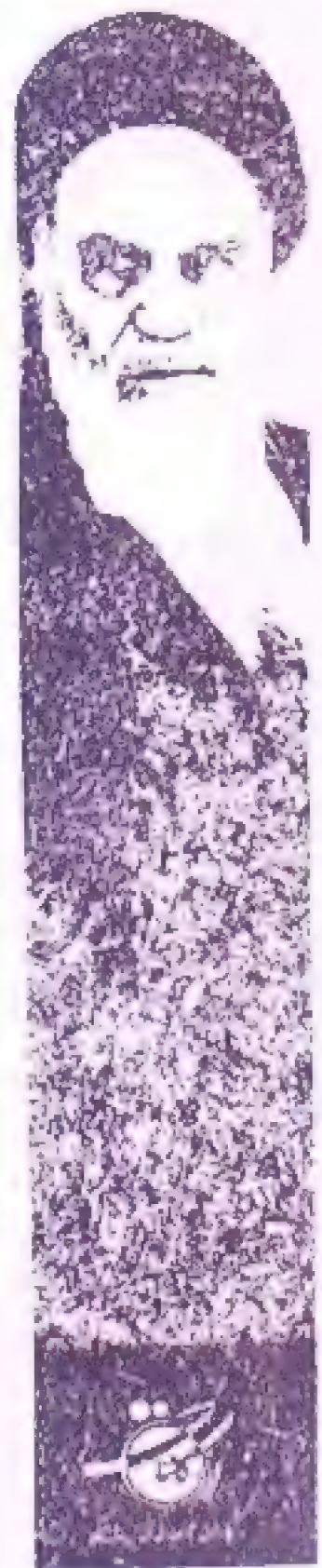
یہ ان تینوں قوا کی کارگزاریوں کے نتائج ہیں جب کہ وہ شیطان کے زیر اثر ہوتے ہیں۔ اگر ہم صبح انداز سے سوچیں اور اس طرح کے لوگوں کے حال پر غور کریں تو ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اپنی تمام آرزوں اور تمناؤں کی تکمیل کے باوجود قانع نہیں ہوتا۔ دوسری ہزاروں نراہیں اس کے دل میں سر اٹھاتی ہیں۔

ہزاروں خواہشیں ایسی کہ حسد خواہش پہ دم نکلے
بہت نکلے میرے ارمان لیکن چسور بھی کم نکلے

تمام آرزوں اور خواہشوں کا پورا ہونا اس دنیا میں ممکن نہیں۔ یہ عالم ایک تار و پود کا ہے اس کے ممال جہاں سے آرزوں کے خلاف کام کرتے ہیں اور ہماری خواہشوں کی تسلی میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ پھر ہماری خواہشیں اور آرزوئیں بھی ناممکن ہیں۔ مثلاً انسان کی قوت وادہ اس طرح کام کرتی ہے کہ اگر اس کو ایک شہر کی عورتیں مل جائیں تو وہ دوسرے شہر کی عورتوں

کی طرف مائل ہوتا ہے اور اگر ایک مہلت اس کے ہاتھ آجائے تو اس کو دوسری مہلت کی طرف مائل ہوتی ہے۔ انسان ہمیشہ اس چیز کے پیچھے دوڑتا ہے جو اس کی دسترس میں نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ بات کہی گئی ہے کہ تمام خواہشوں کی تسکینی محال اور خیال عام ہے۔ اس کے باوجود شہوت اور خواہش کا یہ تنور ہمیشہ دھلتا ہی رہتا ہے اور اس کی نہیں مہلت ہوتی بلکہ ہر وقت برقی ہی جاتی ہے اور انسان بھی اپنی آرزو کو نہیں پہنچتا۔ فطرت حسب بھی اسی طرح سے انسان کی فطرت میں تسکین کی گئی ہے کہ اگر وہ ایک خواہش کا کام نہ کرے تو وہ دوسری ایسی سلطنت کی طرف متوجہ ہو گا جو اس کو پسند آئے گی اور وہ وہاں سے مل سکے گا۔ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو یہ بھی ہاتھ آئے اور اس کی طلب کرے گا۔ ان دن رات اور اکتا رہتا ہے۔ کم نہیں کرتا۔ اگر کسی شخص کو اس بات میں شک ہو تو وہ خود اپنے حال پر غور کرے اور ساتھ ہی اہل دنیا کے حالات کا جائزہ لے۔ غریب، امیر، طاقتور اور بدعشرت ہر قسم کے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھئے تو یقیناً اسے میرے خیال سے اتفاق کرنا پڑے گا۔ بات بالکل صاف ہے کہ آدمی ہمیشہ اس چیز کی چاہت میں گرفتار رہتا ہے جو اس کی نہیں ہوتی اور اسے نہیں ملتی۔ یہ انسانی فطرت ہے جس کو اسلام کے شائع اور پڑھنے والے کو اندازہ ہو گا۔ جیسا اس ضمن میں خصوصیت سے جوڑتے آئے اور معارف الہیہ کے غوردار اور عارف اہل آقا کی مرزا محمد علی شاہ آبادی کے خیالات قابل ذکر ہیں، لیکن یہاں ان کی شدت کا موقع نہیں۔

بہر حال اگر بغرض حال انسان اپنے تمام مقاصد یا بھی لے کر گیا اسے ان سے عفت اندوز ہونے کا موقع مل سکتا ہے جو اس کی جہانی اور اس کی فانی کشتیوں کے لیے ہیں۔ اس بات کی کیا خبر اس کے دل و دیکھتی ہے تو اس کے دل میں زندگی کی تسکین اور اس کے دل میں صاف باقی نہیں رہ جاتی۔ نشاء و الخیر چیزیں اپنی لذت کھو چکی ہیں۔ اس کی جہانی صافست، جس لمس اور دوسری صلاحیتیں مایہ زور ہو جاتی ہیں۔ مختلف امراض اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ اس کا نظام باطن اور نظام نفس و غیرہ ٹھیک سے اپنے کام انجام نہیں دے سکتے۔ جو اس کے آہ سرد اور درد و حسرت سے بھر سکے دل کے اس کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا۔ انسان کو کام نہائی قوتوں سے کام لینے کی مہلت زیادہ نہیں ملتی۔ اس میں ہر سے کر سب اس کو اچھے برے کی سوچہ برچھوٹا ہوتی ہے۔ ان قوتوں کے متزلزل ملک جہان سے طاقتور انسان بھی تیس چالیس سال سے زیادہ ان سے خط نہیں اٹھا سکتا۔ اور بھی اس صورت میں کہ اس کو ان امراض اور بیماریوں سے سابقہ نہ پڑے جس کو ہم لوگ دوزخ دیکھنے دیتے ہیں اور جلد ہی فراہم کوشش کر دیتے ہیں۔ اگر یہ یہ فرض کر لی لیں کہ کوئی انسان فریادوں سے سال تک جیتا ہے اور ان فیض قوتوں یعنی شہوان، غضب، اور وہب کو بغیر کسی تعلیم اور بغیر کسی حالات

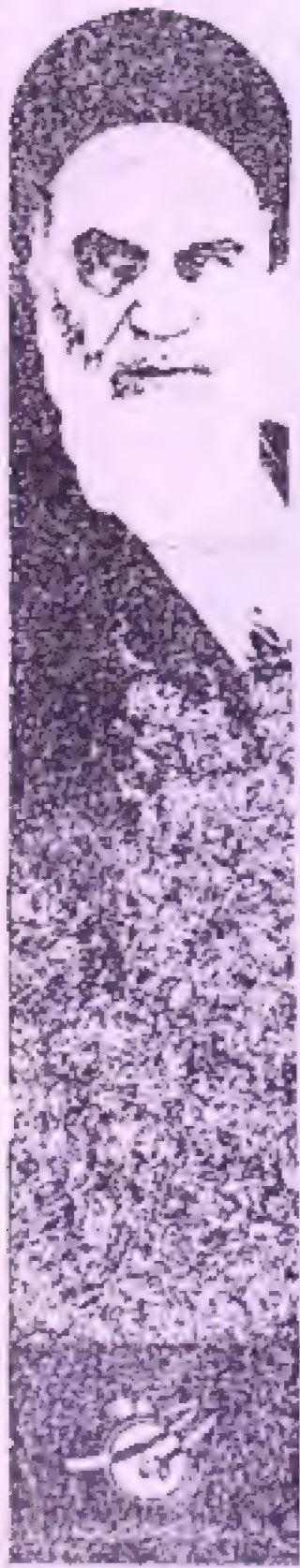
۴۔ سامنا کیسے کام میں لاتا ہے۔ تب بھی اس جہلت منقرہ کے بعد جو ہر اسے جو نیکے کی طرف لڑ جائے گی۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہے؟ ان گزشتوں کو حاصل کر کے تم نے اس جاوداں زندگی کا سودا لیا تو کیا حاصل ہوا؟ تبار سے پاس کیا، اثاثہ محفوظ ہے جو اس لاچارگی اور بے چارگی کے دن تبار سے کام آئے؟ کیا تم بالکل تنہا نہیں رہ گئے؟ کوئی چیز بہت جو رزق میں قیامت میں تبار سے کام آئے گی؟ تم ملائکہ اولیائے خدا اور اس کے انبیاء کے سامنے کیا پیش کر سکو گے؟ بے شک تم نے چنانچہ اعمال قیومہ، منوعات اپنے دامن میں جمع کیے ہیں جو رزق اور قیامت کے وقت ایسی شکلوں میں نظر آئیں گے جسے خدا کے سوا کوئی اور نہیں جانتا ہے کہ کیا ہوں گی۔ تم نے اپنے ساتھ بھی کوئی نیکی نہیں کی۔ تم نے آتش دوزخ، مذاب قبر اور قیامت وغیرہ کے بارے میں جو کچھ بھی سنا اسے آتشیں دنیا کے سیاروں سے بکھنے کی کوشش کی۔ سمجھ لو کہ تم غلطی پر ہو اور غلطی سے آرائی کر رہے ہو۔ اس دنیا کی ایک اُس دنیا کی ایک کے مقابلے میں بہت ہی ہلکی اور جھمی ہے۔ اس دنیا کی سختیاں اور مصیبتیں اُس دنیا کے عذابوں کا مقابلہ نہیں کر سکتیں۔ تباری سمجھو کہ جو عالم آخرت کے بارے میں بہت ہی نا اطمینان اور نا تمام ہے۔ یہ سمجھ لو کہ اگر اس دنیا کی تمام آگ ایک جگہ جمع کی جائے تب بھی وہ ایک انسانی روح کو جلا دینے میں نا کام رہے گی اور وہ ایک بصرہ میں انسانی جسم کو جلا کر خاک کر دے گی بلکہ روح اور وہی بھی جسم کر دے گی۔ تم نے اب تک جس جہنم کے بارے میں سن رکھا ہے وہ تبار سے اپنے اعمال کا جہنم ہے جو ہمیں حقیقت بن کر وہاں نظر آئے گا۔ اُسے تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے:

فَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاصِرًا - (سورہ کہف - آیت ۴۵)

(انہوں نے اپنے اعمال کو وہاں حاضر پایا)

تم نے اس دنیا میں جو کچھ بھی کیا ہے تبیں اس کی سزا وہاں بھگتی ہے۔ اگر تم نے جہنم کا دل ٹپ کیا ہے اور مڑے اٹھانے تو نہ ہی بہتر جانتا ہے اس صورت کے بارے میں جو ہمیں اس عالم میں اس جہنم میں نصیب ہوگی۔ وہ لذتیں جن کے مڑے تم نے یہاں کھائے، کیا حقیقت رکھتی ہیں؟ یہاں تم نے اپنے صحت و سست الفاظ سے بندگان خدا کے دل دکھائے، خدا ہی جانتا ہے کہ وہ اس کی کیا سزا دے گا۔ کیا تم وہیں جا کر دیکھنا چاہتے ہو کہ تم نے اپنے لیے کیسے مذاب کا انتظام کر رکھا ہے؟ جب تم کسی کی غیبت کرتے ہو تو ملوثی شکل جو ہمیں دعا کی گئی تھی، تم سے واپس لی جاتی ہے اور اس کے بہانے تم کو نئی صورت سے دردناک مذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

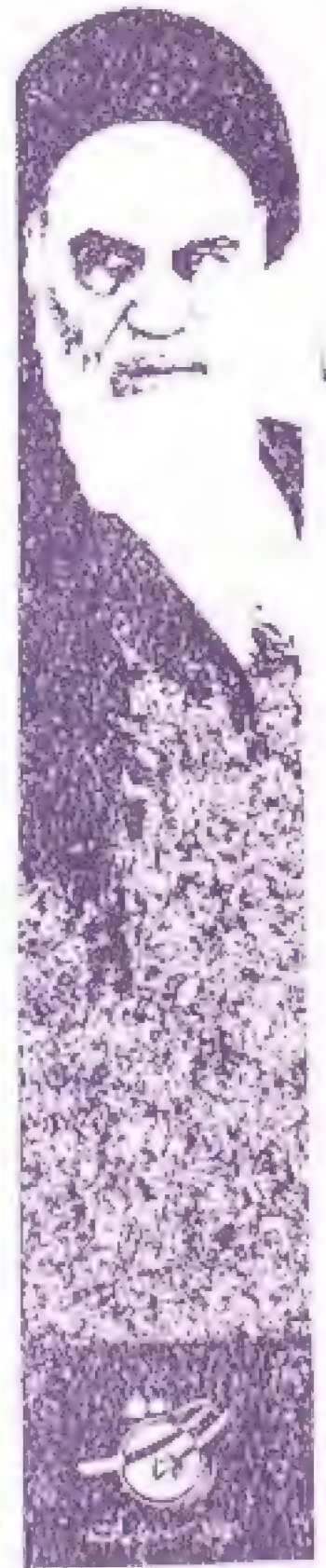
یہ اس جہنم کی بات ہے جو برے اعمال کا دوزخ ہے۔ یہ نسبتاً سرد، آسان، ٹھنڈا اور گوارا ہوا ہے۔ یہ ان گنہگاروں کو نصیب ہوگا جو ملامت فاسدہ اور ردیہ جیسے طبع، حرص، ذخیرہ اندوزی اور جھگڑاؤں کے شکار اور دنیوی چیزوں کی محبت میں گرفتار اور دوسری انسانی پستیوں کا

شکار تھے۔ خود اس دوزخ کا بھی تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں عذاب کی صورتیں ایسی ہوں گی جنہیں ہمارا اور تمہارا ذہن تصور بھی نہیں کر سکتا۔ حالانکہ یہ خود نفسی کی گہرائی سے نکلے ہوئے کئے۔ اہل جہنم ان کے عذاب سے گریزاں ہوں گے اور وحشت کریں گے۔ بعض روایات مرقۃ میں بتاتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی جو سنگتوں کے لیے محفوظ رکھی گئی ہے اس کا نام "سقرت" ہے کہا جاتا ہے کہ ایک بار سقرت نے خدا کے تعالے سے گرمی کی شدت اور مزارت کی شکایت کی اور خدا سے تموڑی سی جہالت مانگی تاکہ وہ سانس سے سکے جب اسے امان ملی اور اس نے سانس لی تو اس کے اثر سے جہنم بھی تب اٹھا۔

بعض ملکات اپنے برے نتائج سے انسان کو جہنم میں داخلے کا مستحق بناتے ہیں۔ لیکن وہ انسان سے اس کا ایمان چھین لینے میں متلاصہ جس کے لیے روایات صحیحہ میں آیا ہے۔ ایمان کو جسے اس طرح سے ختم کر دیا ہے جیسے ایندھن کو نکال دیا جاتی ہے۔ روایات صحیحہ کے مطابق دنیا، آخرت اور دولت کی ہوس کی مثال ایمان کے لیے ایسی ہے جیسے دو بھڑوں کو ایسے نکلے میں چھوڑ دیا جائے جس کا کوئی رکھوالا نہ ہو۔ ایک ان بھڑوں پر سانس سے حوا اور ہو اور دوسرا پیچھے سے توجہ انھیں ہلاک نہیں کرتے اور بہت جلد سب بھڑوں کا خاتمہ کر دے۔ دنیاوی چیزوں کی لالچ اور محبت انسان کا ایمان سلب کر لیتی ہے اور اس کی یہ برائیاں خدا کرے اس کو برے اخلاق اور گنہگاروں کے ایسے راستے پر لے جائیں کہ اس کا ایمان ختم ہو جائے اور وہ ایک کافر کی موت مرے اور اسے کافروں اور باطل مقام کے جہنم میں ڈالا جائے۔ یہ جان لو کہ مقام باطل کا جہنم دوسرے جہنموں سے زیادہ سخت زیادہ گرم اور زیادہ تاریک ہے۔

اسے دو سمت! یہ بات سانس کے ذریعے بھی ثابت ہو چکی ہے کشتت کے درجے لا مثالی ہیں۔ جتنا تم تصور کر سکتے ہو اور جس قدر دوسروں کا تصور پہنچ سکتا ہے جہنم کے عذاب کی شدت ان سب تعذبات سے بڑھ کر ہوگی۔ کیا تم نے حکماء کے دعوں کے بارے میں میں نہیں سنا؟ کیا اہل ریاضت پر جو چیزیں منکشف ہوئی ہیں ان پر تم یقین نہیں رکھتے؟ خدا کے فضل سے تم ایک مومن ہو اور انبیاء نے صلوات اللہ علیہم پر یقین رکھتے ہو۔ تم ان تمام حدیثوں اور اخبار معتبرہ کو جن پر امامیہ فرقہ کے تمام علماء ایمان رکھتے ہیں صحیح جانتے ہو اور انہیں علیہم السلام کی مناجات اور دعا کے اہم جزو ثانی کو پڑھ چکے ہو۔ تو ان کے مضامین پر غور کرو اور ان کے جملوں کا مطلب سمجھنے کی کوشش کرو۔ کسی طویل دعا کو تیزی سے اس کے معانی پر غور کیے بغیر ایک دفعہ میں پڑھنا ضروری نہیں۔ میرے اور تمہارے ایسے لوگوں کو امام سجاد علیہ السلام جیسی خصوصیات دعا نہیں کی تھی کہ اتنی طویل دعاں کو ایک بار میں پڑھ لیں۔ ہر رات ایک تہائی یا ایک چوتھائی دعا اس کے معنوں پر غور

کستے ہوئے پڑھ لیا کرو۔ اس کو پڑھتے ہوئے ممکن ہے کہ تم پر ایک کیفیت جاری ہو جائے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ضروری ہے کہ قرآن کی آیتوں پر غور کرو اور دیکھو کہ ابن ہشام نے یہ کس طرح کا عذاب مخصوص کیا گیا ہے۔ وہ لوگ خدا سے موت کی دہائیں مانگتے ہیں لیکن افسوس کہ موت بھی ان کے دکھ کا دوا نہیں کرتی۔ دیکھو خدا نے تعالیٰ کیا فرماتا ہے:

يَا خُسْرَىٰ عَلَىٰ مَا فُتِّرْتَ فَنِي جَهَنَّمَ الْبُخْرَىٰ ذَاتُ كُنُفٍ لَّجِنِ

الشَّاجِرِينَ - (الزمر آیت ۵۶)

حسرت ہے میرے حال پر کہ میں خدا سے بے خبر تھا اور میں بے شک مذاق اڑانے والوں میں تھا۔

یہ کس قحاش کی حسرت اور افسوس ہو گا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ اس طرح سے کر رہا ہے اس طرح کی آیتوں پر غور و تأمل کیے بغیر تیزی سے سمت گزر جاؤ:

يَوْمَ تَرَوْهَا تَذَاهِلًا مَّرْصُوعَةً عِشًا أَوْ ضِعَبًا لَّيْلًا يُطِيعُ كُلُّ ذَاتٍ

حِفْلًا حِفْلَهَا وَتُزَيِّجُ السَّامِيَّ سَكْرِيًّا مَا هُوَ بِسَكْرِيٍّ وَلَكِنَّ

عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (س- حج آیت ۲)

ترجمہ: اس روز تم دیکھو گے ہر مورت جو دودھ پڑی تھی، اس نے اپنے بچے کو پریشاں میں چھوڑ دیا اور ہر سامعہ عورت نے اپنا بوجھ ہٹا کر دیا دینی محل گرا دیا، اور تم دیکھو گے مردوں کو لٹے بے عالم میں کبھی انہیں نشہ نہ ہو گا کیونکہ اللہ کا عذاب شدید ہو گا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ رہا ہے۔ اسے دستورِ اذات و خیال کر دو کہ قرآن کریم نعوذ باللہ کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے اور تم سے مذاق تو نہیں کر رہا ہے۔ دیکھو تو قرآن کیا کہتا ہے۔ یہ ایسا عذاب ہو گا کہ لوگ اپنے عزیزوں کو بھول جائیں گے۔ اور حاضرین پر سے ان کا برہنہ اتار دیا جائیگا۔ وہ کس طرح کا عذاب ہو گا۔ اسے خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم جیسے انسانوں کی عقل اس کے تصور سے قاصر ہے۔ اگر امیر اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اعاذیث اور ان کی قیاموں کو پڑھا جائے اور ان پر غور و فکر کیا جائے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ اس دنیا کے عذاب کا منظر اس دنیا کے مذاہلوں سے بالکل مختلف ہو گا۔ اس عالم کے مذاہلوں کا اپنی موجودہ دنیا کے کوئٹ سے قیاس نہیں کیا جاسکتا۔

ابن بابویہ شیخ صدوق سے منقول حدیث

میں یہاں پر شیخ صدوق کی روایت کی ہوئی ایک حدیث نقل کر رہا ہوں تاکہ اس بات کا اندازہ ہو کہ یہ مصیبت کس قدر سخت ہو گی۔ یہ حدیث الشافعی اہمال کے جہت سے متعلق ہے۔

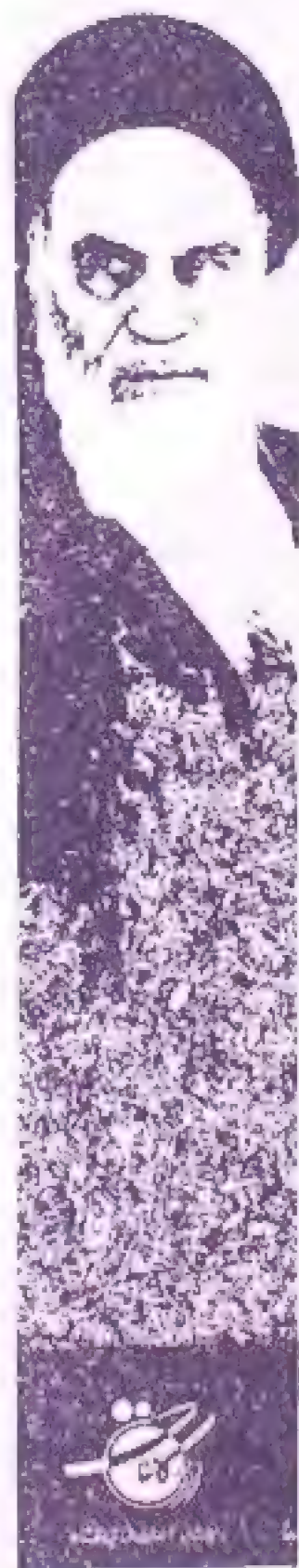
سب سے زیادہ سزا ہے۔ میں یہاں اس بات کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ شیخ صدوق وہ بستی ہیں کہ تمام بڑے علماء ان کے سامنے اپنے چھوٹے ہوئے یا اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کی پیدائش امام علیہ السلام کی وفات سے ہوئی تھی اور انہیں امام زان عجل الث فرج بھی بہت عزیز رکھتے تھے۔ امامیہ فرقے کے بہت سے علماء مختلف واسطوں سے شیخ صدوق سے روایت نقل کرتے ہیں۔ ہمارے اور شیخ علیہ الرحمۃ کے درمیان جتنے بڑا رابہ رابہ ہیں سب ثقافت میں شمار ہوتے ہیں۔ یہاں ان کی سند سے ایک حدیث نقل کی جاتی ہے جو بھی ابن ابیانی میں سے ہو گا ضرور اس حدیث پر مقید رہے گا۔

عن أبي المصداق باسناد غن، مولىنا الصادق عليه السلام، قال: بنا رسول الله (ص) ذات يوم،

قاعداً إذا أتاه جبرئيل، وهو كئيب، حزين، متغير اللون، فقال رسول الله (ص) يا جبرئيل - مالي اراك كئيباً حزيناً؟ فقال يا محمداً فكيف لاهكون كذا لك وانما وضعت منا فيخ جهنم اليوم، فقال رسول الله (ص) وما منا فيخ جهنم يا جبرئيل؟ فقال انما اللذان امر بالانفا وقد عليها الف عام - حتى احمرت ثعرا مربها فأنقذ عليها الف عام حتى ابيضت، ثعرا مربها فأنقذ عليها الف عام حتى اسودت وهي سودا مظلومة فلما ان حلقة من السلسلة التي ملولها سبعون ذراعا وضعت على الدنيا لذابت الدنيا من حرها وقوان قطرة من الزقوم والفرج قطرت فنى شراب اهل الدنيا لما قوامنتها، قال فبكى رسول الله (ص) وبكى جبرئيل فبعث الله اليها ملكا فقال ان ربكما يقرأ كما التسلم وبقول انى قد آمنتكما من ان تدنبا ذنبا اعذبكما عليه -

ترجمہ: شیخ صدوق حضرت امام جعفر علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ ایک روز رسول اکرم (ص)، بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرئیل امین افسردہ اور محزون چہرہ کی رنگت آ رہی ہوئی رسول خدا، نے حضور وارد ہونے، رسول نے فرمایا کہ اسے جبرئیل کیا سبب ہے کہ میں تمہیں اس وقت افسردہ و محزون دیکھ رہا ہوں؟ کہنے لگے کہ اسے مح کیوں میں افسردہ نہ ہوں جب کہ میں نے آج دیکھا ہے کہ جہنم کی سانسیں کو پوری طرح بھڑکا دیا گیا ہے۔

حضرت نے سوال کیا "جہنم کی سانسیں سے کیا مراد ہے؟" جبرئیل امین نے عرض کیا اس

بیت المقدس، بیت المقدس

سے مراد وہی آگ ہے جو خدا نے عزوجل کے حکم سے دھکائی گئی تھی، ایک ہزار سال تک وہ سرخ رہی، اس کے بعد حکم ہوا اور دھکاؤ! تب وہ ایک ہزار سال تک سفید رہی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ایک ہزار سال تک اس کو اور دھکایا جائے کہ وہ سیاہ ہو جائے، اب جب کہ وہ سیاہ اور تاریک ہے، اس کی بلندی ستر ذراع ہے۔ اگر اس آگ کا صرف ایک شعلہ اس دنیا پر گرایا جائے تو وہ ساری کائنات کو لکھ کر سیال بنا دے گا۔ اگر اس کے زقوم، جہنم کا ایک درخت جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اور ضریح (ایک نہایت کڑوی اور گرم شے جو جہنمیوں کی غذا ہوتی، کا ایک قطرہ اس دنیا کے تمام خزانہ ہائے آب میں پٹکا دیا جائے تو اس کی جڑ سے تمام انسان اور جاندار مر جائیں گے۔ یہ سنکر رسول خداؐ رونے لگے اور جبریل پر بھی ان کے ساتھ گریہ جاری ہوا۔ یہ نظارہ دیکھ کر خدا نے تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ بھیجا۔ اس نے اُڑی ہو کر ان دونوں سے کہا کہ "خدا نے تمہیں سوچ بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ تم دونوں کو کئی ہوں سے نجات دی اور تمہارے عہد پر اس عذاب سے بھی امان دی ہے۔"

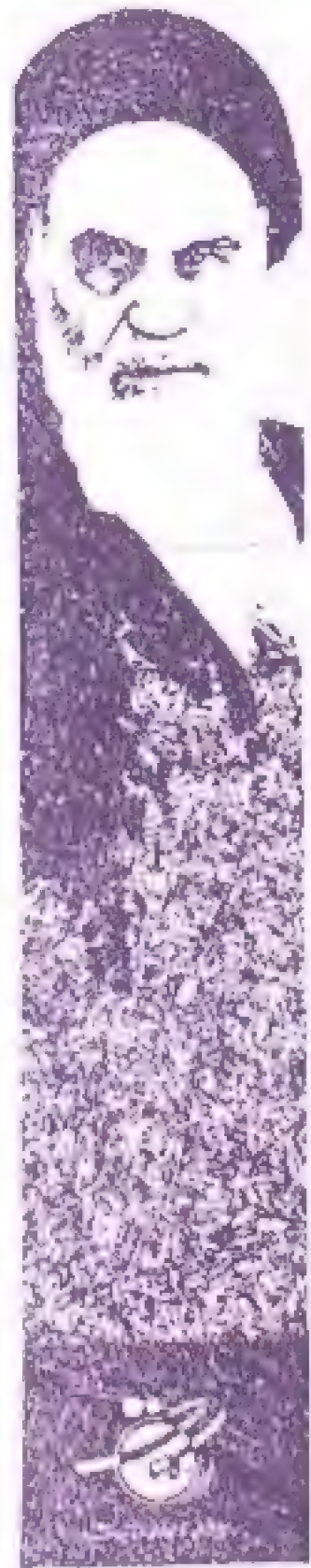
سیرۃ خزینۃ دوست! اسی حدیث شریف کی طرف بہت ساری حدیثیں موجود ہیں۔ جہنم کا وجود اور اس کا دردناک عذاب دینا کے تمام مذاہب میں بہت صراحت سے بیان ہوا ہے اور اس کی حقیقت اس دنیا میں بھی سبھی اصحاب مکاشفہ اور اسباب دل پر کشف ہو چکی ہے۔ اگر کوئی تمہیک سے تعجب کرے اور اس حدیث کے حوصلہ شکن مضمون پر غور کرے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دیوانہ وار جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ اس طرح خواب غفلت میں گمن اور بالائے کی دنیا میں تم ہیں۔ کیا رسول خداؐ اور جبریل کی طرح ہم پر بھی فرشتہ نازل ہوئے۔ اور ہم کو عذاب خدا سے امان کا مشورہ سنایا گیا ہے؟ حالانکہ خود رسول خداؐ اور تمام اولیائے اللہ خوف خدا سے آخر دم تک بے تاب رہے۔ وہ اس خوف سے کھانا پینا اور سونا تک بھول گئے تھے۔ امام معصوم حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام کی مناجاتیں، آؤ زاری، مجر و نیاز پندھیں والے کئے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کرکائی ہیں۔ آخر ہمیں کیا ہو گیا ہے جو کسی عورت کی جھانکس نہیں ہوتی؟ خدا فوس ہم پر کہ ہم خدا کے حضور میں دعا مانگتے وقت بھی اس کے قوانین اور اس کے عزائم اور لوازم کی اس قدر تنک کرتے ہیں۔ افسوس ہم پر اور ہماری غفلت پر! ہم پر اور سکرات موت کی شدت پر افسوس! خدا فوس اس حال پر جو بدلتا ہی جاتا ہوگا۔ واسطے ہر وہاں کی مٹیوں پر! افسوس قیامت کے دن اور اس کے اندھیروں پر! خدا فوس جہنم میں ہماری حالت پر اور وہاں کے عذاب اور سختیوں پر!

اخلاقی امراض کا علاج

اے عزیز دوست! خواب غفلت سے بیدار ہو۔ اپنی کوتاہیوں سے ہوشیار رہو اور اپنے آپ میں بہت پیدا کرو اور اس جہالت سے فائدہ اٹھاؤ جب تک کہ زندگی باقی ہے جب تک کہ تمہارے قوار تمہارے بس میں ہیں، جب تک کہ جو انی قائم ہے، اس فرصت کو قیمت جانو اس سے قبل کہ اخلاقی فاسدہ اور فکارت رذیلہ تم پر غلبہ پالیں کچھ ان کے علاج کی تدبیر نکالو۔ اخلاقی فسادوں اور برائیوں کو دور کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرو شہوت اور غضب کے شعلے کو بجھانے کی کوئی سہیل نکالو۔ بہترین علاج جو ماہرین اخلاقی اور اہل سلوک نے اخلاقی برائیوں کو دور کرنے کے لیے تجویز کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی اپنے آپ میں تمہیں ان اخلاقی برائیوں میں سے کوئی برائی نظر آئے اس کے خلاف مردانہ وار جدوجہد کرو اور اپنے نفس کے خلاف کچھ دن تک مسلسل جہاد کرو اور اس گمراہ کی خواہشات کو پکھلتے رہو۔ اپنے خدا سے مدد مانگو کہ وہ تمہیں اس مجاہدے میں ثابت قدم رہنے کی طاقت عطا فرمائے۔ کچھ مدت کے بعد دیکھو گے کہ وہ عادت بہ دور ہوگئی ہوگی اور شیطان اور اس کا لشکر اس گماڑے فرار ہوچکا ہوگا اور خدائی اور رحمانی قوتیں اس کی جگہ سے چکی ہوں گی۔

اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی جو انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتی ہے اور جو فساد قریب بامعنی ہوتی اور انسان کو دونوں جہان کے عذاب میں مبتلا کرتی ہے وہ یہ سلوک ہے، اپنے گمراہوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے رفقاء کے ساتھ، دکانداروں اور محلے والوں کے ساتھ یہ بے خلقی شہوت اور غضب کی پیداوار ہے، انسان مجاہد کو چاہیے کہ مسلسل اس کے ساتھ باب کی کوشش کرے اور اپنے غیظ و غضب کے جذبات کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرے۔ جب بھی اسے غصہ آئے اور اس کے دل و دماغ سے غصے اور طیش کے شعلے پکھنے لگیں جو اسے بے گفاری اور تنہ زبانی پر اکسائیں تو انسانی مجاہد کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کے میلان کے خلاف قوت قدم اٹھائے اور برائی کے خراب نتائج اور اپنی عاقبت کی خرابی کے بارے میں سوچے اور غصے اور بدزبانی کے بجائے نرمی کو کام میں لائے۔ اپنے دل میں شیطان پر لعنت بھیجے اور خدا سے پناہ مانگے۔

میرے دوست! میں یقین دلاتا ہوں کہ اگر تم اس طرح سے عمل کرتے رہے اور کئی بار اس عمل کو دہراتے رہے تو یہ ناصت بالکل ختم ہو جائے گی اور تمہارا مزاج بالکل تہیہ ہو کر نرم شش مزاجی اور نرم شش خلقی اختیار کرے گا۔ ایک خلق تہیہ، فطرت بن جائے گی، لیکن اگر تم نے اپنی مرضی کے مطابق عمل کیا تو یہ سمجھ لو کہ اس دنیا میں بھی تمہارے ساتھ

اور نابودی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میں اس غضب سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں جو اگر
 کسی انسان میں پیدا ہو، ایک پل میں اس کی دوازل دنیا میں تباہ کر ڈالتا ہے۔ فتنہ روح کے
 قتل کا باعث ہوتا ہے۔ اس کا اندیشہ ہے کہ شاید کبھی کوئی فرد غصے کی شدت میں فانی
 قوانین کے متعلق کوئی اول فول بک دے۔ جیسا کہ میں نے اکثر لوگوں کو غصے کی حالت میں
 کفر بکھتے سنا ہے۔

ملک اور فلاسفہ نے کہا ہے کہ وہ کشتی جو سمندر کی خطرناک موجوں میں گھری ہوئی ہو اور
 جس کا کوئی یکپہنے والا نہ ہو اس کی نجات آسان ہے۔ نسبت اس شخص کے جو غصے کے عالم
 میں ہو۔ اگر خدا خواستہ تہا را شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جو علمی مباحثوں میں جھگڑا کرتے
 ہیں اور آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، جیسا کہ علماء میں سے کئی اس بری عادت کے شکار ہیں تو تمہیں اپنے
 غصے کا مقابلہ کرنا چاہیے اپنے میدانِ نفسی کے خلاف کچھ دن تک عمل کرو، خاص طور سے ان جلسوں
 کے موقع پر جہاں علماء اور عوام یکجا ہوتے ہیں۔ اگر تم یہ دیکھو کہ جو شخص تہمدی مخالفت کر رہا ہے وہ
 سچائی پر ہے تو اپنی غلطی کا اعتراف کر لو اور اپنے مخالفت کی صداقت کی تصدیق کرو امید ہے کچھ
 دنوں میں تمہیں اس برائی سے چھٹکارہ مل جائے گا خدا کرے کہ بعض اہل علم اور ارباب کشف کا
 وہ قول تم پر صادق آئے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہمارے کاشفات میں سے ایک میں یہ
 کشف ہوا ہے کہ ہر جنم کا وہ جھگڑا جس کی اطلاع خداوند تعالیٰ نے دی ہے، دراصل علماء اور
 محدثوں کا جھگڑا ہے۔ اگر تمہیں اس بیان کی صحت کا احتمال بھی ہے تو تمہیں چاہیے کہ پوری کوشش
 کرو کہ اس بری فعلیت سے نجات پاؤ۔ ذرا ذیل کے بیان کو توجہ سے پڑھو :

روى عن عدة من اصحابنا انهم قالوا: خرج علينا
 رسول الله (ص) يوماً ونحن نتمارى في شئ من
 امر الدين فغضب غضباً لم نشاهد مثله الى ذلك
 اليوم وقال: لقد هلك التدين من قبلكم لانهم
 لم يتركوا المراءاة ان المؤمن له يمارى وله يجادل
 فان الممارى قد اتمت خسارته ذرو المراءاة فان
 الممارى لا شفع له يوم القيامة ذرو المراءاة
 فانى زعيم بثلث ابيات في الجنة ورميا ضلها
 واوسطها واعمالها لمن ترك المراءاة وهو
 صادق، ذرو المراءاة فان اول ما نهاى عنه
 ربه بعد عبادة الله وثان المراءاة -

رسول خدا کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں کی یہ روایت ہے کہ ایک روز رسول خداؐ ایسے وقت میں ہماری مجلس میں وارد ہوئے جب کہ ہم امور دین میں سے کسی مسئلہ پر آپس میں جھگڑنے کی حد تک بحث و تکرار کر رہے تھے۔ پیغمبر اس وقت اس قدر غضبناک ہوئے کہ اس وقت تک کبھی ہم نے انہیں اتنے فحشے میں نہیں دیکھا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگ اس لیے ہلاک کیے گئے تھے کہ انہوں نے بحث و جدال کی عادت ترک نہیں کی تھی۔ مرد مومن کبھی جھگڑا نہیں کرتا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اس جدال کی عادت کو چھوڑ دو۔ میں کسی جھگڑا والے انسان کی شفاعت نہیں کروں گا اور نہ اے متعال نے بت پرستی سے منع کرنے کے بعد کسی چیز سے منع کیا ہے تو وہ اسی طرح کی ہال ہے۔ اس کے بعد رسولؐ نے فرمایا کہ کوئی مومن ہرگز حقیقت کو نہیں جان سکتا جب تک کہ بحث و جدال کی عادت ترک نہ کرے، خواہ وہ کتنا ہی حق پر کیوں نہ ہو۔“

اس بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ کتنی بری بات ہے کہ ایسی معمولی سی چیز کے لیے، جس سے نہ کوئی فائدہ ہو اور نہ جس کی کوئی اہمیت۔ ایک شخص اپنے آپ کو رسول اکرمؐ کی شفاعت سے محروم کرے۔ اگر نیک ارادے سے علمی نہ کرے کیا جائے تو افضل ترین مبادتوں اور معاملات میں سے ہے اگر یہ عبادت گناہ اعظم میں تبدیل ہو جائے تو انسانی کی ساری ریاضت بے کار ہے۔ اس لیے انسان کو اپنی ہر اخلاقی برائی پر توجہ کرنی چاہیے اور اپنے نفس کی مخالفت کے ذریعے ان خلیجوں کو اپنی روح کی مملکت سے نکال باہر کرنا چاہیے جب مذہب و تقویٰ کا بعض ہونے والا غاصب نکال دیا جائے تو صاحبِ نماز اپنے گھر کو بسا لے گا۔ اس میں زیادہ زحمت کی ضرورت بھی نہیں۔

اختتام : چونکہ اس مقام پر پہنچ کر مجاہدہ نفس کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس

مرنے پر خسان ایللی عاقبتوں کو اپنی مملکت سے نکال باہر کرنے میں کامیاب ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی راج کی مملکت نے کے فرشتوں کا مسکن اور مباد الصالحین کا مبعہ قرار پاتی ہے، اس لیے اس کے بعد سوائے اللہ کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں اور انسانیت کی راہ مستقیم پوری صاف اور اور روشن نظر آنے لگتی ہے۔ اب تمام جنتوں اور برکتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام در اور دریچے اس پر بند کیے جاتے ہیں۔ اب خدا کے تبارک و تعالیٰ اپنے بند سے کو لطف و کرم کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کا شمار اپنے دیان والے بندوں، اہل سعادت اور اصحاب میں میں کرتا ہے۔ معارف، نصیحت کا راستہ جو تمام جن و انس کی نملکت کی نمانیت اور توفیق ہے اس کے لیے ہموار ہو جاتا ہے اور اس پر فطر راستے میں خدا نے تبارک و تعالیٰ اس کی دستگیری کرتا ہے۔

حُسنِ آگہی

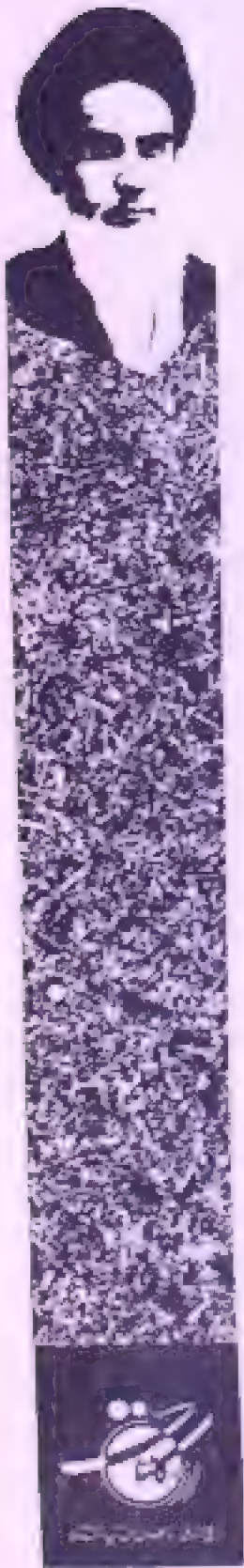
دُرُوسِ فِقْہِیَّہ

”شریعتِ اسلامیہ کا ڈھانچہ، انسانی معاشرے کی تنظیم اور استحکام کے مضبوط ترین قلعہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ انسانی معاشرے کی تنظیم و استحکام کی ظاہری عملی شکل ”بنائے حکومت“ ہے۔ چنانچہ شریعتِ اسلامیہ میں ”بنائے حکومت“ کے جملہ تقاضوں کی پذیرائی بھی ہے۔ البتہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس کی تعبیر و توضیح، قرآن مجید کی بنا کردہ تحریکِ فکر و تحقیق — تفقہ یا اجتہاد کے تحت — عہدِ بعد ارتقائی سفر طے کرتی رہی ہے اور اجتہاد کے ارتقائی سفر میں کئی مرحلوں سے گزر کر نظریہ ”ولایتِ فقیہ“ کی واضح اور حتمی شکل میں سامنے آئی ہے۔

اس کی ”مُکشفِ حتمیت“ ہی کی بنا پر امامِ اُمت آیت اللہ خمینی طاب ثراہ نے اس موضوع پر اپنی بحث کا آغاز اس جملہ سے فرمایا ہے کہ — ”ولایتِ فقیہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تصور ہی موجب تصدیق بن جاتا ہے“

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ”ولایتِ فقیہ“ کے موضوع پر شروع ہی سے مستقل طور پر کچھ زیادہ نہیں لکھا گیا بلکہ کچھ بھی لکھا گیا وہ محض طور پر — آیت اللہ عظمیٰ شیخ محمد حسین نائینیؒ کی کتاب ”تنبیہ لامہ“ غالباً اس موضوع پر لکھی جانے والی پہلی مستقل تصنیف تھی۔ اور دوسری آیت اللہ عظمیٰ خمینی طاب ثراہ کی پیش نظر کتاب ہے جو حوزہ علمیہ نجف میں ان کے ان بارہ دروس پر مشتمل ہے جو ۳۳ رذی قعدہ ۱۳۷۱ھ سے یکم ذی الحجہ ۱۳۸۱ھ تک دیئے گئے۔ اور ”الحکومت الاسلامیہ“ کے نام سے عربی میں اور ”حکومتِ اسلامی“ ولایتِ فقیہ کے نام سے فارسی میں مستقل کتابی شکل میں شائع ہوئے۔

اس کتاب کی اشاعت کے کچھ ہی دنوں بعد ”جامعۃ المنتظر“ لاہور کے پرنسپل علامہ صفدر حسین نجفی نے پاکستان سے اس کا اردو ترجمہ شائع کر دیا تھا۔ یہاں ہم انھیں کے ترجمہ کو پیش کر رہے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

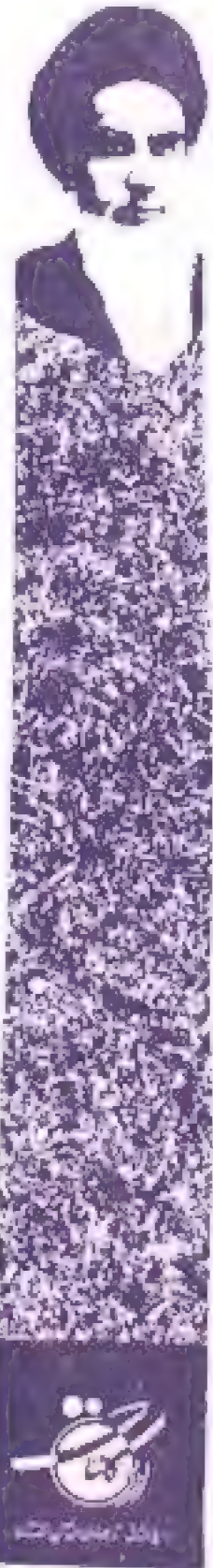
”ولایت فقیہ“ ایک ایسا مومنوع ہے جس کا تصور ہی موجب تصدیق
 نہ جاتا ہے استدلال کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہر شخص عقائد و احکام

اسلام کو کم از کم اجمالاً تو جانتا ہی ہے۔ جب ولایت فقیہ کا تصور کرتا ہے تو فوراً اس کی تصدیق ہوتی جائے گی اور خود وہ سمجھ لے گا کہ یہ بدیہی اور ضروری ہے کراچی کل ولایت فقیہ پر زیادہ توجہ نہ ہونے کی علت مسلمانوں کی اجتماعی حالت عموماً اور حوزہ ہائے علمیہ کے خصوصاً حالات اس کے مقتضی یہ کہ ہم مسلمانوں کی اجتماعی حالت اور حوزہ ہائے علمیہ کی وضع ایک تاریخی حیثیت رکھتی ہے جس کی طرف میں اثر رہ کرنا چاہتا ہوں۔

ابتدا میں راہ اسلام کی ترقی میں کانٹا یہودی تھے۔ ابتدا ہی سے افکار اسلامی کے خلاف ان کی تبلیغات ایسی شروع ہوئیں کہ جواب تک باقی ہیں اور آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد نوبت ایک ایسے گروہ کی آئی جو یہودیوں سے بھی بدتر تھے۔ انھوں نے تین مومناں یا کچھ زیادہ مدت سے اسلامی حکومتوں میں اپنے اثر و رسوخ کا استعمال شروع کر دیا۔ اپنے مقصد کے حاصل کرنے کے لیے ان لوگوں نے ایسے حالات پیدا کر کے شروع کر دیئے اور ایسی راہیں ہموار کرنی شروع کر دیں کہ اسلام ہی فنا ہو جائے۔ یہ گروہ لوگوں کو اسلام سے اسلئے دور نہیں کرنا چاہتا تھا کہ عیسائیت کی جڑیں مضبوط ہو جائیں۔ کیونکہ درحقیقت ان کو تو اسلام سے کوئی عقیدت تھی اور نہ ہی عیسائیت سے کوئی لگاؤ تھا۔ البتہ اس مدت میں اور صلیبی فسطوں کے درمیان اس بات کا نہ در احساس ہو گیا تھا کہ ان کے مادی منافع اور سیاسی اقتدار کے اثر و نفوذ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسلام اور اس کے احکام ہیں۔ لہذا اسلام کے خلاف تبلیغات اور وسیع کار کا شروع کر دیا۔

حوزہ ہائے روحانیت کے نکلے ہوئے مبلغین یونیورسٹیوں، حکومت کے تبلیغی مشن، انتشاراتی بینک، استعماراتی حکومتوں میں کام کرنے والے مستشرقین ان سبھوں نے حقائق اسلام میں تحریف کی ہے۔ حد یہ ہے کہ نہ صرف بہت سے لوگ بلکہ پڑھالکھ ضیفہ بھی اسلام کے حقائق سے ناواقف اور اشتباہات کا شکار ہے۔

اسلام حق و عدالت کے نوگر مجاہدین کا دین ہے۔ حریت پسنداں کا دین ہے، استعماری قوتوں کے خلاف جنگ کرنے والوں کا دین ہے۔ لیکن

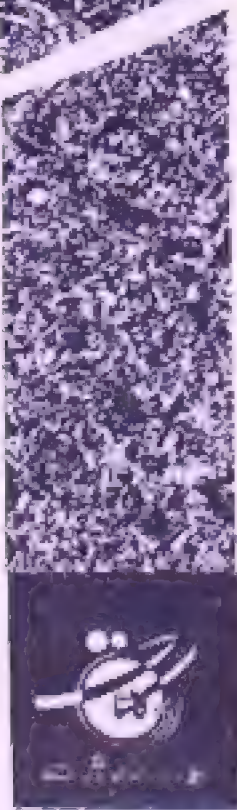

National Book Trust, Pakistan

ان لوگوں نے اسلام کا تعارف دوسری طرح سے کرایا اور اب بھی کر رہے ہیں۔ عام انسانی ذہنوں میں اسلام کا جو ناقص اور غلط تصور پیدا کیا گیا ہے، خود ہائے عملیہ میں جو ناقص تصویر پیش کیا جاتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی انقلابی و مثبت خاصیت کو اسلام سے چھین لیا جائے مسلمانوں کے جذبہ حریت و آزادی کو ختم کر دیا جائے، ان کی ساری کوشش یہ ہے کہ مسلمان ایسی حکومت نہ قائم کرنے پائیں جو ان کے سعادت کی ذمہ دار ہو اور ایسی زندگی نہ بسر کر سکیں جو شایان شان انسان ہے۔ مثال کے طور پر، وہ یہ تبلیغ کرتے ہیں کہ اسلام جامع دین نہیں ہے۔ اسلام زندگی ہذا مذہب نہیں ہے۔ اسلام کے پاس نظم زندگی نہیں ہے، طرز حکومت اور حکومتی قوانین نہیں ہیں۔ اسلام تو صرف حبس و نفوس کا مذہب ہے۔ کچھ اخلاقی قد میں ہیں مگر جامع ادارے اور زندگی کے لئے اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی غیر واقعی تبلیغات کا اثر ہو رہا ہے۔ اس وقت عام انسانوں کا تذکرہ تو جانے دیکھئے۔ یونیورسٹیوں کے فارغ التحصیل افراد بہت سے اہل علم بھی اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں۔ اسلام کے بارے میں غلط تصور رکھتے ہیں جس طرح لوگ کسی اجنبی مسافر کو نہیں پہچانتے۔ اسی طرح اسلام کو بھی نہیں پہچانتے۔ اسلام دنیا میں مسافروں کی زندگی بسر کر رہا ہے اور عجیب بات یہ ہے کہ اگر کوئی اسلام کا صحیح تصور پیش کرنا چاہے تو لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اسلام میں یہ بھی ہو سکتا ہے؟ مگر ستھار زدہ افراد فوراً اس کے خلاف ہنگامہ کرنے لگتے ہیں۔

واقعی اسلام اور لوگوں کے پیش کردہ اسلام میں کتنا فرق ہے؟ اس کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ نیز قرآن و کتب احادیث اور رسالہ ہائے عملیہ میں کتنا فرق ہے؟ اس کی طرف بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ دستور و احکام کا سرچشمہ قرآن و حدیث اور مجتہدین کرام کے رسالہ ہائے عملیہ میں جامعیت اور اجتماعی زندگی میں اثر انداز ہونے کے لحاظ سے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ قرآن کی وہ آیات جن میں اجتماعیات کا درس دیا گیا ان آیات کی بہ نسبت جو عبادات سے متعلق ہیں، ننانوے فیصدی سے بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح حدیث کی کتاب سے دور ہے، یہ دورے ہیں۔ جو تقریباً پچاس

کتابوں پر مشتمل ہو سکتے ہیں اور جس میں تمام احکام اسلام موجود ہیں۔ صرف تین چار کتابیں عبادات اور عبد و معبود کے مابین روابط پر مشتمل ہوتی ہیں، کچھ اخلاقی احکام بھی ہوتے ہیں

ورنہ باقی پورے کاپورا دورہ حدیث اجتماعیات باقتصادیات حقوق و سیاست
 و تدبیر جامدہ پر مشتمل ہوتا ہے۔ آپ حضرات جوان ہیں اور انشاء اللہ مستقبل میں اسلام
 کے لیے مفید ہوں گے۔ میں جو مختصر مطالب آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں ان کو اپنی
 پوری زندگی کا وظیفہ بنائیے اور قوانین اسلام کے پھینوانے میں باقاعدہ کوشش فرمائیے
 آپ جو طریقہ مناسب سمجھیں تحریراً، تقریراً لوگوں کو بتائیے کہ اسلام اپنے ابتدائی دور سے
 کن مشکلات سے گزر رہا ہے اور آج بھی اس کے کتنے دشمن ہیں اور اس کے لئے کتنی
 مصیبتیں ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ حقیقت و مابیت اسلام مخفی رہ جائے اور لوگ یہ سوچنے
 لگیں کہ عیسائیت کی طرح اسلام بھی حق و خلق کے درمیان رابطہ کے لیے صرف چند
 انگلیوں پر گھسنے والا دستور رکھتا ہے اور مسجد و کلیسا میں کوئی فرق
 نہیں ہے۔

جس وقت مغرب کی کوئی حیثیت نہیں تھی اس کے باشندے وحشیوں
 کی سی زندگی بسر کرتے تھے۔ امریکہ نیم وحشی سرخ پوستوں کی سرزمین تھی اور دو عظیم سلطنتیں
 ایران و روم سلطنتیں۔ طاقتوروں کی حکومت تھی جمہوریت و قانون نام
 کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس وقت خداوند عالم نے اپنے رسول کے ذریعہ ایسے قوانین بھیجے کہ
 ان کی عظمت کو دیکھ کر انسانیت جھوم اٹھی۔ اسلام تمام امور کے لئے قانون رکھتا ہے
 حد یہ ہے کہ۔ نطفہ منعقد ہونے سے پہلے اور مرنے کے بعد تک کے سارے احکام
 اسی طرح دامن اسلام میں محفوظ ہیں۔ جس طرح وظائف عبادی اجتماعی حکومتی
 قانون موجود ہیں حقوق اسلام روز افزوں ترقی پانے والے جامع و کامل حقوق
 کا نام ہے۔ احکام قضا و معاملات و حدود و قصاص سے لے کر عتقوں کے درمیان
 کے روابط صلح و جنگ کے مقررات عمومی و خصوصی بین المللی حقوق پر اب تک
 جو کتابیں لکھی جا چکی ہیں وہ تو احکام و نظام اسلام کے ایک ٹکڑے کے برابر ہیں۔ کوئی
 ایسا حیاتی موضوع نہیں ہے جس کے لئے اسلام نے کوئی حکم نہ بیان کیا ہو۔

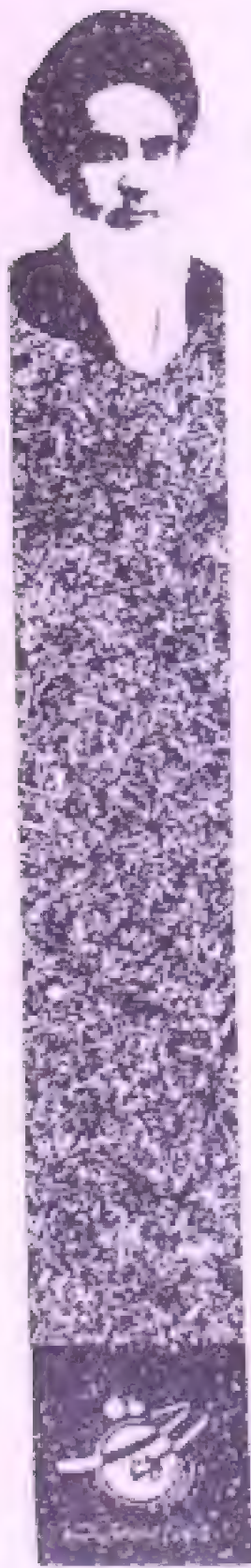
مخالفین اسلام نے ہماری نوجوان درویش نکر نسل کے مسلمانوں کو یہ سمجھا کر
 اسلام سے منحرف کر دیا ہے کہ اسلام کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اسلام چند خبیث و نفاصل

علاء یہ کتاب سرکارِ آیۃ اللہ العظمی علامہ روح اللہ خمینی مدظلہ کے ان تقریرات کا مجموعہ ہے۔
 جو حوزہ علیہ نجف اشرف میں طلباء کے سامنے آپ نے فرمائی ہیں۔ ۱۲ مترجم

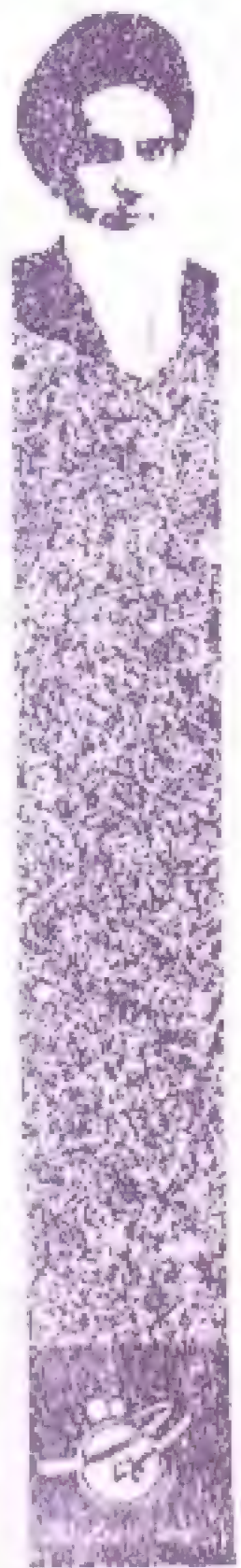

کے احکام کا مجموعہ ہے۔ ملاؤں کو بس حیض و نفاس ہی پٹھنا چلہ بیٹے جو اہل علم
نظریات و نظام و جہاں میں اسلام کی ترویج کی فکر نہیں کرتے اور اپنے قیمتی اوقات
کو برباد کرتے ہیں اور فضول اسلام کو فراموش کر بیٹھے ہیں وہ تو اس قسم کے اعتراضات
اور حملوں کے شکار رہیں گے ہی۔ لیکن سچ بتائیے کیا ساری مخالفتیں اسلام کی
ہی ہے؟ کیا ہمارے علماء کی بھی خطا نہیں ہے؟ مخالفین نے تو اپنے سیاسی و
اقتصادی اغراض کے ماتحت چند سالوں سے اس کی بنیاد رکھی ہے اور جوڑہ ہائے روفا کی
کمزوری و اہمال کی وجہ سے ان کی ہمت افزائی ہوئی ہے۔ ہمارے علماء نے ناراستہ
ط. ان کے مقاصد کی مدد کی ہے۔ اور اسی لئے آج حالات اتنے بدتر ہو گئے ہیں۔

کبھی یہ کہہ کر دوسرے پیدا کرتے ہیں احکام اسلام ناقص ہیں۔ مثلاً دادرسی
اور قصاصات کے قانون جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اسلام کے پاس نہیں ہے۔ اسی قسم کی تبلیغ
اور دوسرے کی وجہ سے انگریزوں کے چھتو اپنے آقاؤں کی حسب ہدایت اساس مشروط
کا مذاق اڑاتے ہیں اور لوگوں کو کچھ ایسے شواہد و اسناد جو ان کے پاس ہیں ان کے
ذریعہ سے دھوکا دیتے ہیں۔ اس طرح اپنے سیاسی جرائم کی مابیت سے لوگوں کو
غافل بنادیتے ہیں۔ مگر وہ کی ابتدا میں جب قانون بن رہا تھا اور اس اساسی قانون
کو مدون کرنے کا ارادہ کیا جا چکا تھا تو بلجیک کی سفارت سے بلجیک کی مجموعہ قانون کو قرض
لیا گیا اور چند آدمیوں نے۔ جن کا نام میں اس وقت لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔
اسی کے لحاظ سے قانون اساسی کو تحریر کیا اور اس کی خامیوں کو فرانس اور انگریز کے قانون
سے دور کیا اور قوم و ملت کو دھوکا دینے کے لئے کچھ اسلامی احکام بھی شامل کر دیئے
ان لوگوں سے تو انہیں کو اخذ کر کے ہماری ملت کے سر تھوپ دیا۔ بادشاہی ولی عہدی اور
اسی قسم کے دوسرے قانون کس اسلام سے لیے گئے ہیں؟ یہ سب قانون الہی
قانون کے مخالف ہیں اور حکومت اسلامی کو ختم کرنے والے ہیں۔ یہ سلطنت ولی عہدی
وہی تو ہے جس کو صدیوں پہلے اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ صدر اسلام میں ایرانی و
مشرقی روم مصر یمن وغیرہ سے اس کے اساطیر اسلام لپیٹ چکا تھا حضور اکرم نے
بادشاہ روم ہر کیولس بادشاہ ایران کو جو خطوط تحریر فرمائے تھے۔ اس میں ان سے
کہا تھا شاہنشاہی طرز حکومت کو ختم کر دو۔ خدا کے بندوں کو اپنی پرستش پر آمادہ
مت کرو۔ لوگوں کو خدا سے واحد و لا شریک کی عبادت کی طرف آمادہ کرو۔ سلطنت و ولایت

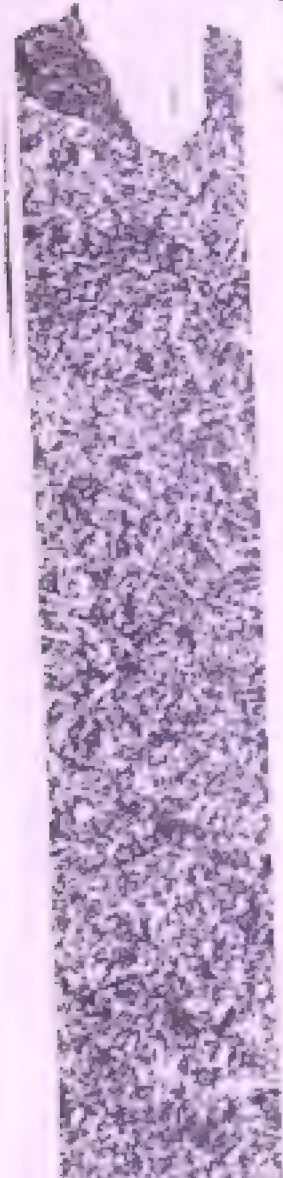
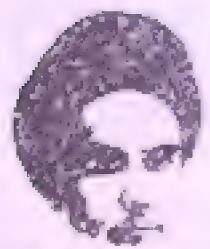

وہی باطل و منحوس طرز حکومت ہے جس کے خلاف شہداء نے کربلا میں جنگ کی تھی۔ یزید کی دلی عہدہ کو قبول نہیں فرمایا۔ اس کی سلطنت کا اعتراف نہیں کیا۔ تمام مسلمانوں کو بھی یزید کے خلاف آمادہ کیا۔ اپنا کھربار لٹا دیا شہادت قبول کر لی مگر یزید کی باطل حکومت کو تسلیم نہیں کیا۔ سلطنت و دلی عہدہ کو اسلام سے کیا رابطہ؟ اسلام میں بادشاہت و دلی عہدہ نہیں ہے۔ اگر اسلام کے نقض کا یہی مطلب ہے تو واقعی اسلام ناقص ہے اور یہ نقص ایسا ہی ہے جیسا کہ اسلام میں شراب خواری، سود خواری کے طریقے نہیں بنائے گئے کیونکہ یہ ساری چیزیں اسلام کی نظر میں حرام ہیں۔ استعمار تو توں کے چھوٹے حاکم (طاغوت) اسلامی میں جو اس قسم کے احکام کو رواج دینا چاہتے ہیں وہی لوگ اسلام کو ناقص سمجھتے ہیں اور وہ لوگ مجبور ہیں۔ وہ اس قسم کی چیزوں کے لئے انگریزی، فرانس، بلجیک اور آخر میں امریکہ کے قانون سے مدد لیں اور اسلام کا اس قسم کے یہود و ناجائز کاموں کے لئے راستے نہ دیکھیں کرنا اسلام کا کمال ہے یہ تو اسلام کے لیے باعثِ فخر ہے۔

انگریزوں کی استعماری حکومت نے حشر و ط کے آغاز میں جو تمہید رکھی تھی اس کے دو مقصد تھے۔ ایک تو اسی وقت ظاہر ہو گیا کہ روس کا اثر و نفوذ ایران سے ختم ہو جائے اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ مغربی قوانین نافذ کر کے احکام اسلام کو میدانِ عمل سے خارج کر دیا جائے۔ ہماری اسلامی حکومت کے لیے اجنبی قوانین کے اجراء نے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دیں۔ عدلیہ میں باخبر حضرات بہت سے ایسے ہیں جن کو عدالت کے طریقہ کار سے بہت شکایت ہے۔ اگر کوئی بیچارہ ایرانی عدالت یا اس قسم کے دوسرے ممالک کی عدالت میں اپنا حق حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے غیر نوحہ کار ہے۔ ایک بہت ہی مختصر قسم کے وکیل جن کو میں نے اپنی جوانی میں دیکھا تھا۔ کہا کرتے تھے کہ کسی بھی دو فریق کے عقد کو عدالت کے قوانین کی بناء پر تمام عمر چلا سکتا ہوں اور میرے بعد میرا لڑکا بھی اپنی عمر بھر چلا سکتا ہے۔ آج کل کا قصہ واقعی ایسا ہی ہے۔ عدلیہ کے موجودہ قوانین مولائے رحمت اپنے کام و زندگی سے باز رہنے، غیر شرعی طریقہ سے استفادہ کرنے کے علاوہ کوئی توجہ نہیں دیتے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کوئی اپنے واقعی حق کو حاصل کر لے اور اب تو جھگڑوں کے فیصلہ کے لیے تمام حقائق کی رعایت ضروری ہے۔ محض یہ کہ شمش کرنا کہ حق و تقدر آجج جائے آج کل صرف اسی پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ لوگوں کو نام برباد نہ ہو۔

کیفیت زندگی میں خلل نہ پڑنے پائے مدعی و مدعا علیہ کی مشغولیوں کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ سب چیزیں جی دیکھنی ہوں گی۔ یعنی جتنی جلدی اور سادہ طریقے سے صحیح کام ہو وہی بہتر طریقہ ہے۔ پہلے جن جھگڑوں کو قاضی شرع دو تین دن کے اندر حل کر دیا کرتے تھے وہ آج کل بیس سال میں بھی فیصلہ نہیں ہو پاتے اور مقدمہ کے فیصلہ ہونے تک جو انوں بوڑھوں حاجت مندوں کا روزانہ صبح سے شام تک عدالتوں کا چکر لگانا رہتا ہے۔ میں میزوں کے پشت پر سرگرداں و پریشاں رہنا ضروری ہے۔ مگر پھر بھی یہ یہ نہیں چلتا کہ ہوا کیا؟ البتہ چالاک اور رشوت دینے والے افراد اپنے کام کو چاہے وہ ناجائز ہی ہو بہت جلد ختم کرا لیتے ہیں۔ ورنہ ساری زندگی نجات ملنی مشکل ہے۔

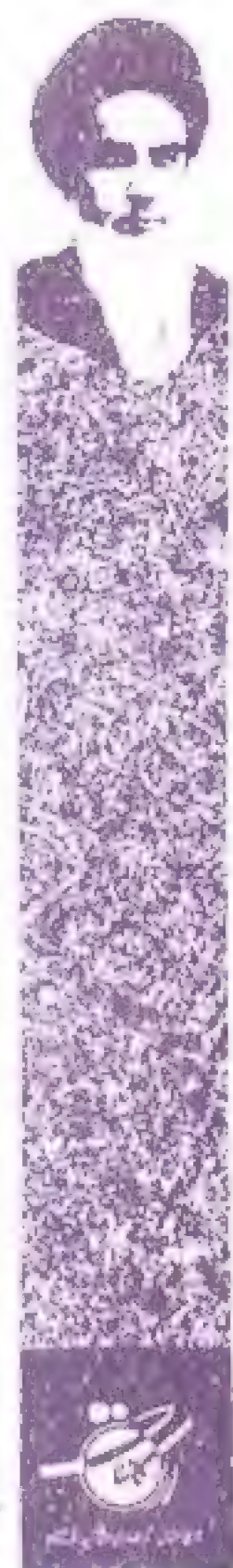
یہ لوگ اپنے اذہاروں اور کتابوں میں لکھا کرتے ہیں۔ "اسلام میں جراثیم کی سزا بہت سخت ہے۔" ایک بے ایمان نے یہاں تک لکھ دیا کہ "سخت سزا دینا ہونے کی وجہ سے ہے۔" اور یہ بدوؤں کی سختی ہے جو اس قسم کے کام نہ کرتے گئے۔ مجھے تعجب ہوتا ہے آخر ان لوگوں کا انداز فکر کیا ہے؟ زاویہ نظر کیا ہے؟ ایک طرف تو دس گرام ہرروہین کے خاطر متعدد اشخاص کو یہ کہہ کر قتل کرتے ہیں کہ یہ قانون ہے۔ کچھ دنوں پہلے دس آدمیوں اور ابھی تیزی دور میں ایک آدمی کو دس گرام ہرروہین کی خاطر قتل کر دیا گیا۔ اتفاق سے مجھے اطلاع ملی۔ انسانیت کے خلاف قوانین جب یہ لوگ بناتے ہیں تو اس میں سختی نہیں ہوتی۔ سمجھو یہ کہہ دیتے ہیں کہ روکنے کے لیے ایسا کرنا ناموزون ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ لوگوں کو ہرروہین بیچنا چاہیے۔ لیکن یہ ضرور کہوں کہ اس کی سزا یہ نہ ہونی چاہیے۔ اس کی روک تھام نہ پوری ہے۔ مگر نہ اصلاح ہونی چاہیے۔ لیکن اسلامی قاعدے سے اگر شراب خوار کو اتنی سزا دی جائے کہ اسے سزا سخت ہے لیکن دس گرام ہرروہین کے لیے سزائے قتل سخت نہیں ہے۔ حالانکہ معاشرہ میں زیادہ تر برائیاں شراب خواری ہی کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ راستوں کے ایکسیڈنٹ خود کشی و اردائے قتل قسم کے جرائم زیادہ تر شراب خواری کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ لوگوں کا بیان ہے شراب کے دسیا جی ہرروہین کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود شراب خواری اس لیے بری نہیں ہے کہ مغرب میں اس کا بہت استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے آزادانہ شراب کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ اگر فحشا، (برائیاں) مثلاً شراب خوار

نور روکنے کے لیے اتنی کوڑے کی سزا اور زنا روکنے کے لیے مٹوا زیا نے معین
کئے جائیں یہ شوہر اور عورت کے زنا پر اور بیوی والے شخص کے زنا پر چھٹا حکم دیا جائے
تب تو اوصیبتا اور وادیلو مجایا جاتا ہے کہ کتنا سخت حکم ہے اور عرب کی مزارکی کیفیت ہے
حالانکہ اسلام کے جزائی احکام بہت بڑی قوم کو غلام سے بچانے کے لیے آئے ہیں
آج تو برائیوں کی آئی نیت ہو گئی ہے کہ نسلیں غیر محفوظ ہیں جوانوں کے اخلاق فاسد ہیں۔
یہ سب ان ہی عیاشیوں کا نتیجہ ہے جس کے لیے نیت کے طریقے ایجاد کئے جاتے ہیں اس
اگر مردانوں کی نسلوں کو محفوظ اور ان کے اخلاقیات کو مدھارنے کے لیے کسی مجرم کو اسلام
مجمع عام میں سزا دینے کا حکم دیا جائے تو کیا یہ اسلام کی سختی ہے؟ کیا عقلاً ایسا نہ
ہونا چاہیے تھا؟

اور ذرا دوسری طرف ملاحظہ فرمائیے۔ تقریباً دس سال پہلے دہشت گردی میں امریکہ کے جو کشتوں کے پشتے لگا دیئے۔ جہازوں، جہت گناہوں کا خون، جہاں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نہ یہ سختی ہے اور اگر سلام لوگوں کو ایسے قوانین کا پابند کر دے جو انسان کے لیے مذہبی اور روحانی جہت کا علم دیدے اور پند فاسد اور مفسد قسم کے لوگوں کو قتل کرے۔ تو یہ تل اعتراف ہے کہ یہ جنگ کیوں ہوئی؟ یہ تو ظلم ہے، بربریت ہے۔ وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب چند صدی پہلے کا پرگرام ہے جس پر رفتہ رفتہ عمل کر کے مغرب والے اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں۔

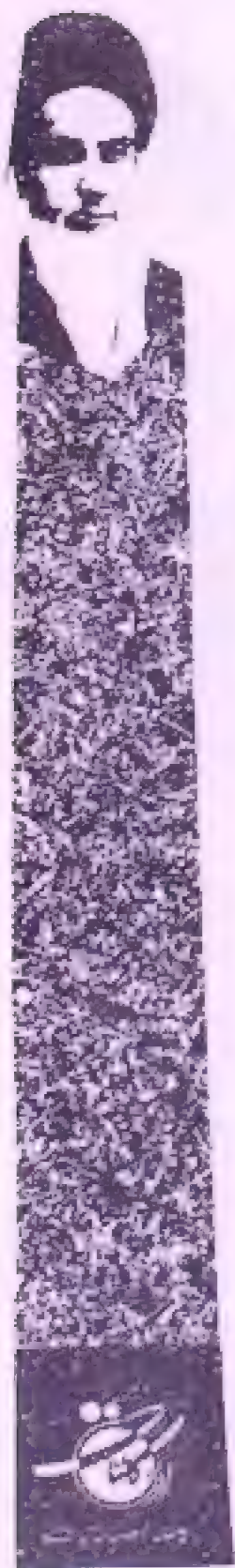
شروع شروع میں جب کسی جگہ کوئی مدرسہ کھولا گیا اور ہم نے سکول اکتھار کیا
 ہم جیسے دوسروں نے بھی محنت رقی اور مخالفت نہیں کی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رستہ رفتہ
 ان کی تعداد بڑھ گئی اور اب یہ عالم ہے کہ کوئی قصبہ یا دیہات ایسا نہیں ہے جہاں
 ان کے مبلغین نہ ہوں اور وہ ہمارے بچوں کو نصابی یا لے وہاں رہے ہوں۔

ان لوگوں کا پروگرام یہ ہے کہ ہم کو پس ماندہ کھیں اور ہماری یہی نہ ہوں حالی باقی
رہے تاکہ ہمارے سرمایہ سے ہمارے زیر زمین خزانوں کے پتروں سے ہماری باتوں سے
فائدہ حاصل کریں۔ ہم کو تیارگی کی زندگی بسر کرنی پڑے۔ ہمارے فقراء اسی بدبختی و
زبوں حالی میں مبتلا رہیں اور اس اسلام سے آشنا نہ ہوئیں جس نے فقہ و فقر کے مسائل
کو حل کیا ہے۔ ان لوگوں نے یہ نقشہ بنایا تھا کہ آئنا وسیع تھا کہ اس کے اثر سے ہمارے

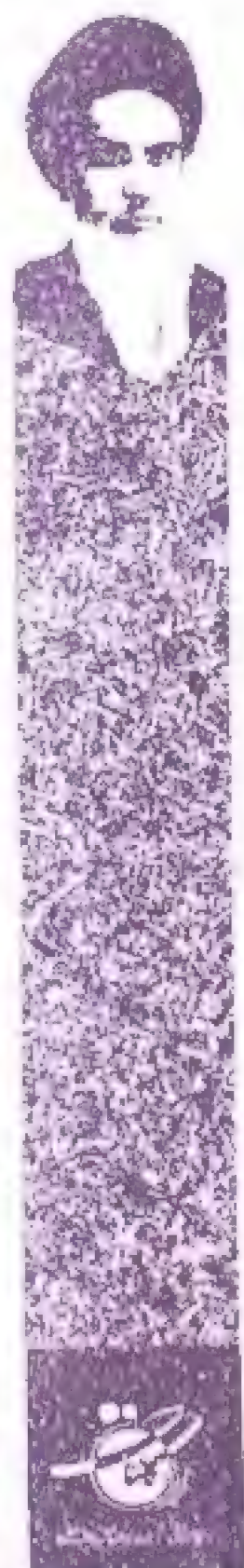

حوزہ بائ علمی و دینی ہی محفوظ نہ رہ سکے۔ چنانچہ اگر کوئی حکومت اسلام کے بارے میں گفتگو کرنا چاہے تو اقیہ کرے اور استعمار زدہ لوگوں کی مخالفت برداشت کرے۔ چنانچہ جب اس کتاب کا پہلا ایڈیشن شائع ہوا تو ایرانی سفارت کے عمال میں بڑا ہیجان برپا ہوا اور وہ حرکت مذہبوانہ رنے لگے اور اپنے کو پہلے سے ہی زیادہ ذلیل و رسوا کر لیا۔ اب تو حالت یہ ہو گئی ہے کہ فوجی لباس کو خلاف مروت و عدالت سمجھا جانے لگا ہے۔ حالانکہ ہمارے ائمہ و بھی سپاہی تھے سردار تھے جنگی تھے۔ جنگوں میں جیسا کہ تاریخ کے مطالعے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ فوجی لباس پہن کر شرکت کرتے تھے اور مقابلہ کو قتل کرتے تھے۔ خود امیر المؤمنینؑ اپنے سر پر عید بنجم مبارک پر زرد اور شیشہ تھامے فرماتے تھے۔ امام حسنؑ و امام حسینؑ ہی یوں ہی کرتے تھے۔ زمانہ نے مروت و مہمت حضرت امام خمینہؑ پر بھی اسی طعن ہوتے اور اب حالت یہ ہو گئی ہے سپاہیانہ لباس مخالف عدالت سمجھا جاتا ہے ہم اگر حکومت اسلامی بنانا چاہیں تو انی امام اور عاقب میں بنائیں۔ ورنہ خلاف مروت و عدالت ہوگا۔ یہ سب اجنبیوں کی تبلیغ کا اثر ہے جس نے ہم کو آج اس ذہن پرہنجی پایا ہے اور نہ تو یہ ہے کہ ہم اگر کہیں کہ اسلام بھی حکومتی قواعد رکھتا ہے تو اس کے لئے دلیل و برہان سے ثابت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اجنبیوں نے اپنی تبلیغ اور مبلغین کے واسطے سے اس کی بنیاد رکھی۔ اسلام کے قضائی اور سیاسی قانون کو نافذ ہونے سے روک کر اس کی جگہ مغربی قوانین نافذ کر کے اسلام کو چھوڑا اور اس کو اسلامی معاشرہ سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری وضع۔

ابھی تک تو استعمار کی خرابیوں کا ذکر کیا لیکن ذرا اپنے معاشرہ کے بعض افراد کا بھی تذکرہ کروں۔ ان کی خرابی یہ ہے کہ استعماری حکومتوں کی علمی و صنعتی ترقی دیکھ کر۔ لوگ خود بانٹتے ہوئے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اپنے عقائد و قوانین کو الگ کر کے ہی علمی و صنعتی ترقی کی جاسکتی ہے۔ مثلاً مغربی دنیا کے لوگ چاند تک پہنچ گئے۔ ان کو خیال ہوا کہ ہم بھی اپنے عقائد چھوڑ کر ان کے عقائد اختیار کر لیں تو ایسے ہو سکتے ہیں لیکن ذرا سوچنے چاند پر جانے کو تو انہیں اسلامیات کی راہ پر؟ اگر ایسا ہوتا تو چاند تک جانے والی حکومتوں کے عقائد سے جن حکومتوں کو اختلاف ہے وہ کیوں کی علمی و صنعتی ترقی میں ان کا مقابلہ کرتیں؟ اور تسخیر فضا میں ان کے ساتھ ساتھ کیوں کمر نہ لگے ہو سکتیں۔ ان کے

یہاں بھی تو اختلاف عقائد بت کہ نہیں؟ وہ تو مترشح پر بنا نا چاہتے ہیں؟ کوکشاؤں میں جانا چاہتے ہیں۔ اس ساری ترقی کے باوجود یہ لوگ نہ تو فاضل اخلاقیات سے متعصف ہیں اور نہ اپنے اجتماعی مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہیں۔ کیونکہ ان کی اجتماعی مشکلات وہ بدیہیوں کا طلاق اعتقادی اور اخلاقی قدروں ہیں پوشیدہ مادہ کی طاقت میں ترقی یا تسخیر فضا کے لئے ان کا مل نہیں تلاش کیا جاسکتا۔ ثروت و قدرت مادی و تسخیر فضا کے لئے انسانی ایمان و اعتقاد و اخلاق کی ضرورت ہے تاکہ تمہیل میں تو زین باقی رہے اور انسانی مذمت انجہام دی جاسکے۔ نہ یہ کہ مانے جان میں جائے۔ ہمارے پاس ایسا اعتقاد ایسے اخلاقیات اور ایسے قوانین ہیں۔ اس لئے اگر دنیا کہیں جائے یا کوئی چیز بنائے تو اس کی وجہ سے ہم کو ایسے دین و قوانین سے دست بردار نہیں ہونا چاہئے۔ جو انسانی زندگی کی ضامن اور دنیا و آخرت میں احوال بشر کا مایہ افتخار ہے۔

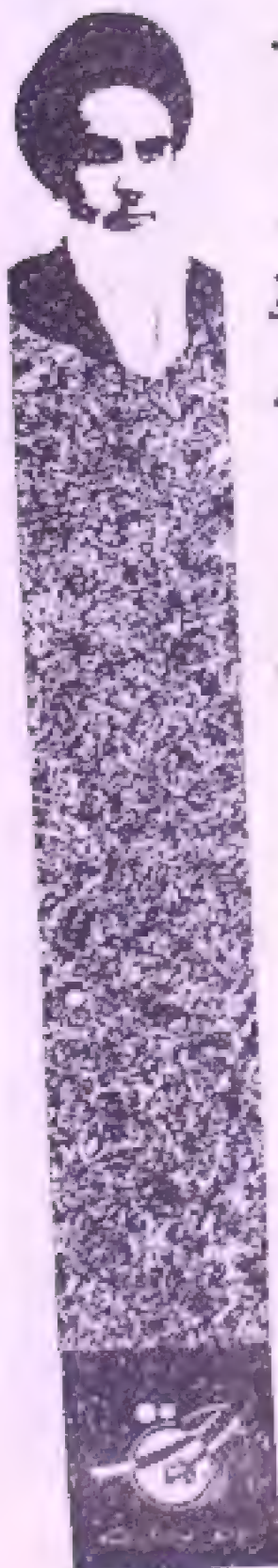

ہمارے دشمن اور استعمار گروں کی یہی براہ تبلیغ ہے۔ اسلام کوئی حکومت نہیں رکھتا، تشکیلات حکومت اس کے پاس نہیں ہے اور بالفرض اگر ہے بھی تو بکری نہیں ہے۔ اسلام محض قانون بنانے والا ہے۔ ظاہر ہے اس قسم کی تبلیغات مسلمانوں کو سیاست اور اساسی حکومت سے دور رکھنے کے لئے ان کے پردہ گرام کا ایک جزو ہے۔ افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرہ کے بعض افراد بھی اس سے متاثر ہیں۔ حالانکہ ان کو متاثر نہ ہونا چاہیئے۔ مخالفین کے نورے ہمارے بنیادی عقائد کے مخالف ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ ہے کہ پیغمبر کو ایک نائب معین کرنا واجب ہے اور حضور نے ایسا کیا بھی ہے۔ لیکن کیا تعینی خلیفہ صرف بیان احکام کے لئے ہے؟۔ بیان احکام کے لئے خلیفہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا تو۔۔۔ خود پیغمبر احکام کو بیان کر کے تمام احکام کو ایک کتاب میں لکھ کر لوگوں کے حوالے کر دیتے کہ اسی پر عمل کر لیا کرو۔ مگر پیغمبر نے ایسا نہیں کیا جس کا مطلب یہی ہے کہ عقلاً تعین خلیفہ حکومت کے لئے ہے۔ ہم کو اجرائے قانون کے لئے خلیفہ کی ضرورت ہے قانون کے لئے اجراء کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے صرف قانون کا بنا دینا سعادت بشر کی ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا۔ وضع قانون کے بعد اجراء کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی حکومت یا شریع میں اجراء کرنے

والوں کا نہ ہونا عجیب ہے۔ اسی لیے اسلام نے وضع قانون کے ساتھ اجراء کرنے والوں کا بھی انتظام کیا۔ آخر ”ولی الامر“ اجراء قانون کرنے والا ہی تو ہوتا ہے اگر پیغمبر اسلام اجراء قانون کرنے والے کا تعین نہ کرتے تو کارِ رسالت نامکمل رہ جاتا اجراء احکام کی قوتِ مجریہ کی ضرورت و اہمیت ہی سبب بنی ہے کہ تعین جانشین اتمام رسالت کا مرادف ہو جائے۔ رسولِ خدا کے زمانہ میں فقط قانون ہی نہیں بیان کیا جاتا تھا بلکہ خود آنحضرت قانون کا اجراء بھی فرماتے تھے، چور کا ہاتھ کھجکاٹتے تھے صد جاری فرماتے تھے۔ رجم کرتے تھے۔ خلیفہ کا بھی یہی کام ہے۔ پس خلیفہ کا کام وضع قانون

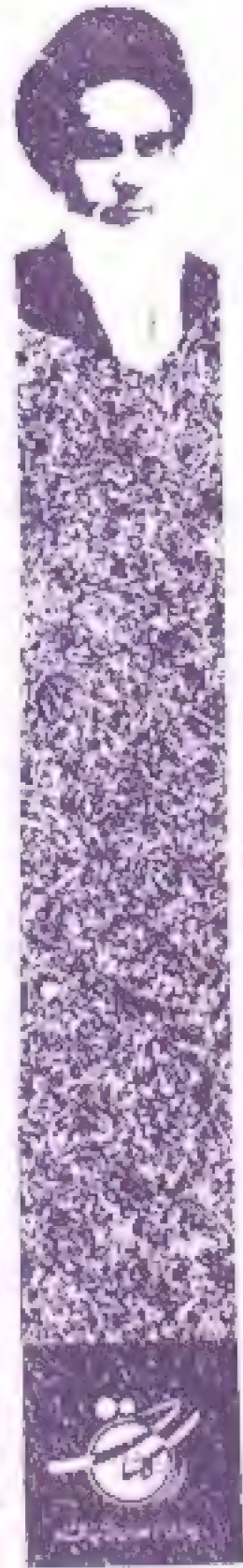
انہیں ہے بلکہ خدا و رسول کے احکام کا اجراء کرنا ہے۔ اس لیے تشکیل حکومت ضروری ہے اور تشکیل حکومت کی ضرورت کا اعتقاد ولایت کے جزئیات میں سے ایک جزء ہے۔ اسی لیے تشکیل حکومت کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے۔ ذرا توجہ کیجئے۔ مخالفین نے جس طرح اسلام کی غلط تبلیغ کی ہے آپ کا فریضہ ہے کہ اسلام کی اور ولایت کی صحیح تبلیغ کریں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم ولایت کا اعتقاد رکھتے ہیں یہ رسولؐ نے جو تعین خلیفہ کیا خدا نے اپنے نبیؐ کو تعین جانشین اور مسلمانوں کے لیے ولی ام معین کرنے کا حکم دیا۔ ہم اس پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ لہذا ہمیں تشکیل حکومت کی ضرورت پر بھی عقیدہ رکھنا چاہیے اور ہمیں ایسی حکومت کے قیام کی کوشش کرنی چاہیے۔ حکومت اسلامی کی تشکیل کی ضرورت کی راہ میں مبارزہ اعتقاد ولایت کا لازمہ ہے۔ آپ کا فریضہ ہے کہ قوانین اسلام اور اس کے فوائد کو لکھیں چھاپیں۔ یہ نہ بھولیے کہ حکومت اسلامی کی تاسیس کی ذمہ داری آپ کے سر پر ہے۔ اپنے پر بھروسہ کیجئے اور یقین رکھئے کہ آپ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے۔ استعماری قوتوں نے تین چار سو سال پہلے سے زمین ہموار کی تھی۔ انھوں نے سفر سے شروع کیا تھا۔ آج اس منزل تک پہنچے ہیں۔ ہم بھی سفر سے شروع کریں۔ چند مغرب زدہ اور استعماری پٹھوؤں سے خوف زدہ نہ ہوں۔ انشاء اللہ کبھی نہ کبھی مقصد تک پہنچیں گے۔

لوگوں میں اسلام کی تبلیغ کیجئے تاکہ جوانوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ علماء تو خف اشرف یا تم کے گوشے میں بیٹھ کر صرف حیض و نفاس کے احکام پڑھتے ہیں۔ ان کو سیاست سے کیا ربط، دیانت کو سیاست سے الگ ہونا چاہئے۔ یہ نعرہ کہ ”دیانت کو سیاست سے الگ ہونا چاہئے۔ اور علمائے اسلام کو امور اجتماعی و سیاسی میں دخل

نہیں دینا چاہیے۔ استعمار گروں کا ہے۔ یہ بے دینوں کا مقولہ ہے۔ کیا پیغمبر اسلام کے زمانہ میں دیانت سیاست سے الگ چیز تھی؟ کیا اس زمانے میں علماء الگ تھے؟ سیاسی لیڈر الگ تھے؟ کیا خلفائے حق۔ بلکہ خلفائے باطل۔ کے زمانے میں دونوں چیزیں الگ الگ تھیں۔ کیا حضرت علیؑ کے زمانے میں سیاست دیانت سے جدا تھی؟ یہ تو استعمار گروں نے اور ان کے چٹھوڑوں نے پروپیگنڈہ کر رکھا ہے تاکہ دین کو امور دنیا کے تصرف سے اور جامعہ مسلمین کے تنظیم سے الگ رکھیں اور منماً علماء کرام کو حریت پسندوں اور زبان آزادی سے الگ رکھیں جب یہ جو جائیکا تو یہ لوگ عوام پر وسط ہو جائیں گے۔ اور ہماری دولت کو ہتھیا لیں گے۔ ان کا صرف یہی مقصد ہے۔

اگر ہم مسلمان صرف نماز و دعائیں مشغول رہیں تو نہ استعمار گراور نہ ان کی حکومتیں ہم سے کوئی تعلق رکھیں گی اور نہ ہمارے درپے آزار ہوں گی۔ آپ چاہے جتنی اذان کہیںے نماز پڑھیںے اور یہ ڈاکو آکر روٹ لے جائیں آپ خوار کر کے خاموش ہو جائیے بلا حول ولاقوت۔ اگر ہماری منطق یہی رہی تو ان لوگوں کو ہم سے کوئی واسطہ ہی نہ ہوگا۔ اس کم نجت۔ نظامی انگلیس در زمان اشغال عراق۔ نے یہی تو پوچھا تھا کہ یہ جو اذان کہی جا رہی ہے اس سے لگاتار کی حکومت کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا؟ کہا گیا۔ نہیں۔ تو اس نے کہا۔ ”چھوڑو پھر جو جی چاہے کہتے اگر آپ استعمار گروں کی سیاست سے کوئی واسطہ نہ رکھیں اور اسلام کے صرف ان ہی احکام کو۔ جن کو ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں۔ پڑھتے۔ اس سے آگے نہ بڑھتے تو وہ لوگ آپ سے کوئی واسطہ نہ رکھیں گے۔ آپ دل چاہ کر نماز پڑھتے۔ وہ تو آپ کا تیل چاہتے ہیں آپ کی نماز سے ان کو کیا غرض؟ وہ ہمارا تعاون چاہتے ہیں۔ ہماری حکومتوں کو اپنے مال کا بازار بنانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے ان کے بنائے ہوئے حکم ہم کو صنعتی ترقی سے روکتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں ہم آدمی نہ بنیں۔ وہ آدمی سے ڈرتے ہیں۔ اگر ایک آدمی پیدا ہو گیا تو اس سے ڈریں گے کیونکہ خطرہ یہ ہے کہ یہ شخص اپنا جیسا دوسرا بھی بنائے گا اور ایسی بنیاد رکھ جائیگا جس سے ان کی حکومت درہم و برہم ہو جائے۔ اسی لیے جب کبھی آدمی پیدا ہوا اس کو یا تو قتل کر دیتے یا جیل میں سڑا دیتے ہیں یا ملک بدر کر دیتے ہیں۔ یا مولیٰ پر چڑھا دیتے ہیں سیاسی ہونے کا الزام رکھ کر چڑھا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ ملحد ہے۔ یہ سیاسی ہے۔ آخر پیغمبر بھی سیاسی تھے۔ یہ اسلام دشمنوں کی تبلیغ آپ کو سیاست سے دور رکھنے اور امور اجتماعی میں دھس نہ دینے کے لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ نہ ان حکومتوں اور ملت کی ضد سیاستوں کا مقابلہ نہ کریں۔ اللہ جوتی چاہے کریں کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو۔

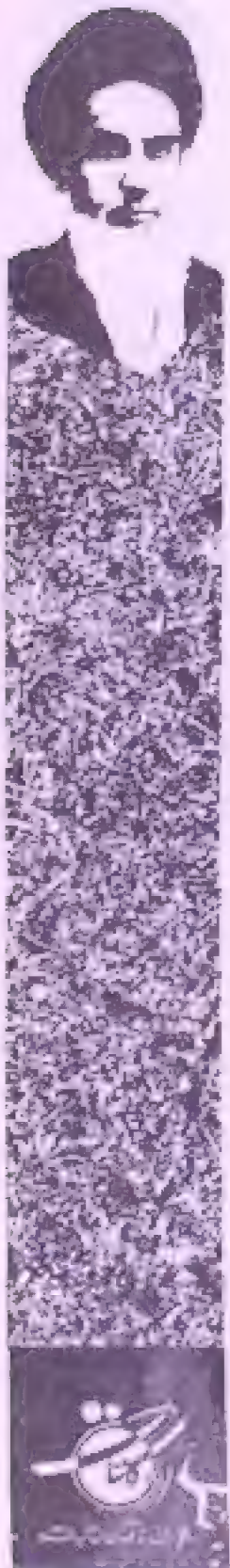
تشکیل حکومت کی ضرورت

کسی بھی قانون کا مجموعہ معاشرہ کی اصلاح کے لیے کافی نہیں ہوتا مجموعہ قانون اسی وقت انسان کی اصلاح و سعادت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب اس مجموعہ کے ساتھ ایک عمل کرانے والی طاقت بھی ہو۔ اسی لیے خداوندِ عالم نے قرآن کے ساتھ نبیؐ یا مقامِ نبیؐ کا بھی التزام رکھا۔ خود حضور سرورِ کائنات نے ابلاغِ وحی و بیانِ تفسیر و عقائد و احکامِ اسلام کے ساتھ ساتھ اجرائے احکام و نظامِ اسلام کی برقراری کا بھی انتظام فرمایا تھا۔ یہ سب اس لیے تھا کہ ”حکومتِ اسلامی“ کا وجود ہو جائے۔ اپنے زمانے میں حضور نے بیانِ قانون کے ساتھ اس پر عمل بھی کیا۔ مثلاً چور کا ہاتھ کاٹتے تھے۔ حد جاری فرماتے تھے رجم فرماتے تھے۔ حضور کے بعد خلیفہ کا بھی یہ فرض ہے پیغمبرِ اسلام نے خلیفہ صرف عقائد و احکام کے بیان کے لیے ہی نہیں معین فرمایا تھا بلکہ اس کے ساتھ اجرائے احکام و تنفیذِ قوانین بھی مقصود تھا۔ یحییٰ خلیفہ اتنا اہم فریضہ تھا کہ بغیر اس کے کارِ رسالت نامکمل ہو جاتا۔ کیونکہ رسولِ خدا کے بعد مسلمانوں کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو اجرائے قانون کر سکے اسلام کے نظام کو معاشرہ میں برقرار رکھ سکے۔

دنیا کے تمام ملکوں میں یہی قاعدہ ہے کہ صرف قانون بنا دینا کافی نہیں ہوا کرتا۔ صرف وضعِ قانون بشری سعادت کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا۔ وضعِ قانون کے بعد ”قوتِ عبسیہ“ کا ہونا ضروری ہے۔ جو عدالتوں کے احکام و قوانین کا نفاذ کر سکے۔ اور اس کے عادلانہ فیصلوں کا فائدہ لوگوں کو پہنچا سکے۔ اسی لیے اسلام نے وضعِ قانون کے ساتھ ”ولی امر“ کا بھی انتظام فرمایا۔ مائٹ صفحہ ۱۲ پر

رسولِ خدا کا رویہ و طریقہ

حضور اکرمؐ کا رویہ بھی حکومتِ اسلامی کی ضرورتِ تشکیل پر دلالت کرتا ہے

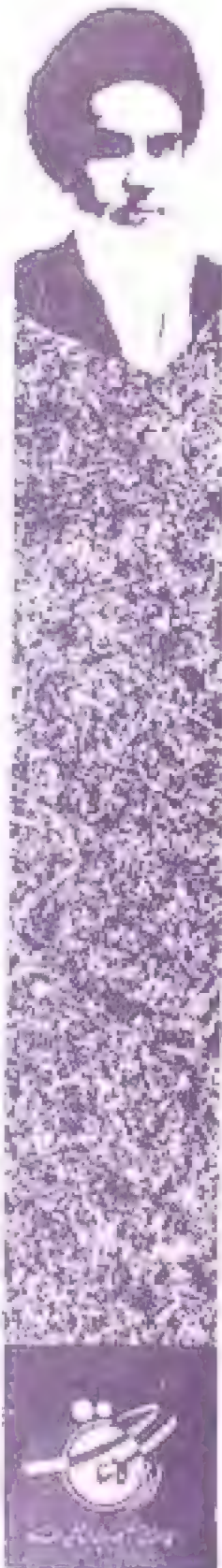

کیونکہ آپ نے پہلے خود ہی حکومت کی تشکیل فرمائی اور قوانین کا نفاذ بھی فرمایا۔ اطراف و
جوانب میں والی بھیجے، قضاوت فرمائی، قاضی معین کئے، رؤسائے قبائل اور بادشاہوں
کے پاس دور و نزدیک ہر جگہ اپنے سفیر روانہ فرمائے، صلح نامے اور معاہدے کئے
جنگ کے احکامات نافذ کئے۔ غرض کہ حکومت کے تمام طریقے استعمال فرمائے۔
دوسری بات یہ ہے کہ حکیم خدا سے اپنے بعد کے لیے حاکم معین فرمایا۔ جب
خدا کسی رسول کے بعد حاکم معین کرتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ رسول
کے بعد حکومت بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ پیغمبر اسلام اپنی وصیت میں فرمان الہی
کے پہنچانے کے ساتھ تشکیل حکومت کی ضرورت کا بھی اعلان فرما رہے ہیں۔

نفاذ احکام کی دائمی ضرورت

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نفاذ احکام کی ضرورت صرف زمانِ پیغمبر تک محدود
نہیں تھی بلکہ رسول کے بعد بھی اس کی ضرورت تھی اور خود قرآنی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ
احکام اسلام کسی زمانے یا مکان تک محدود نہیں ہیں بلکہ اب تک ان کا نفاذ لازمی
و ضروری ہے۔ اسلام صرف زمانِ رسول کے لئے نہیں آیا تھا کہ آپ کی رحلت کے
بعد احکام اسلام بھی ختم ہو جاتے۔ حدود و قیاس کا نفاذ نہ کیا جاتا یا مالیاتی
نظام ہر طرف ہو جاتا یا دفاع کا حکم ختم کر دیا جاتا۔ ایسا نہیں ہے بلکہ قوانین اسلام کا
کسی زمان یا مکان تک محدود ہونے کا عقیدہ بدیہی طور پر اسلامی عقیدہ نہیں ہے
الہذا جب احکام اسلام رسول خدا کے بعد بھی اب تک نافذ العمل ہیں تو ان کے لیے
”حکومت اسلامی“ کی تشکیل بھی ضروری ہے۔ کیونکہ اگر حکومت نہ ہوئی اور افراد

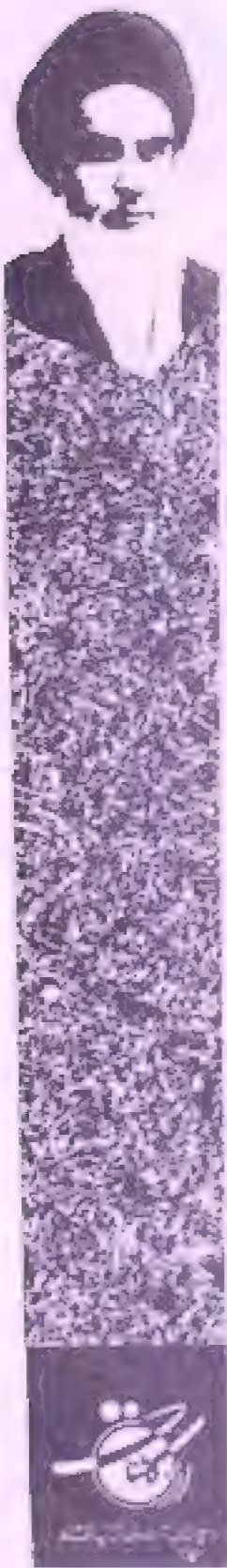
(نوٹ صفحہ ۱۵ کا) اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میں ”اولی الامر“ کی اہمیت و
واجب قرار کیا گیا ہے۔ رسول اسلام کے بعد ولی امر کے معنوں میں جیسے و خلف ہیں۔ ۱۔ نفاذ احکام و نظام اسلام کی برکات
کے لیے تشریح و بیان ۲۔ مسلمانوں کے معاشرہ میں نظامِ مہم کی برقراری اور حرمت احکام اسلامیات و احکام ہر قوم
و ملت میں قائم و نظامات اسلام کی ترویج و تبلیغ بھی ان کا وظیفہ ہے۔ ائمہ معصومین کے بعد نقیبائے
نادر ان مقامات کے عہدہ دار و ذمہ دار ہیں۔ ۱۲

انسان کی فعالیت نظام عا د لانہ کے تحت نہ ہوئی تو ہرج و مرج لازم آئے گا۔ اجتماعی
 تمدنی اخلاقی فساد کا ظہور ہوگا۔ اسلئے ہرج و مرج سے بچانے نیز معاشرہ کو فساد سے
 محفوظ رکھنے کے لیے ”حکومت اسلامی“ کی تشکیل واجب و لازم ہے۔ نیز عقل و
 نہج کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ حیاتِ رسولِ اکرم اور مولاؑ کے کائنات میں جو بات ضروری
 تھی وہ ہماری زندگی میں بھی لازم و واجب ہے۔ تو صیح مطلب کے لئے عرض ہے کہ غیبتِ
 صغریٰ سے اب تک ایک ہزار سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے اور ممکن ہے ایک لاکھ سال تک
 دورِ غیبت باقی رہے۔ مصلحتِ امامت کا تقاضہ نہ ہو کہ ظہور ہو تو کیا اس تمام مدت میں
 احکامِ اسلام معطل رہیں گے؟ جس کا جو جی چاہے کرے؟ ہرج و مرج پیدا ہوتا رہے؟
 جن احکام کی تبلیغ و اجراء کے لیے سرکارِ رسالت نے تیس سال تک طاقت فرما
 زہمت برداشت کی وہ محض ایک محدود مدت کے لیے تھے؟ خدا نے احکامِ اسلام کو
 صرف دو سو سال کے لیے بھیجا تھا؟ غیبتِ صغریٰ کے بعد کوئی پابندی نہیں ہے؟ ایسے
 عقیدے یا ایسے عقائد کا اظہار اسلام کے مسوونہ ہونے کے عقیدہ سے بھی زیادہ
 بدتر ہیں۔ کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اب اسلام کی ضرورت نہیں ہے۔ وطنِ اسلامی کی
 یہ حدود کی حفاظت اب غیر ضروری ہے۔ مالیات، جزیہ، خراج، خمس، زکات کی اب
 کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے جزائی احکام دیات و قصاص سب معطل ہو گئے
 تشکیلِ حکومتِ اسلامی کی ضرورت کا منکر احکامِ اسلام کے نفاذ کی ضرورت کا
 منکر ہے۔ اس نے گویا اسلام کی جامعیت و ہمیشگی کا انکار کر دیا۔

حضرت علیؑ ابن ابیطالبؑ کا رویہ و طریقہ

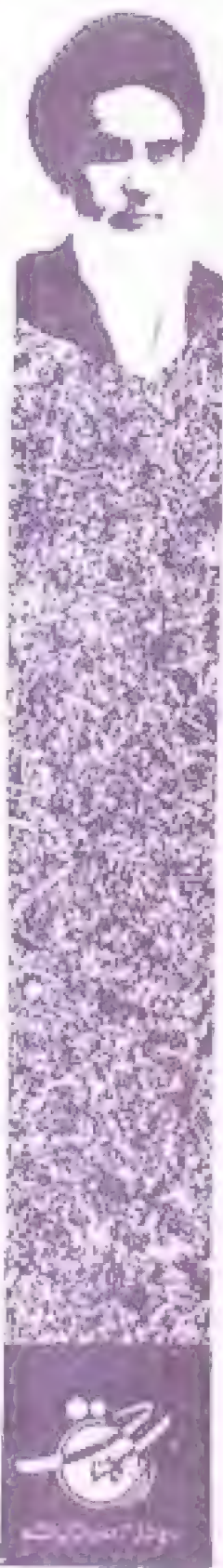
رسولِ اکرم کے انتقال کے بعد کوئی بھی مسلمان ضرورتِ حکومت کا منکر نہیں
 تھا۔ کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں حکومت کی ضرورت نہیں ہے تشکیلِ حکومت کی ضرورت
 پر ہر فرد متفق تھا۔ بس اس میں اختلاف تھا کہ حاکم کون ہو۔ یہی وجہ ہے کہ رسولِ خدا
 کے بعد خلفائے ثلاثہ اور حضرت علیؑ کے دور میں حکومت کی تشکیل ہوئی۔ اربابِ دولت
 تھے، حکومت تھی، احکام کا نفاذ ہوتا تھا۔

قوانین اسلام کی ماہیت و کیفیت

قوانین اسلام کی ماہیت و کیفیت خود تشکیل حکومت کی دلیل ہے۔
 قوانین کی کیفیت خود بتاتی ہے کہ بغیر حکومت و ادارہ سیاسی و اقتصادی ان کی تکمیل ممکن نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ احکام شرع ایسے قوانین پر حاوی ہیں کہ ان سے ایک نظام اجتماعی کلی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اس حقوقی نظام میں ضروریات بشر از قسم ہمسایوں سے معاشرت، اولاد و قبیلہ و قوم سے طریقہ نباہ، ہم شہری اور امور خصوصی و زندگی و نکاح سے لے کر جنگ و صلح، بین المللی روابط تک قوانین جزائی سے لے کر صنعت و تجارت و زراعت کے حقوق تک انجام نکاح و انعقاد لطفہ کے پہلے سے لے کر موت تک کے قانون و دستور ہیں۔ اس میں یہ تک ہے کہ نکاح کیسے ہونا چاہیئے؟ اس وقت یا انعقاد لطفہ کے موقع پر انسان کی خوراک کیا ہونی چاہیئے؟ شیر خوارگی کے زمانے کے فرائض کیا ہیں؟ بچہ کی تربیت کیوں کر کی جائے؟ ان تمام مراحل کے لیے اسلام کے پاس دستور ہے تاکہ انسان کی تربیت کرے انسان کامل و فاضل کے وجود کا سبب بنے۔ ایسا انسان پیدا کرے جو متحرک و محترم قانون ہو۔ یہ تمام باتیں بغیر حکومت اسلامی کے کیوں کر پایہ تکمیل تک پہنچ سکتی ہیں۔ انسان اپنے کمال اور سعادت میں جن احکام اور دستورات کا محتاج ہے وہ سب کے سب قرآن مجید اور سنت پیغمبر میں موجود ہیں۔ کتاب کافی میں ایک فصل اس عنوان سے (لوگوں کی تمام ضروریات کتاب و سنت میں بیان کئے گئے ہیں) موجود ہے۔ قرآن تو ”بتیان کل شئی“ یعنی تمام امور کو واضح کرنے والی کتاب ہے۔ حسب روایات امام قسم کھا کے فرماتے ہیں۔ ملت جن چیزوں کی محتاج ہے قرآن و سنت میں وہ سب موجود ہیں اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔

دوسری چیز جو حکومت اسلامی کی تشکیل کی ضرورت کی طرف اشارہ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم احکام شرع کی ماہیت و کیفیت میں دقت نظر کے ساتھ غور کریں تو ہم

کو معلوم ہو جائیگا کہ ان احکام کا نفاذ اور ان پر عمل بغیر تشکیل حکومت ناممکن ہے۔
 احکام الہی کے نفاذ کا وظیفہ بغیر ایک عظیم حکومت اسلامی کے پورا ہی نہیں کیا جاسکتا۔
 میں بعض موارد کا ذکر کرتا ہوں۔ حضرات اہل علم سے دوسرے موارد کا مراجعہ کریں۔

۱۔ مالیات :- جن مالیات کو اسلام نے مقرر کیا ہے اس سے پتہ چلتا

ہے کہ یہ محض فقراء اور سادات فقیر کے سترق کے لیے نہیں ہے بلکہ
 تشکیل حکومت بلکہ ایک عظیم حکومت کے ضروری مصارف کے لیے ہے۔

مثلاً خمس ہی کو لے لیجئے۔ یہ ایک ایسی آمدنی ہے جو بیت المال میں پہنچتی ہے جو
 ہمارے مذہب کے لحاظ سے زراعت، تجارت، منایع زیر زمینی و روئے زمینی

و بطور کلی تمام منافع سے بطور عا دلانہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس میں مسجد کے

دروازے پر سبزی بیچنے والے سے لے کر جہاز چلانے والے اور کان سے

نفع کمانے والوں تک کو شامل کیا گیا۔ ہر تمام لوگوں پر واجب ہے کہ سال بھر

کے متعارف خرچ سے جو بچ جائے اس کا پانچواں حصہ حاکم اسلام کو دیں

تاکہ وہ دولت بیت المال میں پہنچے۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی آمدنی حکومت اسلامی

کے ادارہ اور اس کے مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ اسلامی حکومتوں

یا تمام دنیا کی حکومتوں (اگر سب نظام اسلام کے ماتحت ہوں) کا اگر حساب

کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ اس مالی ٹیکس کا مقصد محض سید یا عالم دین کی

پرورش نہیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کوئی اور اہم شے ہے اور وہ حکومت

کے علاوہ اور کیا ہے؟ اگر اسلامی حکومت کا وجود ہو جائے تو اسی مالیات

خمس، زکات۔ البتہ زکوٰۃ زیادہ نہیں ہے۔ جزیرہ، خراج کے ذریعہ

ادارہ کیا جاسکتا ہے۔ مساوات۔ جو خمس کے مستحق ہیں۔ اور تمام

حوزہ ہائے علمیہ اور تمام فقراء مسلمین کے لیے صرف بازار بغداد کی

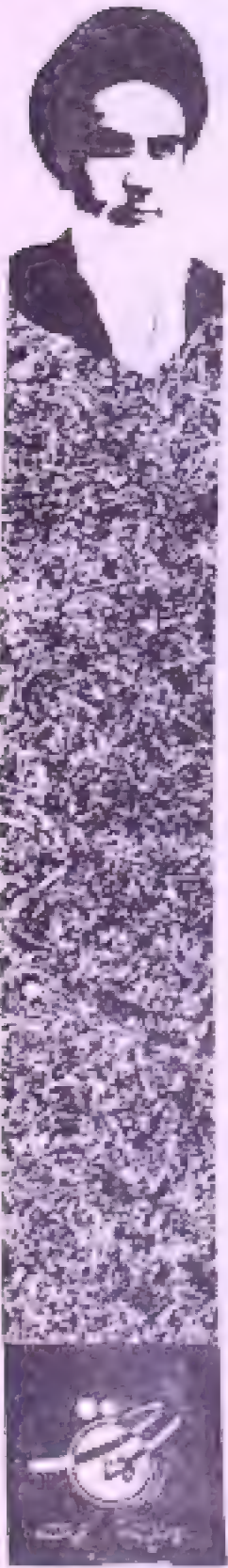
آمدنی کا خمس کافی ہے۔ بہران، اسلامبول، قاہرہ کے بازار کی نوبت ہی نہ

ہے۔ اہل کتاب کی اقلیت جو حکومت اسلامی کے زیر حمایت ہوں ان پر خمس و زکوٰۃ لاگو نہیں ہے اور نہ

ملک کی مسلح دفاع ان پر واجب ہے مگر چونکہ ملک کے تشکیلات انتظامی و اداری سے مسلمانوں کی طرح یہ بھی

فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے مردوں اور ان کی آمدنی پر ایک بہت ہی معمولی ٹیکس لازم قرار دیا

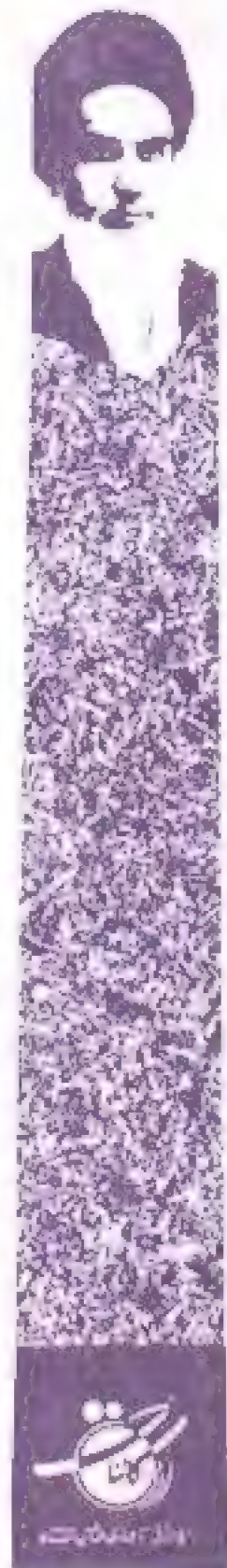
جاتا ہے، اسی کو ”جس“ کہتے ہیں۔ ۱۲

آنے پائے گی۔ ان تمام آمدنیوں کا مقصد حکومت کی تشکیل کے علاوہ اور کیا ہے؟ یہ ساری آمدنی لوگوں کی بہترین ضروریات اور خدمات عمومی کے انجام دہی کے لیے ہے۔ خواہ وہ عمومی خدمت طبی ہو یا فرہنگی۔ دفاعی ہو یا عمرانی۔ بالخصوص اگر اسلام کے بتائے ہوئے طریقہ سے روپیہ جمع کیا جائے اسکی حفاظت کی جائے اور اس کو صرف کیا جائے تو خزانہ عمومی پر کسی قسم کا کوئی بار نہ ہوگا اور ’میں حکومت‘ والیاں حکومت‘ ارکان حکومت کو آمدنی سے استفادہ حاصل کرنے میں عوام پر کوئی ترجیح نہیں ہوگی بلکہ سب برابر کے حصہ دار ہوں گے۔

کیا اتنی بڑی عظیم آمدنی کو دریا میں پھینک دیا جائے؟ یا ظہور حضرت حجۃ تک زمین میں دفن کر دیا جائے؟ یا اسلٹے ہے کہ اس سے ہر دن بچائش تید کھالیں یا آج کل فرض کیجئے پانچ سو ہزار ایسے میدوں کو دے دیا جائے جن کو یہی نہ معلوم ہو کہ اس کو کیا کیا جائے؟ خصوصاً جب کہ ہم جانتے ہیں حق سادات و فقراء پس اسی قدر ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی باقی رکھ سکیں۔ اسلام نے ہر آمدنی کے لئے مخصوص مصرف بھی معین کر دیا ہے ایک صندوق زکوٰۃ کے لئے ایک خمس کے لئے ایک صدقات و تبرعات کے لئے مخصوص ہے۔ سادات خمس سے اپنی زندگی بسر کریں اور حدیث میں ہے کہ سادات بھی سال بھر کے مصرف کے بعد خمس کی بھی ہوئی رقم حاکم اسلام کے حوالے کر دیں۔ اگر وہ رقم خمس کم پڑ جائے تو حاکم ان کی مدد کرے گا۔

اہل ذمہ سے حاصل ہونے والے جزیہ زراعت کی وسیع زمین سے لئے جانے والے خرچ کی آمدنی ہی فوق العادہ ہے۔ اس قسم کے مالیات کا مقرر کرنا خود بتا ہے کہ حاکم و حکومت کا وجود ضروری ہے۔ حاکم و والی کا وظیفہ ہے کہ اہل ذمہ کی آمدنی، مالی استطاعت کا لحاظ کرتے ہوئے افراد پر ٹیکس معین کر دے۔ یا ان کے زراعت و مویشی سے مناسب ٹیکس حاصل کرے۔ اسی طرح وسیع زمینوں پر جو ”مال اللہ“ ہے اور حکومت اسلامی کے تصرف میں ہے اس سے خرچ حاصل کرے۔ ایسا کرنے میں حساب کتاب تدبیر منظم تشکیلات کی ضرورت ہوگی۔ ہر مارج سے انجام پانے والا کام یہ نہیں ہے۔ مقصد بیان حکومت کا یہ کام ہے کہ اس قسم کے مالیات مناسب اور اندازے سے حاصل کر کے مسلمانوں کے رفاہ عام میں خرچ کریں۔ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اسلام کے

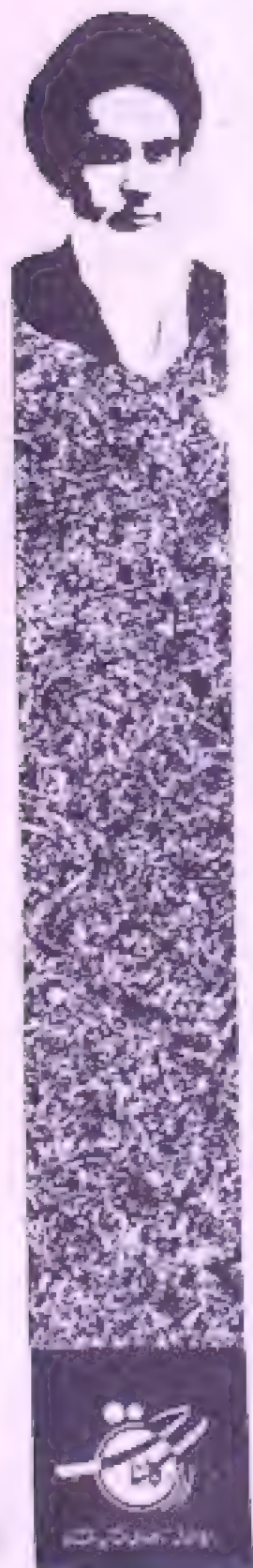
مالی احکام خود ہی تشکیل حکومت پر دلالت کرتے ہیں کہ نہیں؟ اور ان احکام کا نفاذ بغیر حکومت ناممکن ہے۔

۲۔ احکامِ دفاعِ ملی کے دفاع کے احکام بھی تشکیل حکومت کی ضرورت پر دلالت کرتے ہیں۔ مثلاً۔ اعدا والہم ما استطعتم من قوۃ ومن رباط الخیل۔ یہ آیت حکم دیتی ہے کہ جتنی بھی ہو دفاعی قوت اس کو اور بڑھاؤ۔ اگر مسلمان حکومت اسلامی کی تشکیل کر کے اس آیت پر عمل کر کے باقاعدہ جنگی اور شہ سوار ہوتے تو سٹھی بھر یہودی ہماری زمین پر قبضہ نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری مسجد اقصیٰ کو خراب کر کے آگ نہیں لگا سکتے تھے اور جلدی سے کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ ہمارے مقابلہ پر آجائے۔ یہ ساری خرابیاں صرف اس وجہ سے ہیں کہ مسلمانوں نے احکامِ خدا کے اجراء میں کوشش نہیں کی اور صالح ولایت حکومت کی تشکیل نہیں دی اگر دولِ اسلامی کے تمام حکمران افراد مومنین کے نمائندہ ہوتے اور اجرائے احکامِ اسلام کرتے، جزئی اختلافات کو الگ کر دیتے، تفرقہ اندازی سے الگ ہو کر متحد ہو جاتے اور ”یدِ واحدہ“ ہو جاتے تو انگریز و امریکہ کے پٹھو سٹھی بھر یہودی یہ کام نہیں کر سکتے تھے چاہے امریکہ و انگریز ان کی پشت پناہی بھی کرتے۔ یہ ساری تقصیر ان لوگوں کی ہے جو زبردستی مسلمانوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ واعد والہم ما استطعتم الخ کی آیت حکم دے رہی ہے کہ حتی الامکان قوی و آمادہ رہنا چاہیے تاکہ دشمن تمہارے اوپر ظلم و ستم نہ کر سکے۔ ہمارے عدم اتحاد ہی کا نتیجہ ہے جو روز افزوں نت نئے مصائب سے دوچار ہو رہے ہیں۔

۳۔ احکامِ جزائی دیات۔ جو لے کر ان کے مالکوں تک پہنچائی جائے۔ حدود و قصاص۔ جن کا اجراء حاکم شرع کے دستور کے مطابق ہونا چاہیے۔ قسم کے احکام بغیر حکومت متحقق نہیں ہو سکتے۔ یہ سارے امور ایک حکومت چاہتے ہیں۔ بغیر حکومت ان امور کی انجام دہی ناممکن ہے۔

انقلابِ سیاسی

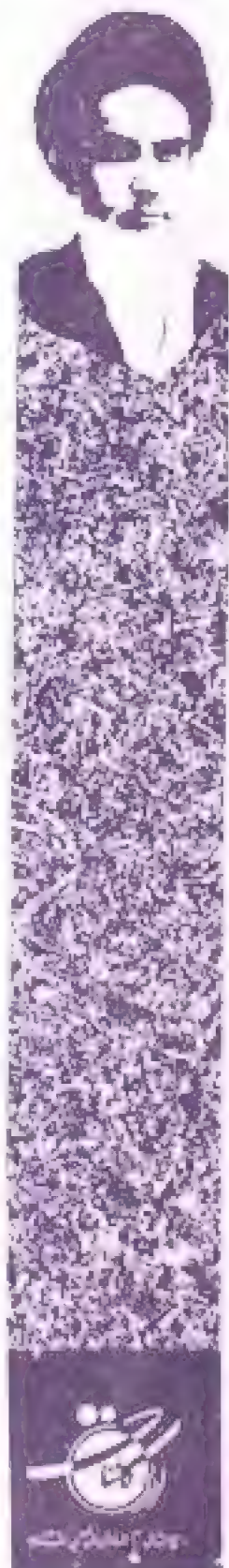
دشمنانِ آلِ محمد و نبی امیہ — لعنہم اللہ — نے حضور اکرم کی رحلت

کے بعد اسلامی حکومت حضرت علیؑ کے ہاتھوں میں آنے ہی نہیں دی۔ خدا کی پسندیدہ حکومت کا خارج میں وجود ہی نہ ہو پایا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کو دیگر گروں کر دیا۔ ان کی حکومت کے پروگرام سارے کے سارے حکومت اسلامی کے مخالف و مبائن تھے۔ بنی عباس و بنی امیہ کی سیاست 'طریقہ حکومت' یہ سب قوانین اسلام کے مخالف تھے۔ ان کی حکومت سلطنتی و شاہنشاہ ایران کسراے روم فراعنہ مصر کی حکومت کا نمونہ تھی اور بعد میں بھی یہی صورت رہی جیسا کہ اب ہے۔ عقل و شرع کا فیصلہ ہے کہ ایسی حکومتیں جو غیر اسلامی ہیں ان کو دوام نہ ملنے دیں۔ کیونکہ نظام سیاسی غیر اسلامی کا مطلب نظام سیاسی اسلام کا تعطل ہے۔ نیز ہر نظام سیاسی غیر اسلامی ہمیشہ نظام شرک آمیز ہوگا۔ اس کا حاکم طاغوت ہوگا۔ اس لئے ہمارا فریضہ ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے سے شرک کو دور کریں۔ اسی طرح ہمارا فریضہ یہ بھی ہے کہ افرادِ مومن و با فضیلت کی تربیت کریں اور ایسے صالح افراد کا مجتمع ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر ہے کہ طاغوتی حکومتوں میں ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس لئے حکومت اسلامی کا وجود ضروری ہے۔ طاغوتی حکومت کا لازمہ فساد ہے۔ یہ وہی "فساد فی الارض" ہے جس کا ختم ہونا واجب ہے اور ان فسادیلوں کو ان کے اعمال کی سزا ملنی ضروری ہے۔ یہ وہی فساد ہے جس کو فرعون نے اپنی سیاست سے مصر میں ایجاد کیا تھا اور قرآن نے کہا کہ یہ مفسدین ہیں سے ہے۔ اس معاشرہ و مجتمع میں انسان مومن و متقی و عادل زندگی نہیں بسر کر سکتے اور نہ ہی اپنے ایمان پر باقی رہ سکتے ہیں۔ ان کے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں یا تو مجبوراً شرک آمیز و غیر صالح اعمال کا ارتکاب کریں یا پھر طاغوتی حکومتوں کے اوامر و نواہی کو تسلیم نہ کر کے ان کا مقابلہ کریں۔ ہمارے لئے یہی راستہ ہے حکومت فاسد کو نیست و نابود کر دیں۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے لئے تمام مسلمان ایک ہی وقت میں ایسی حکومتوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور سیاست اسلامی انقلاب کو مضبوط سے مضبوط تر کریں۔

وحدتِ اسلامی

دشمنانِ اسلام نے وطنِ اسلام کو کٹھڑے ٹکڑے کر کے مسلمانوں کو

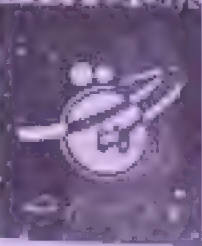
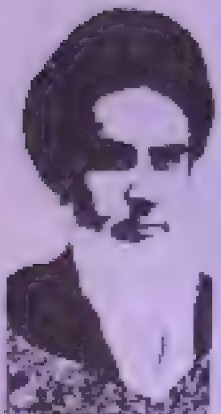

مختلف حکومتوں میں بانٹ دیا۔ جب عظیم دولت عثمانی کا وجود دنیا کے نقشہ پر ابھرا تو ان کو یہ بھی برداشت نہ ہو سکا۔ چنانچہ روس، انگلینڈ اور دوسری تمام استعماری حکومتیں متحد ہو کر دولت عثمانی کے مقابل پر اگئیں اور ہر ایک نے ایک ایک حصہ پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ اگرچہ دولت عثمانی کے اکثر حکام بالائے تھے اور بعض تو نہایت فاسد و رذیل حکومت کرتے تھے مگر پھر بھی دشمنان اسلام اس حکومت کو برداشت نہ کر سکے کیونکہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں انھیں کے اندر کچھ لائق افراد پیدا ہو کر شیرازہ ملت کو متحد نہ کر دیں۔ لہذا پہلی عالمگیر جنگ متعدد جنگوں کے بعد اس حکومت کے بالشت بالشت بھر کی دس پندرہ حکومتیں کر دیں اور ہر ٹکڑے پر اپنے چھو کو حاکم بنا دیا۔ بعد میں کچھ حکومتیں استعماری جنگل سے الگ بھی ہو گئیں۔ ہمارے اوپر شیرازہ امت اسلامی کو متحد کرنے کے لئے دشمنان اسلام کے جنگل سے مسلمانوں کو بچانے کے لئے ان کی حکومتوں کا تعلق جمع کر کے ایک اسلامی حکومت کی تشکیل واجب و لازم ہے جس کی طرف معصومہ عالم نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمایا ہے۔ ”امامت حفظ نظام کے لئے اور شیرازہ مسلمین کو متحد کرنے کے لئے ہے۔“

۲۵

منظوم و بیکس نفوس کی نجات واجب ہے

استعماری قوتوں سے قطع نظر کرتے ہوئے خود ہمارے ”عمال سیاسی“ جو لوگوں پر تسلط ہو گئے ہیں اور لوگوں پر ظالم نظام کو مسلط کر رکھا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے ہیں۔ ظالم و مظلوم۔ ایک طرف تو کروڑوں انسان بھوک سے مر رہے ہیں۔ طبی و فرہنگی سہولتیں بھی ان کے لئے ہمتیا نہیں ہیں۔ اور دوسری طرف چند سٹھی بھر دولت مند سیاسی اقتدار والے عیاش، بیہودہ قسم کے لوگ ہیں۔ بھوکے اور محروم و ستم زدہ لوگ ظالم حکام سے اپنے کو بچانے کی فکر میں ہیں تاکہ سکھ کی روٹی کھا سکیں۔ لیکن مسٹھی بھر دولت مند و ظالم یہ بھی نہیں کرنے دیتے اس لئے ہمارا فریضہ ہے کہ مظلوموں کو نجات دلایں۔ انکی پشت پناہی کریں اور

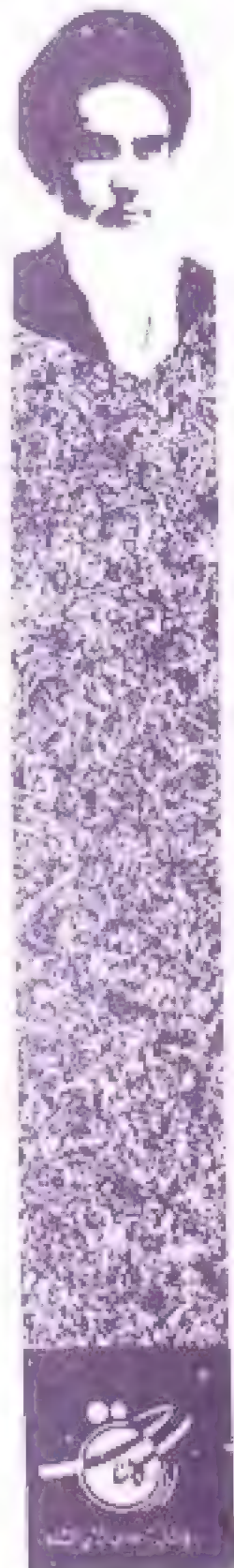

ظالموں کے دشمن ہوں (اور یہ سب بغیر اسلامی حکومت کے ناممکن ہے) حضرت امیر
 حسنینؓ کو اسی وظیفے کی وصیت فرماتے ہیں۔ ”نور چشموا تم دونوں ہمیشہ ظالم
 کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔“

علمائے اسلام کا فریضہ ہے کہ ظالموں سے مقابلہ کریں۔ مسلمانوں
 کو بھوک اور محرومیت سے بچائیں۔ ظالم و ستم گر اور حرام خور و ناز و نعمت میں
 زندگی نہ بسر کرنے پائیں۔ مولائے کائنات فرماتے ہیں: ”میں نے حکومت کو صرف
 اس لئے قبول کیا ہے کہ خداوندِ عالم نے علمائے اسلام سے عہد و پیمان
 لے لیا ہے کہ ستم گروں کی ستم گری، گرسنگی، مظلوموں کی محرومیت پر ہاتھ پر ہاتھ رکھ
 کے نہ بیٹھے رہیں۔ اما والذی خلق الجنة و برئ النمة لولا حضور
 الحاضر و قیام الحجۃ بوجود الناصر و ما اخذ اللہ علی العلماء ان لا یقا
 ترا علی کفۃ ظالم و لا یغیب مظلوم لا یقت حبلا علی غاربھا
 و سقیۃ اخرھا بکاس اولھا و لا لفیثم دیناکم ہذہ انما ہد
 عندی من عفتۃ عاف۔ اس خدا کی قسم جس نے دانہ کو شکاف نہ کیا اور انسان کو
 پیدا کیا۔ اگر بیعت کرنے والوں کا وجود اور مددگار کی موجودگی سے قیام دلیل نہ ہو گئی
 ہوتی اور خدا نے علماء سے جو عہد لیا ہے کہ ظالموں کی غارت گری اور پُر خوری پر
 اور مظلوموں کی بھوک و گرسنگی پر خاموش نہ رہیں (اگر یہ سب باتیں نہ ہوتیں) تو میں
 زمام حکومت کو چھوڑ دیتا اور تم دیکھتے کہ تمہاری یہ دنیا بھیڑ کے چھینکنے کے وقت
 جو کثافت اس کے ناک سے نکلتی ہے اس سے بھی زیادہ حقیر و ذلیل ہوتی —
 لہذا آج ہم کیونکر بیکار بیٹھ سکتے ہیں؟ اور ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ چند
 خائن و حرام خور و دشمنانِ اسلام کے پھٹو دوسروں کے بل بوتے پر نیزہ کے زور سے
 سیکڑوں بلکہ ملینوں مسلمانوں کے حقوق کو غصب کر لیں اور ان کو اپنی نعمتوں سے
 فائدہ نہ حاصل کرنے دیں۔ علماء اسلام اور تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس نظام
 کو بدلیں اور ظالم حکومتوں کو نیست و نابود کر کے حکومت اسلامی کی تشکیل کریں۔

حکومتِ اسلامی حدیث کی روشنی میں

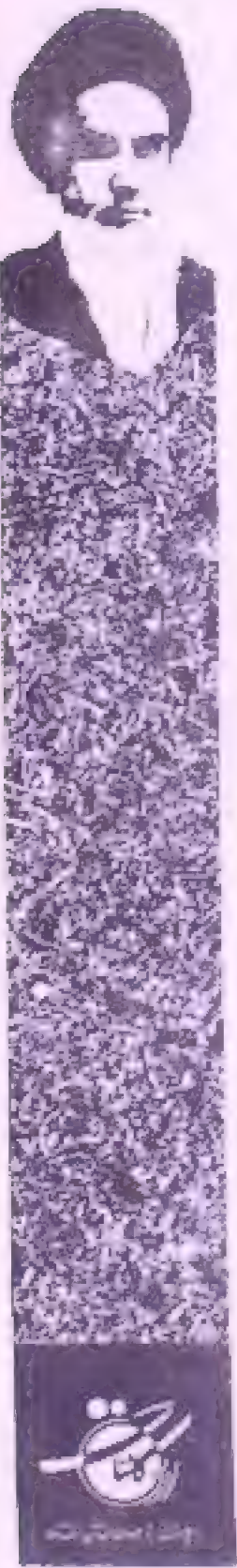
عقل احکام اسلام کی ضرورت، رسول اکرمؐ اور حضرت امیر کا رویہ اور آیات و

حدیث کے مفاد سے حکومت اسلامی کی تشکیل واجب و لازم ہے۔ بطور نمونہ ایک روایت امام رضا سے نقل کرتا ہوں۔ عربی عبارت کو چھوڑ کر صرف اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اصل حدیث علل الشرائع ۱۸۳۱ حدیث ۹ میں ملاحظہ ہو۔ ترجمہ —

حدیث کا پہلا حصہ نبوت سے متعلق ہے جو ہمارے محل بحث سے خارج ہے۔ اس لئے اس کو ترک کر دیا ہے۔ حدیث کا آخری حصہ ہمارے مطلب کے لئے مفید ہے۔ اس لئے اس کا تذکرہ کرتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں۔ ”اگر کوئی پوچھے کہ خدا نے

”اولی الامر“ کیوں معین فرمایا؟ جن کی اطاعت ہم پر واجب ہے۔ اس کا جواب یوں دینا چاہیے کہ بہت سی حکمتوں اور دلیلوں کے پیش نظر خدا نے ایسا کیا ہے۔ ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ لوگوں کو ایک طریقہ کا پابند کر دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ اس کے حدود و قوانین سے آگے نہ بڑھیں ورنہ مبتلائے فساد ہوں گے اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک فرد (یا قدرت) ان کے لئے امین و پاس بجان نہ ہو جس کا فریضہ ہو کہ لوگوں کو ان کے حقوق سے آگے نہ بڑھنے دے۔ دوسروں کے حقوق پر کوئی ظلم و تعدی نہ کر سکے۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوا تو لوگ اپنی لذت و منفعت کے حصول کے لئے دوسروں پر ظلم سے باز نہیں آئیں گے۔ ایک دلیل یہ بھی ہے کہ دنیا کے مختلف فرقوں اور مذہبوں میں کسی بھی ملت یا مذہب یا فرقہ کا وجود بغیر رئیس کے ممکن نہیں ہوا ہے (اس لئے مسلمانوں میں بھی ایک حاکم و رئیس ہونا چاہیے) کیونکہ دین و دنیا کے امور میں ایسے شخص کا وجود ضروری ہے۔ اسی لئے خداوند عالم کی حکمت میں یہ بات ناجائز ہے کہ اپنے بندوں کو بغیر رہبر و سرپرست کے چھوڑ دے۔ کیونکہ خدا جانتا ہے کہ مخلوق کے لئے ایسا رہبر ہونا ضروری ہے جو دشمنوں سے جنگ کر کے آمدنی کو ان کے درمیان تقسیم کرے۔ ان کے لئے جمعہ و جماعت کو قائم کرے مظلوموں کے دامن تک ظالموں کے ہاتھوں کو نہ پہنچے دے۔ علاوہ بریں اگر مخلوق کے لئے امام امین رہبر اور حافظ معین نہ کرے تو ملت کہنہ ہو جائے دین برباد ہو جائے اور اس کے احکام متغیر ہو جائیں۔ بدعتی لوگ دین میں اضافہ کریں، ملحدین کمی کریں اور اس طرح کریں کہ دین مسلمانوں پر مشتبہ ہو کر رہ جائے۔ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں لوگ ناقص ہیں کمال کے محتاج ہیں۔ اس کے علاوہ آپس میں اختلاف رکھتے ہیں۔ ان کے حالات

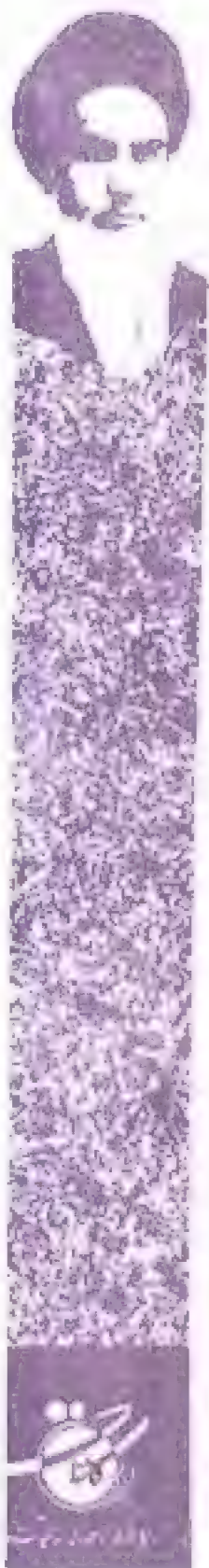

ان کی خواہشیں الگ الگ ہیں۔ لہذا اگر خدا لوگوں کے لئے قیام اور دین کا حافظہ معین نہ کرتا تو جیسا کہ ہم بیان کر چکے لوگ فساد میں مبتلا ہو جاتے۔ شریعتیں، سنن، احکام ایمان سب میں تغیر ہو جاتا اور اس میں پوری مخلوق کا فساد ہی فساد ہوتا۔

حضرت کے بیان سے ”ولی امر“ کی تقرری اور تشکیل حکومت کا ضروری ہونا متعدد دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے اور یہ علیتیں اور لیلیں کسی زمانے سے مخصوص نہیں ہیں جس کا نتیجہ یہ ہے کہ تشکیل حکومت دائمی ہے مثلاً لوگوں کا حدودِ اسلام سے تجاوز کرنا دوسروں کے حقوق کو غصب کرنا اپنے نفع کے لئے دوسروں کے نقصان کا لحاظ نہ کرنا یہ باتیں دائمی ہیں۔ لہذا حکومت بھی دائمی ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ باتیں حضرت علیؑ کے دور میں تھیں۔ اس کے بعد لوگ ملک ہو گئے، معصوم ہو گئے۔ اب ولی امر کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی حکمت کا تقاضہ ہے کہ لوگ عادلانہ زندگی بسر کریں۔ احکام الہی کے حدود کے پابند رہیں۔

اور یہ حکمت دائمی اور خدا کی ان سنتوں میں سے ہے جو ناقابلِ تغیر ہیں۔ لہذا آج اور ہمیشہ ولی امر کا ہونا لازمی و ضروری ہے۔ یعنی ایسا حاکم جو نظم و قوانینِ اسلام کو برقرار رکھے دوسروں کے حقوق پر ظلم و تعدی نہ کرنے دے، خلقِ خدا کا امانت دار و پاس دار ہو، لوگوں کو عقائد و احکامات و نظامِ اسلام کی تعلیم دیتا ہو، دشمنانِ دین و دین کے نظام و قوانین میں جو خلل اندازی کرنا چاہیں اس سے دین کو محفوظ رکھتا ہو۔ کیا حضرت علیؑ کی خلافت ان ہی چیزوں کے لئے نہیں تھی؟ جن وجوہ کی بنا پر اس وقت امام و خلیفہ کا تعین ضروری تھا، اُن ہی وجوہ کی بنا پر آج بھی ضروری ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ آج کوئی معین شخص نہیں ہے۔ بلکہ جو بھی ایسا کرے اس کو حاکم بنانا ضروری ہے۔ اس لئے اگر احکامِ اسلام کو باقی رہنا ہے، ظالم مظلوم کے حق پر ڈاکہ نہ ڈالی سکیں، ظالم حکومتیں اپنی لذتِ مادی و نفع کی خاطر لوگوں کو فحاشی و بر باد نہ کر سکیں، اگر نظامِ اسلام برقرار رہے، تمام لوگ عادلانہ زندگی بسر کر سکیں، بدعت و خلافِ اسلام احکام ترویج نہ پاسکیں، اسلامی حکومتوں میں اجنبی دخل نہ دے سکیں تو بغیر حکومت کے یہ سب ناممکن ہے۔ لیکن حکومت بھی صلح ہو ورنہ وہ بیکار ہوگی جیسے موجودہ حکومت کرنے والے تو نہایت ناکارہ و نااہل ہیں۔ یہ ہمارے مفید مطلب نہیں ہیں۔

خدا جانے کیوں ماضی میں تشکیل حکومت کی کوشش نہیں کی گئی۔ ختمی طور پر خاش و فاسد و فاسق حکام کا مقابلہ نہیں کیا۔ بلکہ بعضوں نے سست روی اختیار کی، حد ہے کہ صرف اسلامی نظریات کی تبلیغ و ترویج سے چشم پوشی کی گئی بلکہ برعکس ظالم حاکموں کیلئے دعائیں کی گئیں۔

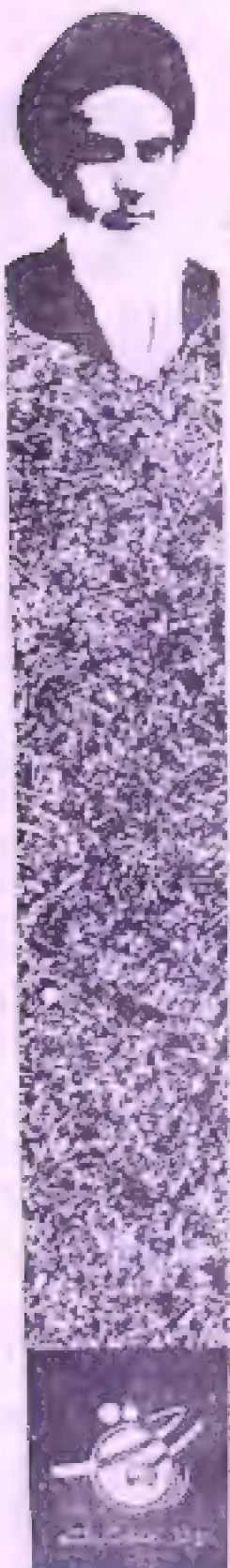

ان کی مدد کی گئی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ علماء کا اثر و نفوذ کم ہوا، ملت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، احکام اسلامی معطل ہو گئے، ان میں تغیر و تبدل کر دیا گیا۔ استعمار گروں نے اپنی منحوس اغراض کے لئے اپنے سیاسی عمال کے ذریعہ خارجی و اجنبی فرنگی و امریکائی قوانین کو مسلمانوں کی گردنوں پر لاد دیا۔ لوگوں کو مغرب زدہ کر دیا۔ یہ سب صرف اس لئے ہوا کہ ہمارے پاس کوئی حاکم و سربراہ نہیں تھا۔ میرا مطلب صحیح اسلامی حکومت سے ہے وہ نہیں تھی۔ ورنہ آج یہ دن دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔

حکومت اسلامی کا طریقہ

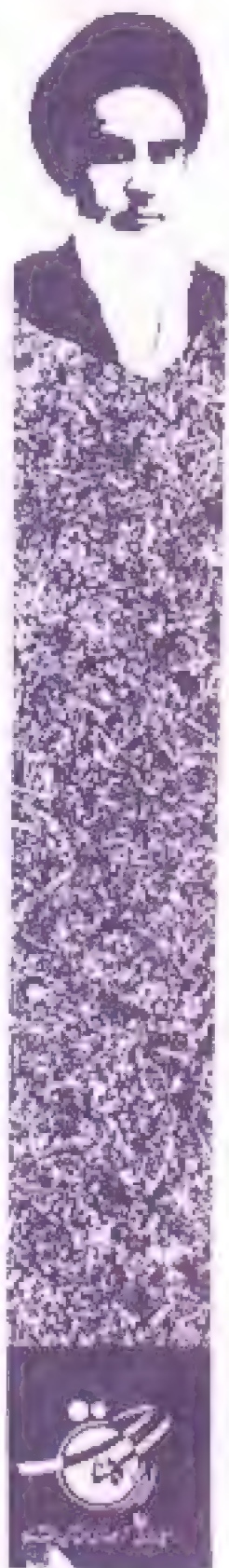
موجودہ طرز کی حکومتوں سے اسلامی حکومتوں کا طرز جدا ہے۔ اسلامی حکومت کا طریقہ نہ تو استبدادی ہوتا ہے جیسے رئیس دولت مستقل و خود رائے ہوتا ہے۔ لوگوں کے جان و مال کی بازی لگا دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے جس کو چاہے قتل کر دے جس کو چاہے انعام و اکرام سے نوازے جس کو چاہے جاگیر دیدے، ملک و مال ملت جس کو چاہے بخش دے۔ اس قسم کے اختیارات تو رسول اکرم اور حضرت علیؓ کو بھی نہیں تھے۔ اور حکومت اسلامیہ مطلقہ بھی نہیں ہے بلکہ مشروطہ ہے۔ لیکن مشروطہ کے جو عقلاً معنی متعارف ہیں اس معنی سے مشروطہ مراد نہیں ہے کہ جس میں قانون اکثریت کی رائے کا تابع ہوا کرتا ہے۔ بلکہ مشروطہ سے مراد یہ ہے کہ حکومت کرنے والے افراد قرآن و حدیث کے شرائط کے پابند ہوں گے یعنی قوانین اسلام کے پابند ہوں۔ اس لحاظ سے حکومت اسلامی درحقیقت لوگوں پر الہی حکومت کا نام ہے۔ اسلامی حکومت اور مشروطہ سلطنتی جمہوری میں یہی بنیادی فرق ہے کہ لوگوں کے یا بادشاہ کے نمائندے قانون بناتے ہیں اور اسلام میں وضع قانون کا حق صرف خداوندِ عالم کو ہے تمہا شارع مقدس حق وضع قانون رکھتے ہیں کسی اور کو یہ حق نہیں ہے اور نہ کوئی قانون حکم شارع کے بغیر نافذ العمل ہو سکتا ہے۔

اسلام کے سارے قوانین مسلمانوں کے پسندیدہ ہیں اور مسلمان اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکومت کے کام آسان ہیں برخلاف مشروطہ سلطنتی یا جمہوری حکومتوں کے کہ ان حکومتوں کے نمائندے اکثر اپنی من پسند چیز کو بنام قانون لوگوں پر نافذ کر دیتے ہیں۔

۱۔ اسلام کی حکومت درحقیقت قانون کی حکومت ہے۔ اس حکومت میں حاکمیت کا انحصار خدا پر ہے۔ خدا کا حکم تمام افراد اور تمام حکومتوں پر یکساں لاگو ہے۔ تمام افراد حضور اکرم سے لے کر ان کے خلفاء تک سب کے سب اب تک قانون کے تابع ہیں۔ یہ وہی قانون ہے جو خدا کی طرف سے نازل ہوا اور نبی کی زبان سے بیان ہوا۔ اگر رسول خلیفۃ اللہ بنے تو بھی حکم خدا سے بنے نہ خود سے مسلمانوں کے رئیس بنے اور نہ ہی کوئی حکومت تشکیل دی۔ اسی طرح چونکہ لوگ تازہ تازہ ایمان لائے تھے اور احتمال تھا کہ امت میں اختلاف نہ پیدا ہو جائے۔ اس لئے خدا نے اپنے رسول پر وحی نازل فرمائی۔ "اسی وسط بیابان میں امر خلافت کا اعلان کر دیجئے۔" لہذا رسولؐ نے بھی قانون کی پیروی کرتے ہوئے (نبی کہ علیؑ رسولؐ کے داماد تھے) حضرت علیؑ کو خلیفہ نامزد کر دیا۔ بلکہ علیؑ کی خدمات بھی پیش نظر نہیں تھیں، صرف حکم الہی کی پابندی تھی۔

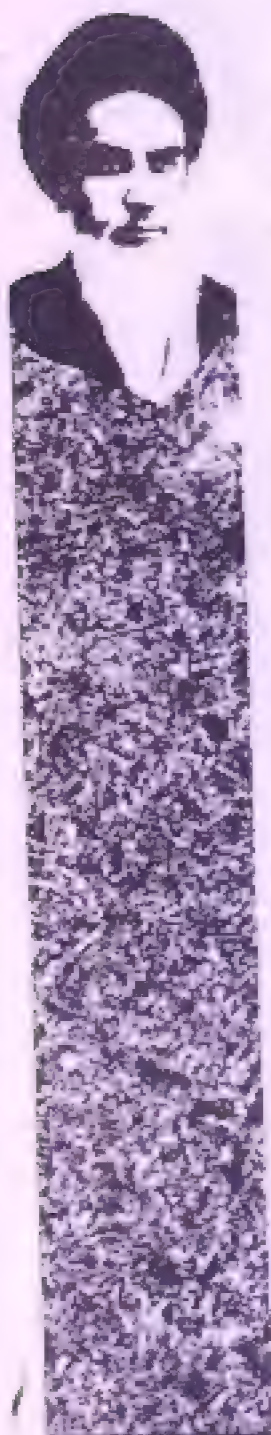
اسلام میں حکومت کا مفہوم قانون کی پیروی ہے۔ تمام معاشرہ پر صرف قانون کی حکمرانی ہے۔ رسول اکرمؐ یا آپ کے نائبین کو جو اختیارات دئے گئے تھے، وہ بھی خدا ہی کی طرف سے تھے۔ حضور جب بھی کوئی مطلب یا حکم بیان کرتے تھے وہ قانون الہی کی پیروی ہوتی تھی ایسا قانون کہ بلا استثنا جو سب پر لاگو تھا۔ حکم الہی حاکم و محکوم کے لئے برابر ہے۔ تنہا وہ حکم یا قانون جو لوگوں پر واجب العمل ہے وہ خدا کا قانون ہے۔ رسول اکرمؐ کی پیروی بھی حکم خدا کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ اطیعوا الرسول۔ پیغمبر کی اطاعت کرو۔ اسی طرح اولوالاہل کی پیروی بھی حکم خدا ہے۔ ارشاد ہے۔ اطیعوا..... واولی الامر منکم۔ لوگوں کی رائے کا کیا سوال ہے۔ خود حضور کی رائے حکومت و قانون الہی میں کوئی دخل نہیں رکھتی۔ سب ارادۃ الہی کے تابع ہیں۔ اسلامی حکومت کوئی سلطنتی نہیں ہے۔ چہ جائیکہ شاہی و امپراطوری کو اس میں کوئی دخل ہو۔ شاہی میں حکام لوگوں کے جان و مال پر مسلط ہوتے ہیں اور خود سرموتے ہیں۔ اسلام میں اس قسم کا اختیار نہیں ہے۔ اسی لئے اسلامی حکومت میں۔ برخلاف شاہی و امپراطوری حکومتوں کے۔ بلند بالا محل، شاندار عمارتیں، حشم و خدم، دفتر مخصوص، دفتر ولیعہد اور دوسرے سلطنت کے لوازم جن پر حکومت کے کل خرچ کا آدھایا اس سے بھی زیادہ صرف ہو جاتا ہے۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں رسول خدا کی زندگی جو حکومت اسلامی کے رئیس تھے۔ سب کو معلوم ہے آنحضرتؐ کے بعد نبی امیہ کا دور دورہ شروع ہونے تک یہی صورت حال تھی۔ پہلے دو خلیفہ اہل بیت نے اپنی شخصی و ظاہری زندگی میں حضور اکرمؐ کی

ہیوا

سیرت کو اپنایا تھا۔ اگرچہ دوسرے بہت سے معاملات میں حضور کی مخالفت کی تھی جس کا نتیجہ عثمان کے زمانے میں ظاہر ہوا جیسا کہ آج کل ہم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت علیؑ نے اپنے دور حکومت میں پھر اصلاح فرمائی۔ اور حکومت کا اسلوب و رویہ صالح ہو گیا۔ حضرت علیؑ جو ایران، مصر، حجاز، یمن وغیرہ پر حکومت کرتے تھے۔ کی زندگی ایسی تھی کہ آج کوئی فقیر سے فقیر طالب علم بھی ایسی زندگی نہیں بسر کر سکتا۔ ایک مرتبہ آپ نے دو کپڑے خریدے۔ اپنے دم والا اپنے خادم قنبر کو دے دیا اور دوسرا پیراہن جس کی آستینیں بہت لمبی تھیں اس کو اپنے لئے رکھ لیا۔ آستین کا فاضل حصہ پھاڑ کر اسی پٹھے ہوئے پیراہن کو زیب تن فرمایا۔ حالانکہ اتنی عظیم سلطنت کے مالک تھے۔ اگر یہی انداز حکومت باقی رہتا تو لوگوں کے جان و مال پر کسی کا تسلط نہ ہوتا۔ سلطنت و شاہنشاہی اس قسم کے مظالم نہیں کر سکتی تھی، خزانہ عمومی کو میراث پذیر نہ سمجھا جاتا۔ فحشاء و منکرات کا وجود نہ ہوتا۔ زیادہ تر مفاسد حکام کی بے راہ روی کا نتیجہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو فساد کی جگہیں تعمیر کرتے ہیں، شراب خانے اور برائیوں کے مرکز بناتے ہیں۔ مال وقف کو سینما پر خرچ کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کے یہودہ تشریفات اور سلطنت کے پر تکلف اخراجات نہ ہوتے تو خزانہ عامرہ میں کوئی کمی نہ ہوتی اور نہ انگریز و امریکہ کے سامنے سر جھکا کر قرض کا ہاتھ پھیلا نا پڑتا اور اعانت کے نام سے بھیک مانگنا پڑتی۔ سلطنت ان ہی اسباب کی بنا پر محتاج ہو گئی ہے۔ ورنہ ہمارا تیل و پٹرول کم نہ تھا اور نہ ایسا ہے کہ ہمارے پاس ذخیرے اور مجا دن نہ ہوں۔ ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن مفت غوری اور بجا اخراجات نے مملکت کو بے چارہ بنا دیا۔ اگر یہ باتیں نہ ہوتیں تو رئیس امریکہ کے سامنے سر جھکا کر بھیک نہ مانگنا پڑتا۔

اس کے علاوہ ضرورت سے زیادہ تشکیلات اداری اور کاغذ وغیرہ کا خرچ آنا ہے کہ اسلام سے بالکل الگ چیز ہے۔ اس قسم کے اخراجات کا بار حکومت پر اتنا ہی ہوتا ہے جتنا حرام چیزوں پر ہوتا ہے۔ اس سسٹم کا اسلام سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ یہ بیکار قسم کی تشریفات لوگوں کے لئے سولے خرچ و زحمت و معطلی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہے۔ مثلاً اسلام نے اثبات حقوق، لڑائی جھگڑے کے فیصلے، حدود کا جاری کرنا اور اس طرح کے دوسرے امور کے لئے جو قوانین وضع کئے ہیں وہ بہت سادہ عملی اور جلد انجام پانے والے ہیں جس زمانے میں شرعی عدالتیں قائم تھیں، قاضی ایک شہر کے اندر دو ایک آدمیوں کے

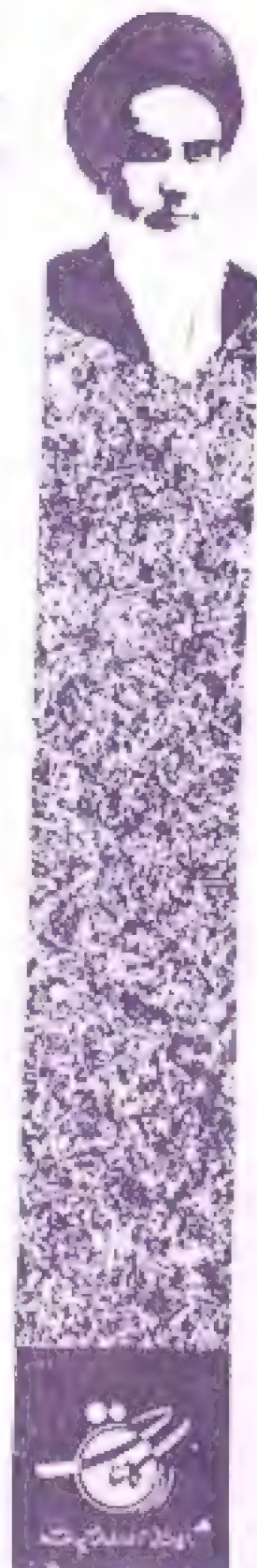
ساتھ اور قلم و روایت کے ساتھ تمام معاملات کو فیصلہ کر دیا کرتے تھے اور لوگ اپنے کاموں میں لگ جاتے تھے لیکن آج کل کی عدالتیں پناہ بذاتِ خدا! ان کے تشکیلات و تشریفات اتنے ہیں کہ خدا ہی جانے اور اس بلا سے بچائے یہی چیزیں مملکت کو محتاج کرتی ہیں اور سوائے زحمت و معطلی کے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

رئیس حکومت کے شرائط

حاکم کے لئے جو شرائط ضروری ہیں ان میں شرائط عامہ (مثلاً عقل و تدبیر وغیرہ) سے قطع نظر کرتے ہوئے دو بنیادی شرطیں ہیں۔ ۱۔ قانون کا علم۔ ۲۔ عدالت حضور اکرمؐ کے انتقال کے بعد خلیفہ میں اختلاف ہونے کے باوجود اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا کہ خلیفہ کو لائق و فاضل ہونا چاہیے اختلاف صرف اس میں تھا کہ کون خلیفہ ہو؟

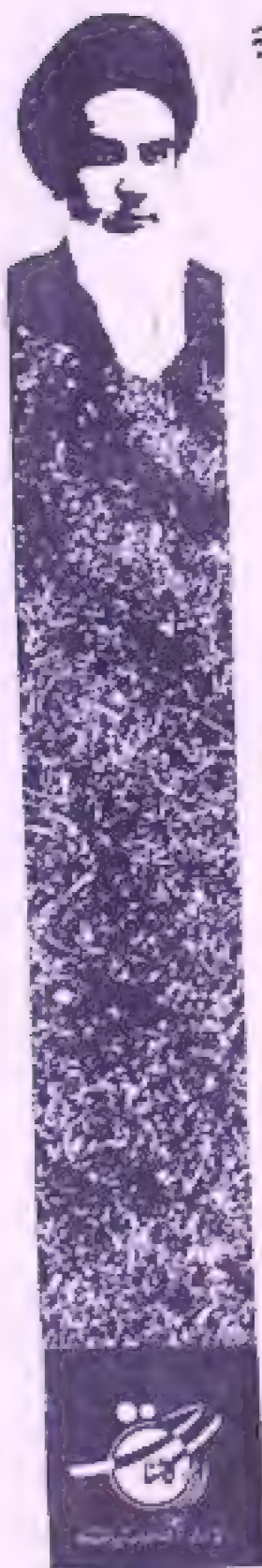
۱۔ اسلامی حکومت چونکہ قانون کی حکومت ہے اس لئے حاکم اعلیٰ کو قوانین کا عالم ہونا ضروری ہے اور روایت میں بھی یہی ہے۔ بلکہ حاکم اعلیٰ ہی پر کیا منحصر ہے ہر عہدہ دار کو عالم ہونا چاہیے۔ پس حاکم اعلیٰ کو علم کے لحاظ سے فضیلت ہونی چاہیے۔ جماعتِ ائمہ نے اپنے استحقاقِ امامت کے لئے یہی دلیل دی ہے کہ امام کو دوسروں سے افضل ہونا چاہیے۔ علماءِ شیعہ نے بھی دوسروں پر یہی اعتراضات کئے ہیں کہ خلیفہ سے فلاں بات پوچھی گئی وہ جواب دے سکے لہذا ان میں خلیفہ ہونے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فلاں کام خلافِ اسلام انجام دیا لہذا لائقِ خلافت و امامت نہیں ہے اور فلاں دفلاں.....

مسلمانوں کی نظر میں قانون دانی و عدالت شرط و بنیادی رکن ہے۔ کوئی دوسری شے اس میں ذہیل نہیں ہے مثلاً ملائکہ کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کے صفات کیا ہیں؟ انکو موضوعِ امامت میں کوئی دخل نہیں ہے۔ مثلاً اگر کوئی تمام علومِ طبیعی کو حاصل کر لے طبیعت فی تمام قوتوں کا انکشاف کر دے علمِ موسیقی میں ہمارا نامہ رکھتا ہو تو اس درجہ وہ خلیفہ نہیں ہو جائے گا اور نہ اسوجہ سے ان لوگوں پر جو عالمِ قانون و عادل ہیں۔ تصدی حکومت کے

لئے اس میں اولویت پیدا ہو جائے گی۔ جو چیزیں خلافت سے مربوط ہیں اور رسول اکرم اور ائمہ معصومین کے دور میں ان پر بحث ہو چکی ہے اور مسلمانوں کے درمیان مسلم ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ حاکم و خلیفہ کو پہلے تو قانون ان ہونا چاہیے اور پھر عادل ہونا چاہیے۔ اعتقادی و اخلاقی کمال بھی رکھتا ہو۔ عقلاً بس یہی ضروری ہے۔ کیونکہ اسلامی حکومت قانون کی حکومت ہے۔ وہ خود سری یا چند اشخاص کی لوگوں پر حکومت کا نام نہیں ہے۔ اگر حاکم اعلیٰ قانونی باتوں کو نہیں جانتا تو حکومت کا اہل نہیں ہے۔ کیونکہ اگر تقلید کرتا ہے تو حکومت میں اضمحلال ہوتا ہے، نہیں کرتا ہے۔ تو قانون کو نافذ نہیں کر سکتا ہے اور یہ مسلم ہے کہ الفقہاء حکام علی السلاطین فقہاء بادشاہوں پر حاکم ہیں۔ سلاطین اگر اسلام سلطی پابند ہوں تو فقہاء کی پیروی کرنا پڑے گی اور احکام اسلام کو فقہاء سے پوچھنا پڑے گا۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ رسمی طور پر حکومت فقہاء ہی سے متعلق ہو نہ ان لوگوں سے جو اپنی جہالت کی وجہ سے فقہاء کے تابع ہیں۔ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر منصب دار سرحد کا نگران حکومت میں کام کرنے والے سب کے سب تمام قوانین اسلام کو جانتے ہوں اور فقیہہ و مجتہد ہوں بلکہ جو عہدہ ان سے متعلق ہے اس کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں۔ رسول خدا اور حضرت علیؑ کے زمانہ میں ایسا ہی تھا۔ حاکم اعلیٰ تو ان دونوں صفات کا حامل ہو، لیکن ذمہ دار اپنے متعلقہ عہدہ کے بارے میں معلومات رکھتے ہوں۔

حاکم اعلیٰ کو کمال اعتقادی و اخلاقی پر فائز اور عادل ہونا چاہیے۔ اس کا دامن آلودہ عصیان نہ ہو۔ حد جاری کرنے والے بیت المال کے متصدی مملکت کے آمد و خرچ کا متصدی خدا کی مخلوق پر حکومت کرنے والے کو معصیت کا نہیں ہونا چاہیے۔ لایزال عہدی الظالمین خدا ظالم کو ایسے اختیار نہیں دیتا۔ حاکم اعلیٰ اگر عادل نہ ہوگا تو مسلمانوں کے حقوق دینے، مالیات کو لے کر صرف کرنے، قانون جزا کے جاری کرنے میں انصاف سے کام نہیں لے گا۔ اور ممکن ہے کہ یار دوست اور قرابت داروں کو معاشرہ پر حاکم بنائے اور بیت المال کو اپنی ہوس رانی اور اغراض شخصی پر

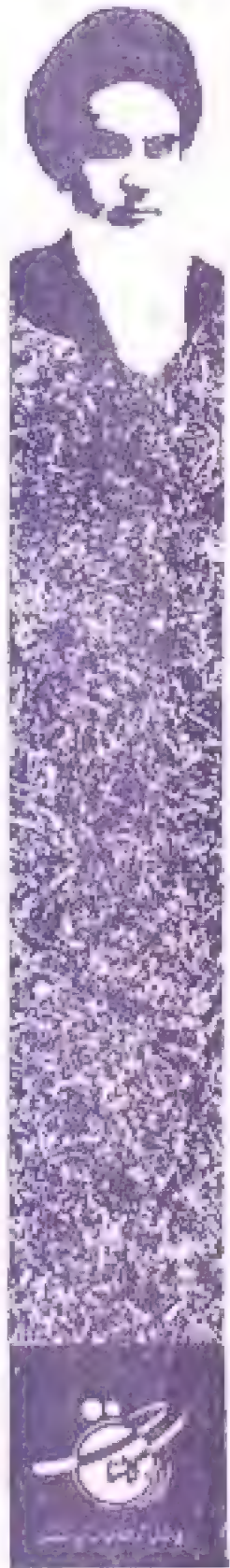

صرف کر ڈالے۔ لہذا حاکم اعلیٰ کا عادل ہونا ضروری ہے۔

اسی لئے طرز حکومت اور حاکم کے سلسلہ میں پیغمبر کے انتقال کے بعد زمان غیبت تک شیعوں کا نظریہ بہت ہی واضح ہے شیعوں کی بنا پر امام کو فاضل، عادل، احکام و قوانین کا عالم اور ان کے اجراء میں عادل ہونا چاہیئے۔

زمان غیبت میں حاکم اعلیٰ کے شرائط

آج کل یعنی زمان غیبت میں چونکہ اسلام کے حکومتی احکام باقی ہیں اور ہرج و مرج جائز نہیں ہے۔ لہذا حکومت کی تشکیل ضروری ہے عقل بھی اسکو ضروری سمجھتی ہے تامل حملہ آور کا دفاع کر سکیں، نوامیس مسلمین پر حملہ آور ہونے والے کا مقابلہ کر سکیں، بشرع مقدس نے بھی حکم دیا ہے، جن لوگوں سے تجاوز کا خطرہ ہو ان کے لئے اپنے کو ہمیشہ آمادہ رکھو، افراد جو ایک دوسرے پر ظلم و تعدی کرتے ہیں، اس کے رد کرنے کے لئے بھی حکومت کا ہونا ضروری ہے۔ چونکہ یہ چیزیں خود بخود تو انجام پا نہیں سکتیں لہذا ان کے لئے تشکیل حکومت ضروری ہے۔ لیکن تشکیل حکومت مالیات چاہتی ہے۔ اس لئے شارع مقدس نے خراج، خمس، زکوٰۃ..... جیسی چیزوں کو معین کر دیا ہے۔ ابھی تک خدا کی طرف سے حکومت کو چلانے کے لئے زمان غیبت میں کسی کو معین نہیں کیا گیا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہماری تکلیف کیلئے؟ اسلام کو چھوڑ دیں؟ اب اسلام کی ضرورت نہیں ہے؟ اسلام صرف دو سو سال کے لئے تھا؟ یا یہ کہ اسلام نے تکلیف معین کر دیا ہے۔ لیکن ہم تکلیف حکومتی نہیں رکھتے؟ آخر کیا ہے؟ حکومت کے نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام سرحدیں مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں اور ہم بیچارگی کے ساتھ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ وہ لوگ جو چاہیں کریں۔ اور ہم اگر ان کے کاموں کی تائید نہ کر سکیں تو تردید بھی نہ کریں۔ کیا ایسا ہی ہونا چاہیئے؟ یا یہ کہ ہم کو تشکیل حکومت کرنی چاہیئے۔ اگر خدا نے زمان غیبت کے لئے کسی کو معین نہیں کیا ہے تو وہ حکومتی خاصیت جو زمان پہلے سے زمان حضرت جنت تک تھی تو وہ تو برقرار ہے یعنی قانون الہی اور عدالت خاصیت ہمارے دور کے سے فقہاء میں موجود ہے۔ اگر یہ حضرت باہم اجلاء کریں تو ایک عادل حکومت کی تشکیل کر سکتے ہیں۔

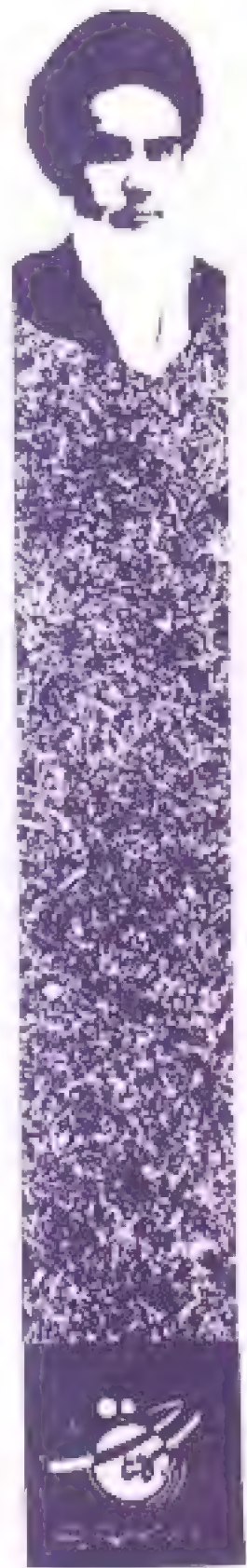
ولایت فقیہ

اگر کوئی شخص جس میں قانون دانی و عدالت کی صفیت پائی جائیں تشکیل حکومت کرے تو ادارہ معاشرہ کے لئے جو ولایت رسولؐ کے پاس تھی اسی ولایت کا یہ شخص بھی حامل ہوگا اور تمام لوگوں پر اس کی اطاعت واجب لازم ہوگی۔ یہ خیال کہ — حکومتی اختیارات حضور اکرمؐ کو حضرت علیؑ سے زیادہ تھے۔ یا حکومتی اختیارات حضرت علیؑ کے فقیہ سے زیادہ ہیں — باطل و غلط ہے۔ البتہ رسول خدا کے فضائل معنوی ساری دنیا سے زیادہ ہیں اور آپ کے بعد حضرت علیؑ کے فضائل سب سے زیادہ ہیں۔ لیکن فضائل معنوی کی زیادتی حکومتی اختیارات کے افزائش کا سبب نہیں ہے۔ بلکہ تعین حاکم و استاغفار تیارى سپاہ مالیات کو لے کر مسلمانوں کے مفاد میں خرچ کرنے کی ولایت و اختیارات جو حضور اکرمؐ اور ائمہ معصومین کو تھے وہی اختیارات خدا نے حکومت فعلی کو بھی دئے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ کوئی شخص معین نہیں ہے۔ میری مراد عالم عادل ہے۔

ولایت اعتباری

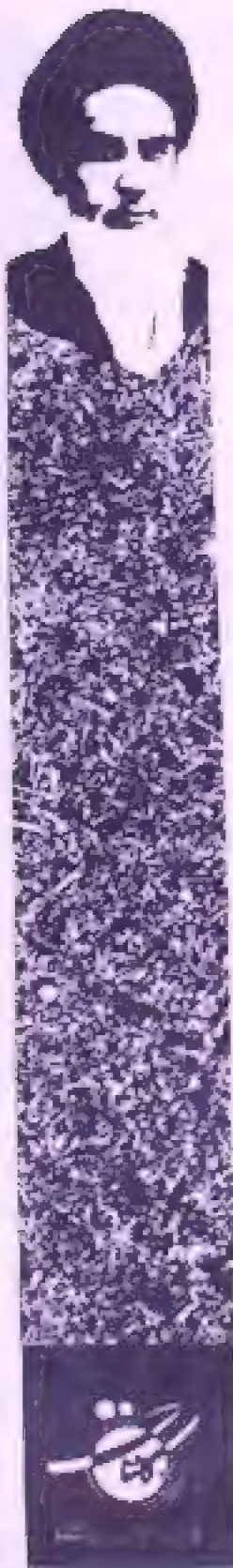
رسول خدا اور ائمہ جس ولایت کے مالک تھے غیبت کے بعد فقیہ عادل اسی ولایت کا مالک ہے اس جملہ سے کسی کو یہ خیال نہ پیدا ہو جائے کہ جو مقام ائمہ معصومین کا ہے وہی مقام فقیہ عادل کا ہے۔ کیونکہ مقام و منزلت سے بحث نہیں ہو رہی ہے۔ بلکہ وظیفہ عہدہ سے بحث ہے۔ ولایت — یعنی تمام دنیا پر حکومت اور شرع مقدس کے قوانین کا جاری کرنا — ایک سنگین اور مہم ترین وظیفہ ہے۔ نہ یہ کہ یہ عہدہ پانے والا کسی غیر عادی مقام و منزلت کا دارا ہو جاتا ہے اور انسان عادی سے بلند تر ہو جاتا ہے یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کو پورا سمجھئے کہ عام لوگوں کے تصورات کے برخلاف ولایت وجہ امتیاز نہیں ہے بلکہ عظیم عہدہ ہے۔ ولایت فقیہ امور اعتباری عقلانی میں سے ہے۔ سوائے جعل۔ معین کرنا۔ اور کوئی واقعیت

نہیں رکھتی۔ جیسے نابالغ بچوں پر کسی نگراں کا معین کرنا (یہی ولایت مراد ہے۔ مترجم)
ملت کے قیم (نگراں) اور نابالغ کے قیم میں وظیفہ و عہدہ کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے۔
مثلاً امام کسی کو کسی کی تربیت کے لئے یا کسی کو کسی حکومت یا کسی منصب کے لئے
معین فرمادیں تو اس میں رسولؐ و امامؑ و فقیہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی فقیہ بھی یہ کام
کر سکتا ہے مثلاً منجملہ دیگر امور کے فقیہ حد جاری کر سکتا ہے۔ پس کیا حد جاری کرنے
میں رسولؐ و امامؑ و فقیہ میں کوئی فرق ہے؟ یا چونکہ فقیہ کا مرتبہ امام سے کم ہے
لہذا یہ کم کورے لگوائے؟ زنا کی حد سنو تازیانہ ہے۔ اب پیغمبرؐ ڈیڑھ سو اور حضرت
علیؑ سنو اور فقیہ پچاس ہی تازیانے لگوائے؟ یا یہ مقصد ہے کہ حاکم قوۃ اجرائیہ کا
مقصدی ہوتا ہے۔ اس لئے چاہے وہ رسولؐ ہوں یا حضرت علیؑ یا کوفہ و بصرہ میں کوئی
قاضی یا حضرت کا خاندانہ یا فقیہ عصر سب ہی خدا کی معیت کردہ حد نافذ کر سکتے ہیں
فقیہ کا امام و رسولؐ کے برابر ہونے کا یہی مطلب ہے۔ اس سے زیادہ نہیں۔

۱۰۔ سری مثال:- رسولؐ خدا اور حضرت علیؑ کا کام اخذ مالیات (یعنی)
خمیس زکوٰۃ شہان، الی زمینوں سے خراج لینا تھا۔ اب رسولؐ کتنی زکوٰۃ لیں؟ مثلاً
ایک جگہ سے دسواں اور دوسری جگہ سے بیسواں حصہ لیں؟ حضرت امیر خلیفہ ہو کر
کیا لیں گے؟ جناب عالی! اگر فقیہ نافذ الکلمہ ہو گئے تو کیا کریں گے؟ کیا یہاں پر
رسولؐ خدا حضرت امیرؑ فقیہ عادل کی ولایت میں فرق ہے؟ ہرگز نہیں۔ خداوند عالم نے
حضرت رسولؐ کو تمام مسلمانوں پر ”ولی“ بلکہ زندگی بھر حضرت امیر پر بھی ”ولی“ قرار
دیا ہے۔ رسولؐ خدا کے بعد امام تمام مسلمانوں پر بلکہ اپنے بعد والے امام پر بھی
ولایت رکھتا ہے۔ یعنی اس کے حکومتی ادا امر سب پر نافذ ہیں۔ وہ قاضی و والی کو
معین کر سکتا ہے؛ معزول کر سکتا ہے۔ یہی ولایت جو رسولؐ خدا اور ائمہ کو تشکیل حکومت
کے لئے ہے فقیہ عادل کے لئے بھی ہے۔ لیکن فقہاء اس معنی سے ”ولی مطلق“
نہیں ہیں کہ اپنے زمانے کے تمام فقہاء پر ولایت رکھتے ہوں اور دوسرے
فقہاء کو عزل و نصب کر سکتے ہوں (یہ حق فقیہ عادل کو نہیں ہے) یہاں مراتب و درجہ
نہیں ہیں کہ ایک بالاتر مرتبہ پر فائز ہے اور دوسرا پست ترین مرتبہ پر فائز ہے۔ ایک
والی ہے دوسرا والی تر ہے۔

اس وضاحت کے بعد فقہاء پر لازم ہے کہ اجتماعاً یا افراداً سرحدوں کی حفاظت حدود کے اجراء کے لئے شرعی حکومت کی تشکیل کریں۔ اگر کسی کے لئے ایسا کرنا ممکن ہو تو اس پر واجب عینی ہے ورنہ واجب کفائی ہے۔ عدم امکان کی صورت میں ولایت ساقط نہیں ہوتی۔ کیونکہ یہ حضرات خدا کی طرف سے منصوب ہیں۔ اگر زکوٰۃ، خمس، خراج و دیگر مالیات کو لے کر مسلمانوں کے مفاد میں صرف کر سکتے ہوں تو ایسا کرنا چاہیے۔ حتیٰ کہ حد بھی جاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ابھی حکومت عمومی کی تشکیل نہیں کر سکتے تو کنارے ہو جائیں۔ بلکہ مسلمان جن امور کے متعلق ہیں اور حکومت اسلامی اس کی عہدہ دار ہے اس کے لئے فقہاء جتنا بھی کر سکتے ہوں اتنا انجام دینا چاہیے۔

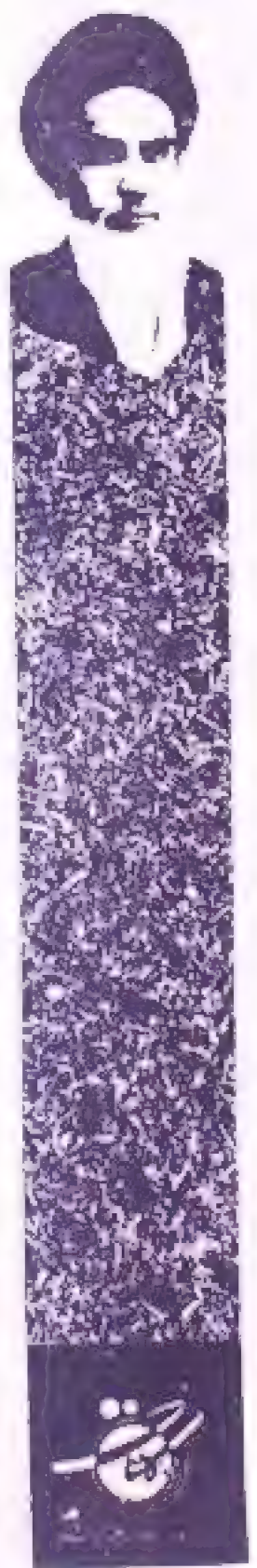
ولایت تکوینی

امام کے لئے ولایت و حکومت کے اثبات کا لازمہ یہ نہیں ہے کہ امام مقام معنوی نہ رکھتے ہوں۔ امام کے لئے حکومت سے قطع نظر مقام معنوی بھی ہے جس کو زبانِ ائمہ میں کبھی خلافت کلی الہی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ امام کے لئے خلافت تکوینی ہے جس کی وجہ سے دنیا کا ہر ذرہ ان کا تابع فرمان ہے۔ ہمارے ضروریات مذہب میں یہ بات داخل ہے کہ کوئی بھی ائمہ کے مقام معنویت تک نہیں پہنچ سکتا چاہے وہ ملک مقرب یا نبی مرسل ہو۔ وہ بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔ اصولاً بنا بر روایات حضور اکرم اور ائمہ معصومین اس عالم سے پہلے ظلی عرش میں بصورت انوار تھے۔ یہ حضرات انعقادِ لطفہ اور طینت میں بھی تمام انسانوں سے امتیاز رکھتے ہیں اور ان کے مقامات تو الّا ماشاء اللہ ہیں۔ چنانچہ حدیث معراج میں جبریل کہتے ہیں لو دونوں ائمۃ لا حترقت۔ ایک انگل بھی اگر بڑھ آؤں تو جھل جاؤں۔ اور یہ فرمان تو معلوم ہی ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ان لنا مع اللہ حالات لا یسعھا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ خدا کے ساتھ ہمارے ایسے حالات ہیں کہ جہاں تک ملک مقرب اور نبی مرسل کی بھی پہنچ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے مذہب کے اصول کا

جزو ہے کہ ائمہ کے لئے حکومت ولایت سے پہلے وہ مقامات معنوی حامل ہیں جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ نیز یہ مقامات معنوی حضرت زہرا کے لئے بھی ہیں۔ حالانکہ وہ معصومہ نہ قاضی ہیں حاکم نہ خلیفہ۔ یہ مقامات حکومت سے علیحدہ چیزیں ہیں۔ اسی لئے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا قاضی و خلیفہ نہیں ہیں تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہمارے اور آپ کی طرح ہیں یا یہ کہ ہمارے اور پر معنوی برتری نہیں رکھتیں۔ اسی طرح اگر کوئی کہے النبی ادلی بالمؤمنین من انفسہم تو اس نے حضرت کے لئے ایک ایسی بات کہی جو مؤمنین پر حکومت ولایت سے بالاتر ہے۔ سر دست ہم اس موضوع پر بحث نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہ دوسرے علم کا فریضہ ہے (اور حقیقت یہ ہے کہ رسول اور ائمہ کی جنس و فصل انسان کی جنس و فصل سے الگ ہے۔ مترجم)

بلند مقاصد کے حصول کیلئے حکومت ذریعہ وسیلہ ہے

حکومت میں عہدہ دار ہونا ذاتی طور پر کوئی قیمت نہیں کھتا۔ بلکہ اجرائے احکام کے وظیفہ کو انجام دینا اور اسلام کے عادلانہ نظام کو برقرار رکھنے کا ایک وسیلہ ہے حضرت امیر ابن عباس سے حکومت کے بارے میں فرماتے ہیں: "ابن عباس! میری اس جوتی کی کیا قیمت ہوگی؟ (چونکہ جوتی بہت بوسیدہ تھی لہذا) ابن عباس نے کہا: کچھ بھی نہیں! یہ سن کر حضرت علیؑ فرماتے ہیں: تمہاری اس حکومت کی قدر و منزلت میرے نزدیک اس جوتی سے بھی کمتر ہے۔ البتہ اگر اس حکومت کے ذریعہ حق (یعنی قانون و نظام اسلام) کو برقرار رکھ سکوں اور باطل (یعنی ظالمانہ و ناجائز قانون و نظام) کو جڑ سے اکھاڑ سکوں (تب تو اس حکومت کی قدر و در نہ کچھ نہیں۔ مترجم) پس حکومت و فرمانروائی صرف وسیلہ و ذریعہ ہے۔ مردانِ خدا کے نزدیک اگر اس سے کارِ خیر اور بلند مقاصد حاصل نہ ہو سکیں تو پھر اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے؟ اسی لئے نبی ابراہیمؑ میں فرماتے ہیں: "اگر میرے اد پر محبت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور اس کام پر ملزم نہ کیا گیا ہوتا تو اس حکومت کو چھوڑ دیتا۔ حکومت حصولِ مقاصد کا ذریعہ ہے۔ خود کوئی مقام معنوی نہیں ہے۔ اگر ذاتی طور پر حکومت کوئی مقام معنوی رکھتی ہوتی تو کوئی اس کو ائمہ سے غصب نہیں کر سکتا تھا۔ اگر حکومت و فرمانروائی احکام الہی کے اجراء کا وسیلہ اور اسلام

پیشانی

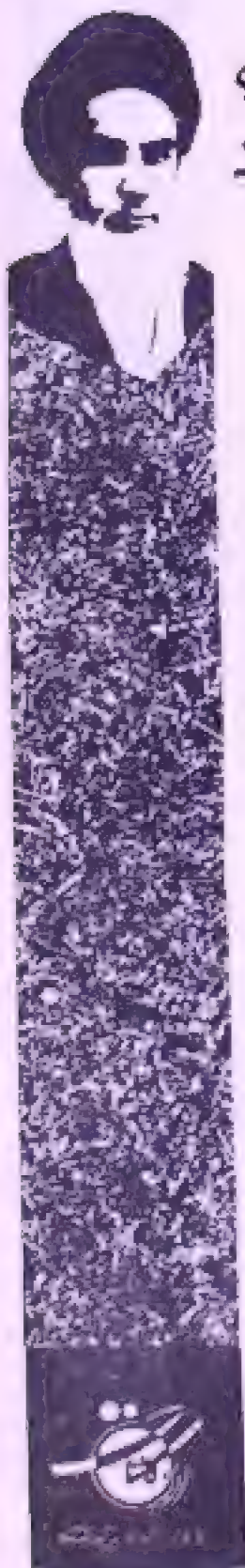
کے عادلانہ نظام کے برقراری کا سبب ہو تب تو اس کی قدر و قیمت ہے اور حاکم کلتر بلند اور مقام معنوی زیادہ ہوگا۔

بعض حضرات جن کی نظروں میں دنیا ہی دنیا ہے وہ خیال کرتے ہیں کہ حکومت ذاتی طور پر ائمہ کے لئے ایک شان و بلند مقام ہے۔ اگر یہ کسی دوسرے کے لئے ثابت ہو جائے تو دنیا درہم و برہم ہو جائے۔ حالانکہ شوروی وزیر اعظم یا انگریز یا رئیس جمہور امریکہ بھی حکومت پر فائز ہیں۔ بس اتنی سی بات ہے کہ کافر ہیں۔ کافر سہی مگر حکومت و نفوذ سیاسی تو رکھتے ہیں اور اس حکومت و سیاسی اقتدار و نفوذ کو اپنی کامیابی کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ائمہ و فقہاء عادل کا فریضہ ہے کہ احکام الہی کے اجراء اور اسلام کے عادلانہ نظام کے برقراری کے لئے تشکیل حکومت کا سہارا لیں ورنہ بعض حکومت تو ان کے لئے سوائے رنج و زحمت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آخر یہ کیا کریں؟ انجام وظیفہ کے لئے معمور ہیں۔ ولایت فقیہہ کا موضوع ماموریت اور انجام وظیفہ کے سوا کیا ہے؟

حکومت کے بلند مقاصد

حضرت حکومت و فرمانروائی کی تصریح فرماتے ہیں کہ حکومت کا مقصد حق کو ثابت کرنا اور باطل کو نیست و نابود کرنا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں۔ خدایا! تو جانتا ہے کہ ہم نے حصول منصب و حکومت کے لئے قیام نہیں کیا ہے بلکہ ہمارا مقصد مظلوموں کو ستم گاروں کے چنگل سے نجات دلانا ہے۔ جس چیز نے مجھے لوگوں پر حکومت کرنے کو آمادہ کیا وہ یہ ہے کہ ”خدا نے علماء سے عہد لیا ہے اور ان کو باجند بنایا ہے کہ ستمگروں کی بہرہ مندی و پرخوری پر اور مظلوموں کی گرسنگی پر سکوت نہ کریں۔“ دوسری جگہ فرماتے ہیں۔ ”پالنے والے تو جانتا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ سیاسی قدرت کے حصول یا تمتعات دنیا کے لئے نہیں کیا ہے۔“ پھر بلافاصلہ فرماتے ہیں۔ ”بلکہ یہ صرف اس لئے تھا کہ تیرے دین کے روشن اصول کو دوبارہ واپس

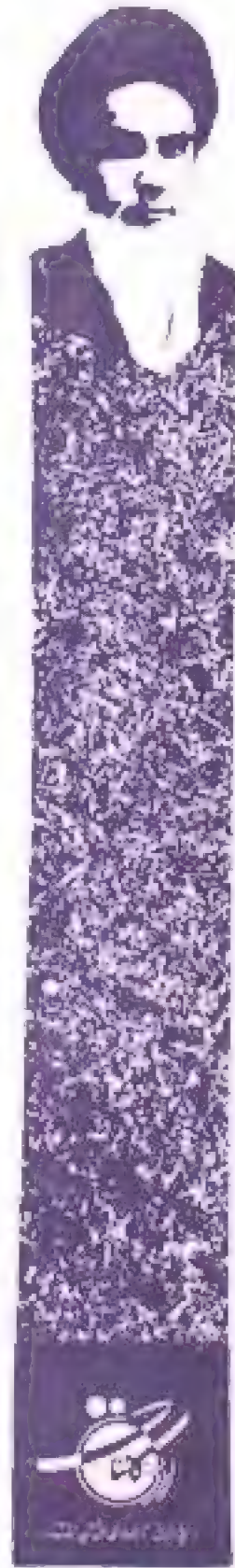
ملے بیعت عمومی کے بند مسجد منہ میں حضرت نے جو پہلی تقریر فرمائی تھی کہ میں نے حکومت کیوں قبول کی۔ اس خطبہ کا ایک حصہ یہاں پر نقل کیا گیا ہے ۱۲

لائیں اور تیرے ملک میں اصلاح کو ظاہر کریں تاکہ تیرے مظلوم بندے بخوف ہو جائیں اور معطل شدہ قوانین کو پھر سے جاری کریں۔

ان مقاصد کے حصول کے لیے ضروری صفات

جن مقاصد کو حضرت علیؑ نے بیان فرمایا ہے اگر اسلام کے انھیں بلند مقاصد کو کوئی حاکم عمل میں لانا چاہتا ہے تو اس کو ان صفات سے متصف ہونا چاہیئے جس کی طرف ہم نے پہلے اشارہ کیا ہے۔ یعنی اسے عالم قوانین ہونا چاہیئے۔ اسی بات کی طرف حضرت علیؑ اشارہ فرماتے ہیں: ”خدا یا! میں پہلا آدمی ہوں جو تیری طرف متوجہ ہوا (رسول کی زبان پر جاری ہونے والے تیرے دین کو) سُننا اور قبول کیا... رسول خدا کے علاوہ کسی نے مجھ سے پہلے نماز نہیں پڑھی۔ اے لوگو! تم خوب جانتے ہو کہ نوا میں قانون و غنیمت و احکام اور مسلمانوں پر حکومت بخیل کی نہیں ہو سکتی (اسی طرح) حاکم کو جاہل (از قوانین) نہ ہونا چاہیئے۔ ورنہ اپنی جہالت کی وجہ سے لوگوں کو گمراہ کر دے گا۔ (اسی طرح) حاکم جفا کار اور سخت نہ ہونا چاہیئے ورنہ اس کی جفا کی وجہ سے لوگ اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔ حاکم کو حکومتوں سے بھی نہ ڈرنا چاہیئے ورنہ ایک سے دوستی اور دوسرے سے دشمنی کر بیٹھے گا۔ حاکم کو قضاوت میں رشوت خوار نہ ہونا چاہیئے ورنہ افراد کے حقوق کو پامال کرے گا اور حق کو حقدار تک پہنچنے نہ دے گا۔ حاکم کو سنت و قانون کو معطل کرنے والا نہ ہونا چاہیئے ورنہ اُمت گمراہ ہو سکتی ہے۔“ توجہ فرمائیے اس روایت کے مطالب دو ہی موضوع کو بیان کر رہے ہیں۔ ایک علم دوسرے عدالت اور ان دونوں کو والی کے لئے لازمی صفت بتایا جا رہا ہے۔ **وَلَا الْجَاهِلُ فَيُضِلُّهُمْ**۔ مجھلہ علم کی طرف متوجہ کرتا ہے اور باقی عبارت عدالت کی تائید کرتی ہے۔ عدالت واقعی یہ ہے کہ حکومتوں سے ارتباط (۲) لوگوں سے معاشرت، عوام الناس سے معاملات عدالت، فیصلے، اموال کی تقسیم میں حضرت علیؑ کا طریقہ اختیار کرے اور مالکِ اشتر کو لکھے ہوئے ہدایت نامہ کو اپنے پیش نظر رکھے۔ اس مکتوب میں اتنی عمومیت ہے کہ اگر فقہار والی ہو جائیں تو ان کو بھی مکتوب مالکِ اشتر کو اپنا دستور العمل بنانا چاہیئے۔

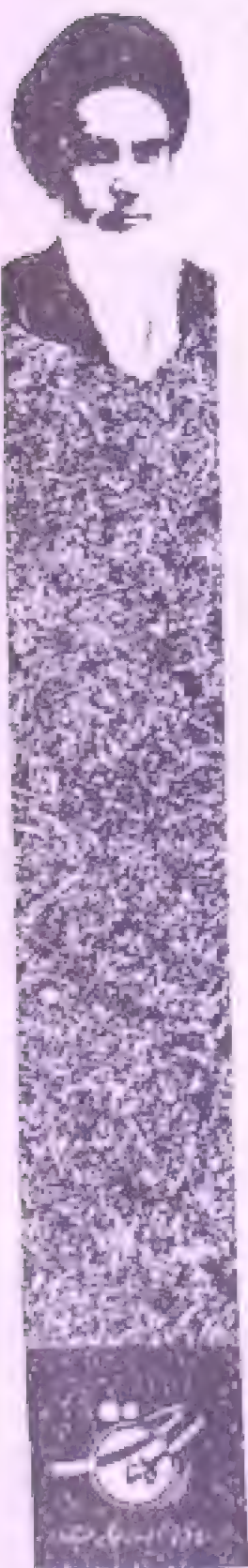

احادیث سے ولایت فقیہہ

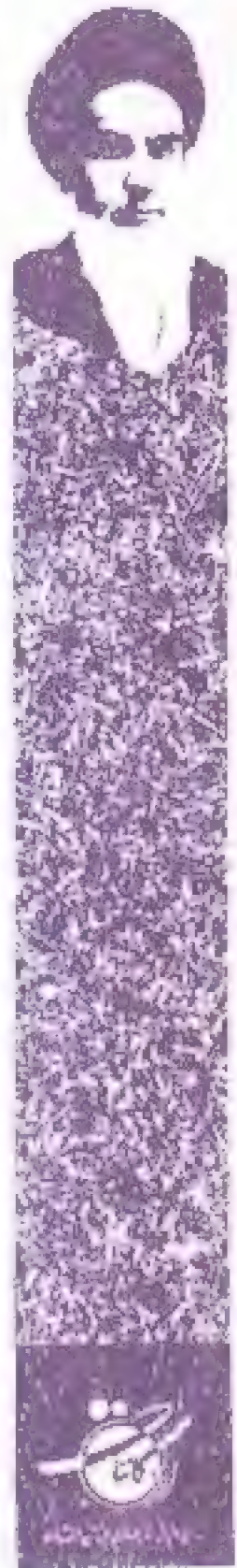
فقہاء عادل رسول اکرم کے جانشین ہیں۔

ایک روایت جس کی دلالت میں کوئی اشکال نہیں ہے حضرت علیؑ فرماتے ہیں۔
 ”رسول خدا نے فرمایا۔ خدایا! میرے جانشینوں پر رحم فرما۔“ اس جملہ کو تین بار تکرار کیا
 ”پوچھا گیا۔ حضور! آپ کے جانشین کون حضرات ہیں؟“ ”میرے بعد آنے والے“
 میری حدیث و سنت کو نقل کرنے والے اور میرے بعد اس کی لوگوں کو تعلیم دینے والے
 شیخ صدوقؒ نے جامع الاخبار، عبون اخبار الرضا، مجالس میں اس روایت
 کو پانچ طریقہ سے جو تقریباً چار طریقہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دو طریق بعض لحاظ سے مشترک
 ہیں۔ لہذا وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ نقل فرمایا ہے۔ جن مقامات پر اس روایت کو
 مسند کیا گیا ہے ان میں سے ایک جگہ فیعلمونہا اور باقی مقامات پر
 فیعلمونہا الناس ہے۔ اور جن مقامات پر اس روایت کو مرسل نقل کیا
 گیا ہے۔ وہاں فقط صدر روایت تو ہے لیکن فیعلمونہا الناس من بعدی
 والا جملہ نہیں ہے۔

۱۔ میں اس روایت پر دو طرح سے بحث کروں گا۔ (۱) ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک
 ہی روایت ہے اور فیعلمونہا۔۔۔ والا جملہ حدیث کے آخر میں اضافہ ہے
 یا یہ کہ یہ جملہ تھا مگر بعد میں نقل سے نہ گیا۔ یہ دوسرا احتمال واقع سے زیادہ نزدیک معلوم
 ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر اضافہ کے قائل ہوں تو اذروے خطایا اشتباہ اضافہ نہیں کہا
 جاسکتا۔ کیونکہ روایت کئی طرح سے وارد ہوئی ہے اور حدیث کے راوی ایک دوسرے
 سے بہت دور زندگی بسر کرتے تھے۔ ایک بلخ میں دوسرا نیشاپور میں تیر کسی اور جگہ
 (مرو) رہتا تھا۔ اسلئے یہ نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کر یہ جملہ زیادہ کیا گیا ہے اور یہ بھی
 عقلاً بعید ہے کہ چند ایسے افراد جو ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوں ہر ایک کے
 ذہن میں ایک ہی جملہ کے اضافہ کی بات آئی ہو۔ لہذا اگر ایک ہی روایت ہے تو ہم کو
 یقین ہے فیعلمونہا والا جملہ صدوقؒ کی نقل میں ساقط ہو گیا ہے۔ یا تو لکھنے والے
 لکھنے سے رہ گئے یا پھر صدوقؒ نے اس جملہ کو ذکر میں نہ کیا۔

(۲) دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دو حدیثیں ہوں ایک میں فیعلمونہا...
 الا جملہ رہا ہو اور دوسرے میں نہ رہا ہو۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ یہ جملہ حدیث میں تھا
 تو اس حدیث کے مصداق وہ حضرات ہرگز نہیں ہو سکتے جن کا مشغلہ صرف نقل حدیث تھا
 اور ان خود کوئی رائے یا فتویٰ نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح اس حدیث کے مصداق وہ
 محدثین بھی نہیں ہو سکتے جو حدیث فہم نہیں تھے اور اس مشہور مقولے رب حاصل
 فقہ لیس بفقیہ کے مصداق تھے (یعنی بہت سے حامل فقہ فقیہ نہیں ہیں)
 یعنی وہ حضرات جو احادیث کو ضبط کرتے تھے اور اخبار و روایات کو حاصل کر کے تحذیر
 کرتے تھے اور لوگوں کو دیا کرتے تھے، ان کو بھی خلیفہ رسول اور علوم اسلامی کا علم نہیں
 کہا جاسکتا اور نہ یہ لوگ حدیث کے مصداق ہیں۔ البتہ ان کی خدمات اسلام اور مسلمانوں
 کے لئے بہت قیمتی ہیں اور ان میں بہت سے فقیہ اور صاحب رائے بھی تھے۔ مثلاً
 کلینی، صدوق، صدوق کے والد، یہ حضرات فقیہ تھے اور احکام و علوم اسلام کی
 لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ہمارے اس کہنے کا مطلب شیخ صدوق اور شیخ مفید میں
 فرق تھا۔ یہ نہیں ہے کہ صدوق فقیہ نہیں تھے یا ان کی فقہانیت شیخ مفید سے کم تھی
 کیونکہ شیخ صدوق ہی وہ ہیں جنہوں نے ایک ہی نشست میں مذہب کے تمام اصول

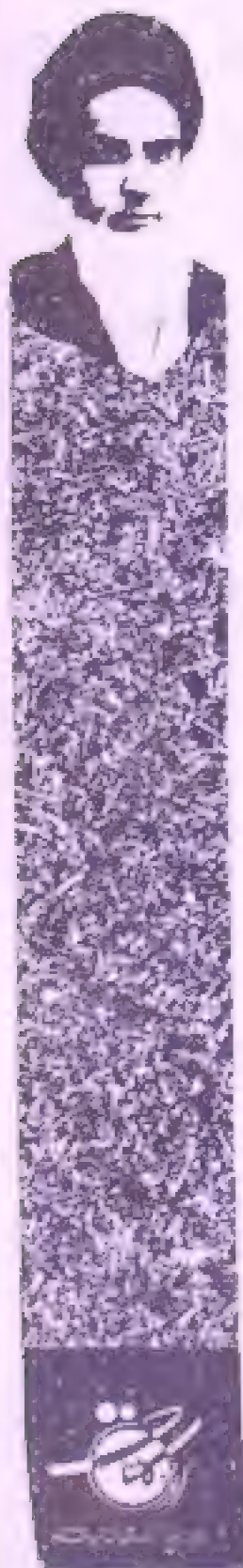

۱۔ وسائل الشیوخ کے کتاب قضا، البواب صفات قاضی باب ۸ حدیث ۵۰ نیز باب
 حدیث ۷ میں مرسل ذکر ہے۔ معانی الاخبار و مجالس میں مختلف سندوں سے نقل ہیں بعض اوی
 مشترک ہیں عیون میں تین بالنقل مختلف طریقہ سے نقل ہے اور یہ سب ایک دوسرے سے مختلف جملہ پر
 رہتے تھے۔ کوئی مروی کوئی بلغ میں کوئی نیشاپور میں رہتا تھا۔

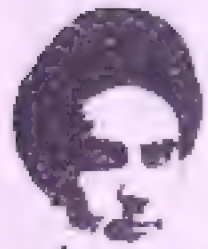
فروغ بیان فرمادے تھے۔ بس شیخ صدوق اور شیخ مفید اور ان جیسے دیگر
 مجتہدین میں فرق ہے کہ شیخ مفید وغیرہ ایسے فقہار ہیں تھے جو روایات و اخبار
 میں اپنی نظر و فکر کو دخل دیتے تھے اور صدوق ان فقہار میں تھے جو اپنی نظر کو دخل
 نہیں دیتے تھے یا کم دخل دیتے تھے۔

یہ حدیث ان علماء کو شامل ہے جو علوم اسلام کو نشر اور احکام اسلام
 کو بیان کرتے ہیں اور ایسے صالح افراد کی تربیت کرتے ہیں جو دوسروں کو تعلیم دیں جیسا
 کہ مفسر الکریم اور ائمہ نشر و بسط احکام اسلام فرمایا کرتے تھے۔ حوزہ درس رکھتے
 تھے اور ان حضرات کے مکاتب میں ہزاروں افراد علمی استفادہ کرتے تھے اور جو

لوگوں کو تعلیم دینا اپنا فریضہ سمجھتے تھے۔ **یَعْلَمُونَهَا النَّاسُ** کا یہی مطلب ہے اسلام کا تمام دنیا کے لئے ہونا و اوضاحت میں سے ہے مسلمانوں پر اور خصوصاً علماء اسلام کا فریضہ ہے کہ احکام اسلام کو تمام دنیا میں معرفی کرائیں۔ اور اگر ہم قائل ہو جائیں کہ جملہ **یَعْلَمُونَهَا النَّاسُ** حدیث کے ذیل میں نہیں تھا تو پھر دیکھنا پڑے گا پیغمبر اسلام کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ اور اس صورت میں بھی یہ حدیث ان راویوں کو جو فقیہ نہ ہوں شامل نہ ہوگی۔ کیونکہ سنن الہی چونکہ پیغمبر کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں لہذا ان کو سنن رسول بھی کہا جاتا ہے۔ اب اگر کوئی سنن رسول کو نشر کرنا چاہتا ہے تو اسے تمام سنن و احکام الہی کا عالم ہونا چاہیے؛ صحیح و غیر صحیح میں فرق کر سکتا ہو۔ اطلاق تعصید، عام و خاص، عقلانی کی طرف ملتفت بھی ہو۔ عالم تقیہ کی روایات کو دوسری روایات سے تمیز دے سکتا ہو اور اس کے لئے جو میزان معین کی گئی ہے اسکو جانتا ہو (جب ہی وہ احکام الہی کو نشر کر سکتا ہے۔ مترجم)۔ اب جو محدثین مرتبہ اجتہاد پر نہیں پہنچے ہیں اور صرف نقل حدیث کرتے ہیں اور ان امور کو نہیں جانتے اور رسول خدا کی سنت واقعی کو مشخص و معین کر سکنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کی رسول خدا کی نظر میں کوئی قیمت نہیں ہے اور نہ وہ حضرات مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ پیغمبر فقط قالی رسول اللہ اور عن رسول اللہ۔ چاہے وہ جھوٹ ہی ہو۔ کو نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگوں میں شہور ہو جائے بلکہ حضرت کی مراد سنت واقعی اور اسلام کے حقیقی احکام کو نشر کرنا ہے۔ **مَنْ حَفِظَ عَلَىٰ امْتِی اَرْبَعِیْنَ حَدِیثًا حَشَرَهُ اللّٰہُ فِیْہَا۔** جو میری امت میں سے چالیس حدیثیں یاد کرے خدا اس کو فقیہ مجسور کرے گا۔ یہ اور اس قسم کی روایتیں جو نشر احادیث کے فضائل میں وارد ہوئی ہیں ان سے قطعاً وہ محدثین نہیں مراد ہیں جو حدیث کے معنی ہی نہیں سمجھتے کہ حدیث یعنی چہ؟ بلکہ اس سے وہ افراد مراد ہیں جو رسول کی حدیث کو اسلام کے حکم واقعی کے مطابق تشخیص دے سکیں اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آدمی مجتہد و فقیہ نہ ہو اور احکام کے تمام قضایا و جوانب کو پرکھ نہ سکتا ہو اور ائمہ متعصبین کے بتائے ہوئے اصولوں سے اسلام کے واقعی احکام کو سمجھ نہ سکتا ہو۔ ایسے افراد رسول اللہ کے خلیفہ ہیں جو احکام الہی کو اور علوم اسلامی کو لوگوں کے درمیان نشر کرتے ہیں اور انھیں کے بارے میں حضرت

ہے۔ دونوں جملوں میں خلافت کے ایک ہی معنی ہیں اور الذین یا تون من بعدی و مروون حدیثی دئے جملے سے خلفا کو پہنچنوا یا گیا ہے۔ خلافت کو نہیں پہنچایا گیا۔ کیونکہ صدر اسلام میں خلافت کے معنی سب ہی کو معلوم تھے۔ اس کے بیان کی ضرورت ہی نہیں تھی اور خود مسائل نے بھی خلافت کے معنی نہیں پوچھے تھے۔ بلکہ خلفا کو معلوم کیا تھا۔ تعجب اس پر ہے کہ علی خلیفہ یا الائمۃ خلفائی سے کسی نے مسئلہ کوئی نہیں سمجھا بلکہ اس سے ائمہ کی خلافت و حکومت پر استدلال کیا ہے۔ مگر جملہ خلفائی پر لوگوں نے توقف کیا ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ خلافت رسول ایک خاص حد تک محدود ہے یا مخصوص اشخاص تک محدود ہے اور چونکہ سارے ائمہ خلیفہ ہیں اس لئے ان کے بعد علماء و فرما نردا و حاکم و خلیفہ نہیں ہو سکتے اور اسلام کو بے سرپرست رہنا چاہیے احکام معطل رہیں سرحدوں پر دشمنوں کا قبضہ ہے اور ساری ایسی غلط باتیں ہوتی رہیں کہ جن سے اسلام کا دور سے بھی کوئی واسطہ نہیں ہے۔

محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن حمزہ قال سمعت ابا الحسن موسیٰ ابن جعفر علیہما السلام یقول: اذا صارت المؤمن بکت علیہ الملائکتہ و بقاء الارض التي کان یعبد الله علیہا، و ابواب السماء التي کان یصعد فیہا باعمالہ و تلذ فی الاسلام و تلذ لا یسد ہا شئ لان المؤمنین الفقہاء حصون الاسلام کحصن سور المدینۃ لہا۔
 راوی کہتا ہے میں نے امام موسیٰ ابن جعفر سے سنا آپ فرماتے تھے جب کوئی مؤمن (یا فقیہہ مؤمن) مرجاتا ہے تو اس پر فرشتے زمین کے وہ ٹکڑے جن پر خدا کی عبادت کرتا تھا اور آسمان کے دروازے جن سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے (یہ سب کچھ) اس پر گریہ کرتے ہیں اور قلعہ اسلام میں ایسا شگاف پڑ جاتا ہے جیسے دنیا کی کوئی شے گزر نہیں کر سکتی۔ کیونکہ فقہاء مؤمن اسلام کے قلعے ہیں۔ جیسے سورہ مدینہ کے قلعے مدینہ کے لئے۔ کافی کے اسی باب میں ایک دوسری روایت ہے جس میں اذا صارت المؤمن کے بجائے اذا صارت المؤمن الفقیہہ ہے۔ لیکن پہلی روایت کے ابتدائی حصہ میں فقیہہ کا لفظ نہیں ہے۔ البتہ آخری حصہ میں المؤمنین الفقہاء سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ فقیہہ شروع میں رہ گیا۔ اور تلذ فی الاسلام حصن اور اس قسم کے لفظوں سے معلوم ہوتا ہے کہ فقیہہ کی لفظ رہ گئی ہے۔ کیونکہ یہ سب فقہاء

سے مناسبت رکھتے ہیں۔

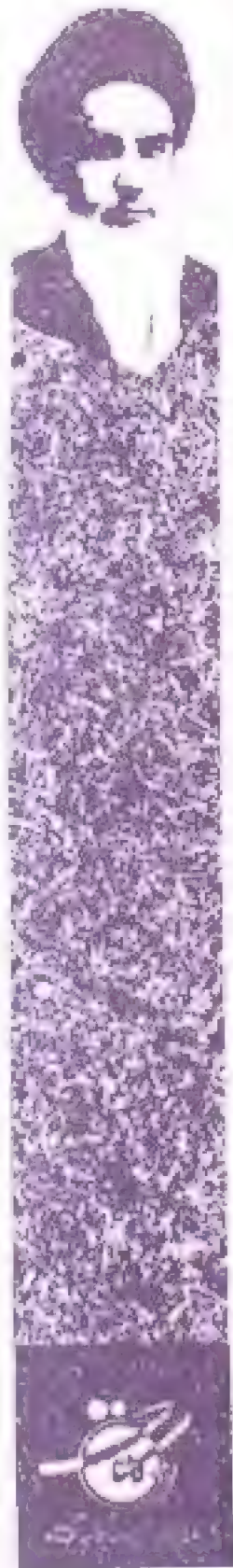
علا کافی۔ کتاب فضل العلم۔ باب فقه العلماء۔ حدیث سوم

۴۹

مفہوم روایت

مؤمنین فقہاء اسلام کے قلعے ہیں۔ اس جملہ سے معصوم فقہاء کو مامور فرما رہے ہیں کہ وہ نگہبان رہیں، عقائد احکام اور نظام اسلام کی نگرانی کریں۔ ظاہر ہے کہ معصوم نے تکلفاً یہ بات نہیں فرمائی ہے۔ یہ اس قسم کے تکلفات نہیں ہیں کہ جیسے ہم لوگوں میں آپس میں مرسوم ہیں کہ میں آپ کو شریعت دار کہوں، آپ مجھے شریعت دار کہیں۔ یا لفظ نہ کی پشت پر لکھتے ہیں ”حضرت مستطاب حجۃ الاسلام“۔ اگر کوئی فقیہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ جائے، کسی معاملہ میں دخل نہ دے، قوانین اسلام کی حفاظت نہ کرے، احکام اسلام کو نشر نہ کرے، مسلمانوں کے امور اجتماعی میں کسی قسم کا دخل نہ دے اور نہ مسلمانوں کے امور کا اہتمام کرنے تو کیا ایسے فقیہ کو ”محسن الاسلام“ کہا جاسکتا ہے؟ کیا وہ حائضہ اسلام ہے؟ اگر رئیس حکومت کسی منصب اربا سردار کو حکم دے کہ جا کر قلعوں کی نگرانی کر، تو کیا اسکا فریضہ یہ ہے کہ گھر جا کر سو رہے تاکہ دشمن اگر اس حصہ کو غارت کر دے یا اس کا فریضہ یہ ہے کہ میں طرح بھی ممکن ہو اس حصہ کی حفاظت کرتے۔

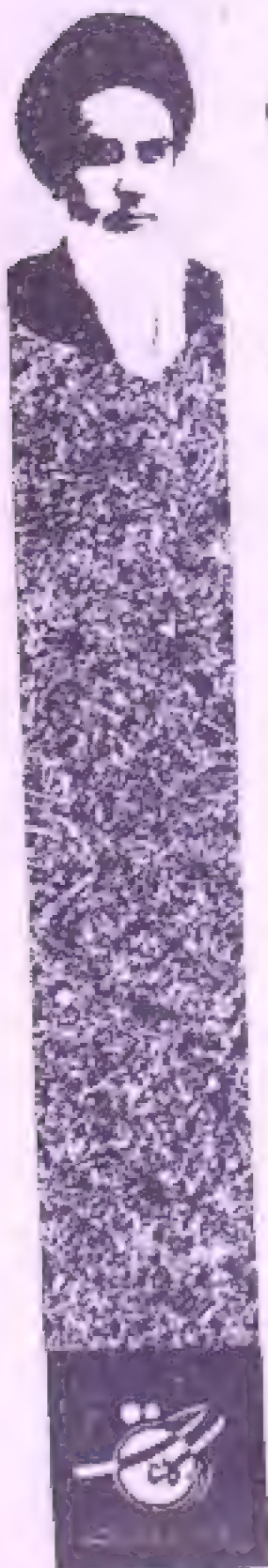
اگر آپ فرمائیں کہ ہم بعض احکام اسلام کی حفاظت کرتے ہیں تو میں آپ سے سوال کروں گا۔ کیا آپ حد و دیواری فرماتے؟ جی نہیں۔ یہاں پر تنگناں ہو گیا۔ آپ جس کی نگرانی کرتے تھے اسی دیوار کا ایک حصہ خراب ہو گیا۔ کیا آپ مسلمانوں کی سرحدوں اور وطن اسلامی کی تمام زمینوں کی حفاظت فرماتے ہیں؟ جی نہیں۔ ہم تو دغاگو ہیں۔ لیجئے دیوار کا دوسرا حصہ بھی برباد ہو گیا۔ کیا آپ مالداروں سے فقراء کے حقوق لے کر غریب تک پہنچاتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا اسلامی فریضہ ہے مالداروں سے لے کر غریب تک پہنچائیے۔ جی نہیں۔ ہم تو یہ نہیں کرتے۔ دوسرے لوگ انجام دیتے ہوں گے۔ لیجئے دیوار کا ایک حصہ اور برباد ہو گیا۔ آپ کی مثال شاہ سلطان حسین اور مصطفیان کی ہو گئی۔ بھلا یہ کونسا قلعہ ہے کہ جو اس گوشہ کے لئے آنکائی محسن الاسلام سے سوال کرتا ہوں جواب نفی میں آتا ہے کیا حصن کی ہی معنی ہیں؟ فقیہ کا ”اسلام کے قلعہ“ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حفاظت اسلام

محکم دلائل سے مزین متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کے لئے مکلف ہیں۔ ان کو ایسے طریقے اختیار کرنا چاہیے کہ جس سے اسلام کی حفاظت ہو سکے اور یہ اہم ترین واجب ہے۔ بلکہ واجب مطلق ہے۔ واجب مشروط نہیں۔ حوزہ دینی کو اسکی فکر کرنی چاہیے اور اپنے کو ایسے لوازم و تشکیلات سے آراستہ کر لینا چاہیے جس سے اسلام کی نگہبانی ہو سکے۔ جس طرح خود حضور اکرم عظامہ و احکام کے تمام معنی میں حافظ تھے لیکن ہم لوگوں نے سارے احکام کو چھوڑ کر بعض احکام کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور بزرگوں سے یہی رسم چلی آرہی ہے۔ عالم یہ ہو گیا ہے کہ بہت سے احکام اسلام علوم غریبہ کے جزو ہو گئے ہیں اقمی اسلام غریب ہے اور فقط اس کا نام باقی ہے۔ جزائیات اسلام جو بہترین جزائی قانون بن کر انسان کے لئے آئے ہیں اس وقت بالکلیہ فراموش ہو گئے ہیں جزائیات و حدود کی آیات صرف تلاوت میں باقی ہیں۔ ہم تو یہ پڑھتے ہیں۔ الزانیۃ و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلدة (زانی اور زانیہ کو سو کوڑے مارو) مگر یہ صرف تلاوت تک محدود ہے۔ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ صحیح مخرج سے ادا ہو جائے مگر کیا ہم اس کے مکلف نہیں ہیں؟ اب اسلامی معاشرہ کا کیا عالم ہو گیا ہے..... فحشاء و منکر کا کتنا رواج ہو چکا ہے۔ حکومتیں بدکاروں کی کس قدر پشت پناہی کرتی ہیں۔ ہم کو اس کی کوئی پروا نہیں ہے۔ بس گویا ہمارا فریضہ یہ ہے کہ زانی و زانیہ کی کیا سزا ہے؟ اس کا علم ضروری ہے۔ لیکن اس پر عمل بھی ضروری ہے ہمیں اس سے کیا سرکار ہے؟

میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ کیا رسول اسی طرح قرآن کی تلاوت کر کے اسے ایک گوشہ میں رکھ دیتے تھے؟ حدود و قانون کے اجرا کی کوئی فکر نہیں کرتے تھے؟ کیا خلفائے رسول مسائل لوگوں کو قبل کے فرما دیا کرتے تھے بس اب ہمیں تم سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ یا اس کے برخلاف حدود معین تھے؟ کوڑے لگائے جاتے تھے رجم کیا جاتا تھا؟ جس ددام کی سزا ہوتی تھی۔ شہرہ رکے جاتے تھے یہ سب ہوتا تھا کہ نہیں؟ ذرا اسلام کے دیات اور حدود کے فصول ملاحظہ فرمائیے آپ کو معلوم ہو جائے گا اسلام انھیں چیزوں کے لئے آیا تھا۔ اسلام معاشرہ کے اصلاح کے لئے آیا تھا۔ حکومت اور امامت اعتباری انھیں چیزوں کے لئے ہے۔ اسلام کی حفاظت ہمارا فریضہ ہے۔ یہ تو نماز روزہ سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسی کے لئے خون بہایا جاتا ہے۔ امام حسینؑ نے اسی لئے تو قربانی دی تھی۔ کیا حسینؑ کے

خون سے زیادہ دنیا میں کسی کا خون اہم ہے، ہمیں خود بھی اس بات کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ آپ خلفائے اسلام اسی وقت ہوں گے جب لوگوں کو اسلام سکھائیں۔ یہ مت کہیںے چھوڑو امام زمانؑ جب آئیں گے تو یہ سب ہوگا کیا آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں کہ جب امام زمانؑ آئیں گے تو پڑھ ہی جائے گی؟ حفاظتِ اسلام نماز سے زیادہ اہم ہے۔ خمین کے حاکم والی منطق نہ چاہیے کہ خوب گناہ کرو تاکہ امام زمانؑ کا نظردور جلد از جلد ہو جائے۔ اگر گناہوں کی کثرت نہ ہوگی تو امام تشریف نہ لائیں یہ غلط منطق ہے۔ یہاں بیٹھ کر صرف مباحثہ سے کام نہیں چلے گا۔ بلکہ تمام اسلام کا مطالعہ کیجئے، حقائق کو نشر کیجئے، رسالے و کتابیں لکھ کر منتشر کیجئے اس کا اثر ہوگا میرا تجربہ ہے کہ اثر ہوتا ہے۔

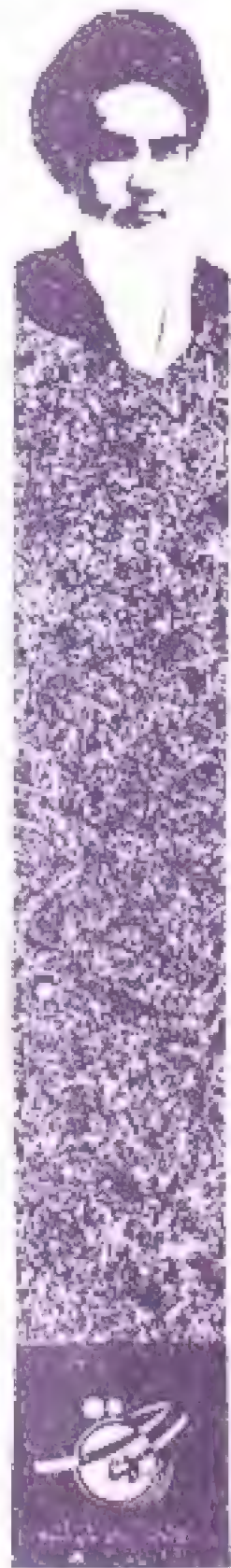
— ❦ —

علی عن ابیہ، عن النوفلی عن السکونی، عن ابی عبد اللہ قال: قال رسول اللہ (ص) الفقہاء ائماء الرسل ما لم یدخلوا فی الدنیا قیل یا رسول اللہ وما دخولہم فی الدنیا؟ قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلک فاحذروہم علی دینکم (۱) رسول اکرمؐ فرماتے ہیں۔ فقہاء، جب تک دنیا کے نیچے نہ پڑ جائیں امین اور انبیاء کے موردِ اعتماد ہیں۔ پوچھا گیا۔ دنیا کے نیچے پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا: بادشاہوں کی سرداری کرنا۔ اگر ایسا ہو جائے تو ان سے اپنے دین کے لئے ڈرو۔

اس روایت کے تمام پہلوؤں پر نظر بحث کے طولانی ہونے کا سبب بن جائے گی۔ اس لئے صرف ایک جملہ الفقہاء، ائماء الرسل جو ولایتِ فقیہہ سے متعلق ہے ا کے بارے میں گفتگو کروں گا۔ پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انبیاء کے وظائف و اختیارات کیا ہوتے ہیں؟ تاکہ معلوم ہو جائے کہ فقہاء کے امانت دار اور موردِ اعتماد انبیاء ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اور ان کے کیا فرائض ہیں؟

غرض بعثتِ انبیاء

بدیہی بات ہے کہ بعثتِ انبیاء کا مطلب صرف مسئلہ گوئی نہیں تھا۔

ایسا نہیں ہے کہ مسائل و احکام بذریعہ وحی پیغمبر اسلام کے پاس آئے ہوں اور حضرت رسول خدا اور جناب امیر و دیگر ائمہ صرف مسئلہ گوئیے ہوں کہ خدا نے ان حضرات کو اس بات پر معین کیا تھا کہ بغیر کسی خیانت کے مسائل و احکام لوگوں تک پہنچا دیں اور حضرات بھی اس امانت کو فقہاء کے حوالہ کر دیں تاکہ یہ حضرات انبیاء سے لی ہوئی امانت بغیر خیانت لوگوں تک پہنچا دیں اور الفقہاء و ائمہاء الریسل کا مطلب صرف مسئلہ گوئی میں این ہوتا ہے۔ بلکہ انبیاء کا اہم ترین فریضہ ایک اجتماعی عادلانہ نظام کا قائم کرنا تھا جس کا لازمی نتیجہ بیان احکام و نشر تعالیم و عقائد الہی ہے۔ جیسا

۱۔ کتاب کافی، کتاب فضل علم باب ۱۳ حدیث ۵۔ یہ منجملہ ان روایات کے ہے جس کو مرحوم زرقانی نے ذکر کیا ہے۔ مرحوم نوری نے ”مستدرک الوسائل“ ابواب یکتب باب ۳۸ روایت ۸ کتاب نوادر راوندی سے بسند صحیح از امام مہتمم نقل کیا ہے۔ نیز ابواب صفت قاضی باب ۵ حدیث ۵ کتاب دعائم الاسلام سے بحوالہ امام ششم نقل کیا ہے کافی میں بھی ایک روایت اس مضمون کی ہے۔ امام ششم نے فرمایا علماء امین ہیں متقی قلعے ہیں انبیاء رہبر ہیں ۱۲ کہ اس آیت سے ولقد امرسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان ليقوم الناس بالقسط۔ واضح ہے بطور کلی بشت انبیاء کا مقصد لوگوں کو عادلانہ اجتماعی روابط کی بنیاد پر منظم کرنا ہے اور یہ بات تشکیل حکومت و اجرائے قانون سے حاصل ہوتی ہے، خواہ خود بنی۔ جیسے ہمارے پیغمبر۔ تشکیل حکومت کا موفق ہو یا اس کے پیروکار اس فریضہ کو انجام دیں۔

فخمس کے سلسلے میں ارشاد ہے۔ واعلموا انما غنمتم من شی فان الله خمسہ وللرسول ولذی القربی۔ یا زکوٰۃ کے لئے ارشاد ہے خذ من اموالہم صدقہ یا اخراجات کے لئے دستور معین کیا ہے۔ ان سب چیزوں کا مطلب فقط یہی نہیں ہے کہ لوگوں کے لئے احکام بیان کر دیں بلکہ ان کے اجراء کے لئے بھی پابند کیا ہے۔ جس طرح لوگوں میں نشر کرنا فریضہ ہے کہ خمس و زکوٰۃ وغیرہ لے کر مسلمانوں کے مفاد میں خرچ کرے، لوگوں میں عدالت قائم کرے، سرحدوں کی حفاظت اور حدود کا اجرا کرے، کسی کو حکومت اسلامی کے مالیات پر بیجا

تصرف نہ کرنے دے۔

یہ جو خداوند عالم نے اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُولَ و

اد لی الامر منکم کے ذریعے پیغمبرؐ کو رئیس بنا کر ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیغمبرؐ مسئلہ بیان کریں تو ہم اس کو قبول کر لیں اور اس پر عمل کریں۔ احکام پر عمل کرنا تو اطاعتِ خدا ہے ہی بلکہ تمام عبادی و غیر عبادی کام جو احکام سے مربوط ہوں وہ سب اطاعتِ خدا ہیں۔ رسول کی متابعت، احکام پر عمل

کرنا نہیں ہے۔ بلکہ دوسرا مطلب ہے (ہاں ایک لحاظ سے رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے کیونکہ خدا نے خود ہی اپنے پیغمبرؐ کی

اطاعت کا حکم دیا ہے) مثلاً اگر رسول تمام لشکر کو اسامہ کے ساتھ جنگ کے لئے روانہ کریں تو یہ حکم خدا نہیں بلکہ حکم رسول ہے۔ اس لئے

کہ خدا نے حکومت ان کے سپرد کر دی ہے۔ اور حضرت بھی مصالح کی خاطر فوج روانہ کر رہے ہیں۔ والی، حاکم، قاضی معین کریں یا کسی کو

کو معزول کریں تو حکم رسول ہی ہوگا۔ حکومت، اجرائے قوانین، معاشرہ کا ادارہ، ملک کا دفاع، قضاوت وغیرہ میں فقہاء

پیغمبرؐ اسلام کے محلِ اعتماد ہیں۔

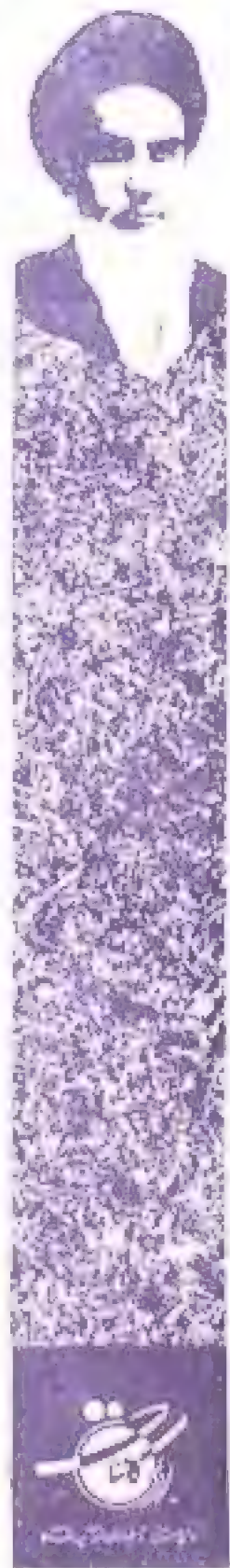
لہذا معلوم ہوا کہ تمام وہ امور جو پیغمبروں سے متعلق ہیں

فقہاء عادل اس کی انجام دہی کے لئے مامور ہیں۔ اگرچہ عدالت امانت سے اعم ہے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک شخص امور مالی میں امین

ہونے کے باوجود عادل نہ ہو مگر حضور اکرمؐ کی مراد امناء الرسل سے دہی حضرات ہیں جو کسی حکم کی مخالفت نہ کریں، پاک و منزہ ہوں جیسا

کہ حدیث کے آخر میں خود ہی فرمایا دیا ہے کہ جب تک مطامع دنیا میں دخیل نہ ہو جائیں۔ پس اگر کوئی فقیہہ مال دنیا جمع کرنے کی

فکر میں لگا رہے تو وہ عادل نہیں ہے۔ اور نہ رسول اکرمؐ کا امین ہے۔ صرف فقہاء عادل احکام اسلام کو جاری کر سکتے ہیں، اس کے نظام کو معین کر سکتے ہیں، حدود و قصاص کو جاری کر سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے

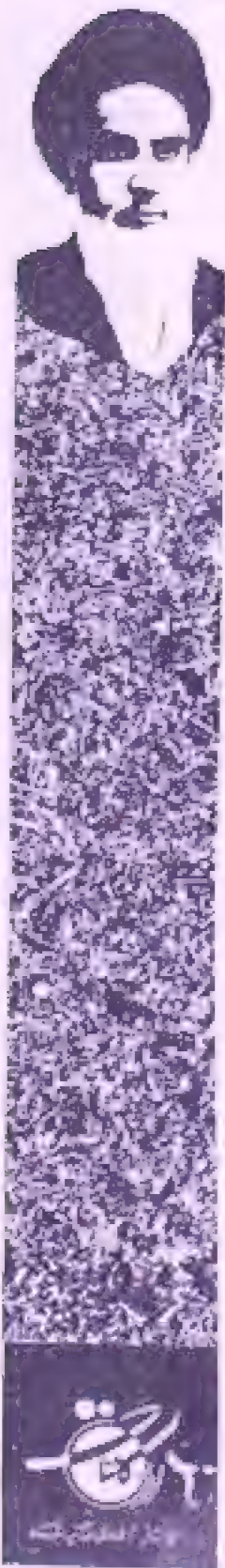

تمام وطن ارضی کی نگرانی کر سکتے ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ خمس، زکوٰۃ صدقات، جزیہ، خراج کی تحصیل اور اس کو مسلمانوں کے مصالح میں صرف کرنے سے لے کر اجراء حدود و قصاص تک — جو حاکم کے زیر نگرانی ہر حتیٰ کہ ولی مقتول بھی بغیر حاکم کی نظارت عمل نہیں کر سکتا۔ تمام وہ قوانین جو عہدہ حکومت سے تعلق رکھتے ہیں۔ جیسے ”سرحد کی حفاظت“ شہر کا انتظام“ یہ سب کے سب فقہاء کے ذمہ ہے۔

جس طرح پیغمبرؐ اجرائے احکام اور برقراری نظام اسلام پر مامور تھے اور خدا نے ان کو حاکم در رئیس معین کر کے مسلمانوں پر ان کی اطاعت واجب قرار دی تھی اسی طرح فقہاء عادل بھی رئیس و حاکم ہیں۔ ان کو بھی اجرائے احکام کرنا چاہیے۔ اسلام کے اجتماعی نظام کو برقرار رکھنا چاہیے۔

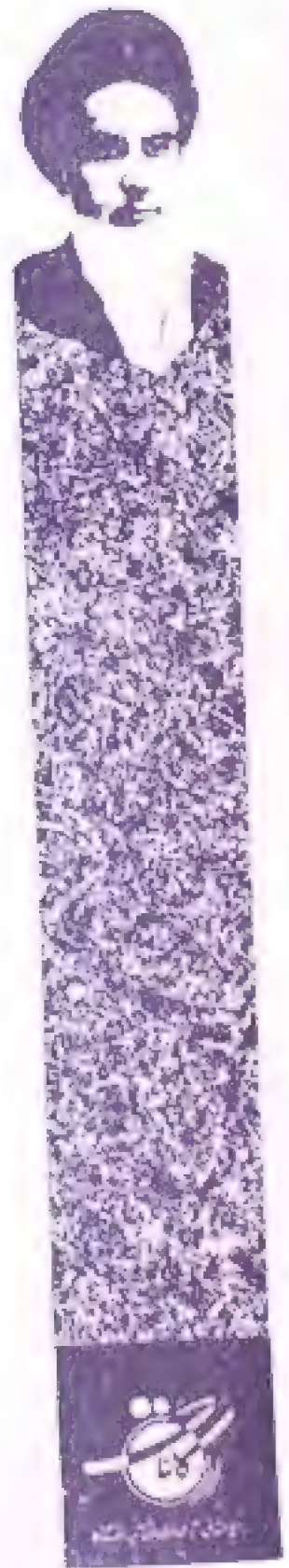
قانونی حکومت

چونکہ اسلامی حکومت قانون کی حکومت ہے اس لئے قانون شناس بلکہ دین شناس فقہاء ہی کو اس کا مقصدی ہونا چاہیے۔ فقہاء ہی کو ملک کے اداری و اجرائی امور کے نگران ہونا چاہیے۔ یہی حضرات احکام الہی کے احبراء، اخذ مالیات، سرحدوں کی حفاظت، اجراء حدود کے امین، ہیں۔ انھیں قانون اسلام کو معطل یا اجراء میں کمی و زیادتی نہ ہونے دینا چاہیے اگر فقیہہ زانی کو حد لگانا چاہے تو شریعت کے معین کردہ طریقہ یر لوگوں کے درمیان ستو تازیانہ لگائے۔ ایک تازیانہ کی کمی یا زیادتی کا حق نہیں رکھتا۔ نہ ایک طمانچہ مار سکتا ہے نہ حبس کی سزا دے سکتا ہے۔ ”بس جو حکم شریعت ہے اسی پر عمل کو

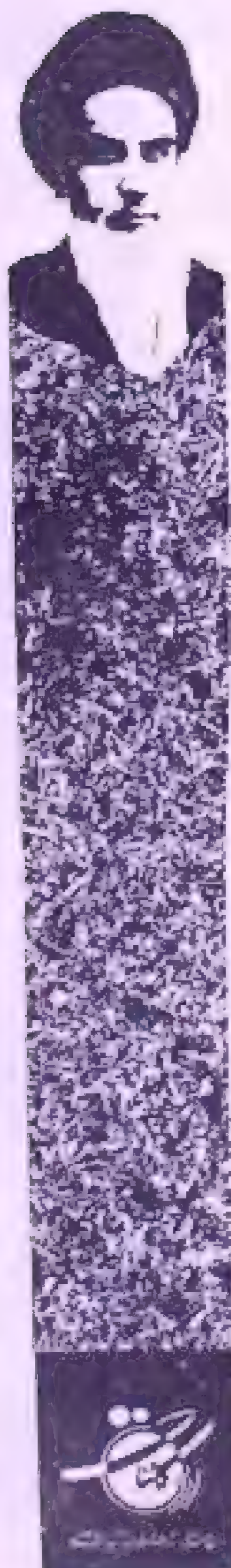
محدود رکھے۔“ اسی طرح اخذِ مالیات میں اسلامی قاعدے پر عمل کرے، ایک پائی زیادہ لینے کا حق نہیں رکھتا۔ بیت المال میں ہرج مرج نہ ہونے دے کہ ایک پائی کا بھی نقصان ہو سکے اگر نعوذ باللہ۔ فقیہہ خلاف اسلامی امور کا مرتکب ہو جائے مثلاً فاسق ہو جائے تو خود بخود حکومت سے معزول ہو جائے گا کیونکہ اب وہ ائین نہیں رہا۔

تمام شد

حکومت اسلامی

حصہ دوم

در حقیقت قانون حاکم ہے اور سب ہی اس کے حفظ و امان میں ہیں۔ مسلمان ہی نہیں بلکہ تمام لوگ حدود شرع کے اندر آزاد ہیں۔ یعنی احکام شرع کی پابندی کے بعد کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی سے کچھ کہے مثلاً یہاں آؤ وہاں بیٹھو یہ سب کچھ نہیں ہے۔ حکومت اسلامی کا یہی مطلب ہے۔ آج کل کی حکومتوں والا معاملہ نہیں ہے کہ ہر شخص اپنے گھر میں بھی کانپٹا رہتا ہے کہ مجھے گرفتار نہ کر لیں۔ جیسے معاویہ جیسے حضرات کی حکومتوں میں لوگوں کی آزادی سلب کر لی گئی تھی۔ لوگوں کو کوئی امان نہ تھی۔ صرف اتہام و احتمال کی بنیاد پر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا، ملک بدر کیا جاتا تھا، جیس دواں کیا جاتا تھا کیونکہ حکومت اسلامی تو تھی نہیں۔ اگر حکومت اسلامی قائم ہو جائے تو قانون کے زیرِ ستا ہر شخص آرام و اطمینان کی زندگی بسر کرنے لگے گا۔ کسی کو خلافِ قانون سرع اقدام کرنے کا حق نہ ہوگا۔

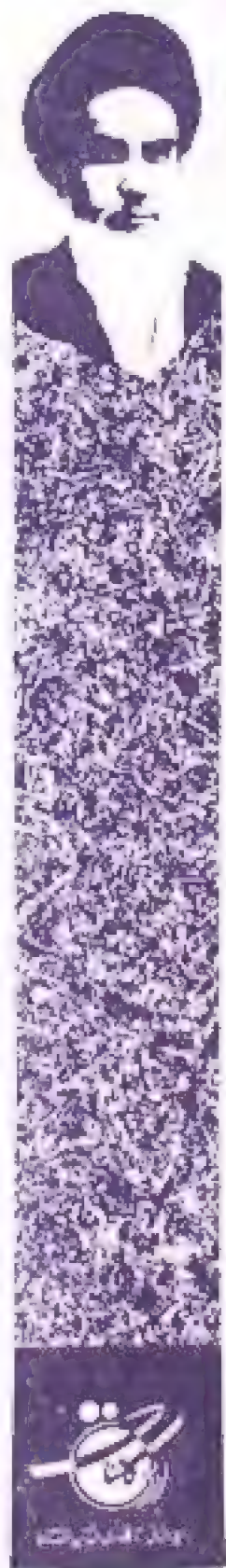
اس لئے ”امین“ کے معنی یہ ہیں کہ فقہاء تمام قوانین اسلام کا امانت کے ساتھ اجرا کریں۔ نہ یہ کہ صرف مسئلہ بیان کرتے رہیں۔ کیا امام صرف مسئلہ گو تھے؟ اور صرف قانون ہی بیان فرماتے تھے؟ کیا انبیاء صرف مسئلہ گو تھے؟ اگر فقہاء صرف مسئلہ گوئی میں امین رہیں؟ انہیں مسئلہ گوئی اور بیان قوانین بھی وظائف فقہی میں داخل ہیں۔ لیکن اسلام کی نظر قانون نظر آئی ہے۔ یعنی اصلاح اعتقادی و اخلاقی اور تہذیب انسانی اور معاشرہ میں تحقیق عدالت کا وسیلہ و ذریعہ قانون ہے۔ انبیاء کا بھی اہم ترین فریضہ اجرائے احکام

و حکومت تھا۔ امام رضاؑ کی روایت کا ذکر کر چکا کہ حضرت بطور کلی بیان فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے لئے امام قیتم امین کا ہونا ضروری ہے۔ اور اس روایت میں ارشاد ہے کہ فقہاء انبیاء کے امین ہیں۔ اس صغریٰ و کبریٰ کا نتیجہ یہ ہے کہ فقہاء کو رئیس ملت ہونا اس لئے ضروری ہے تاکہ اسلام کے احکام میں پایا جائے۔

عالم اسلام میں چونکہ فقہاء کی حکومت نہیں تھی اس لئے اسلام مندرس ہو گیا اس کے احکام معطل ہو گئے۔ دیکھا آپ نے امام رضاؑ کا مقولہ کس قدر سچا ہے۔ اور تجربہ نے بھی اس کے صحت کی تصدیق کر دی ہے۔

کیا اب بھی اسلام مندرس نہیں ہوا؟ حکومت ہائے اسلامی میں اسلامی قوانین نافذ نہیں ہیں حدود جاری نہیں کئے جاتے۔ احکام اسلام محفوظ نہیں ہیں نظم اسلام برباد ہو رہا ہے ہر جہاں ہرج مرج عام ہے۔ کیا ان باتوں کے باوجود اسلام مندرس نہیں ہوا؟ کیا اسلام یہی ہے کہ دین کتابوں میں لکھ دیا جائے۔ مثلاً "کافی" لکھ کر ایک کنارے ڈال دی جائے۔ اگر خارج میں احکام کا اجرا نہ ہو، حدود جاری نہ ہوں، جور اپنی سزا کو نہ پہنچے، غارت گری، ستم گری، کفر، کراہت، گناہ، اور ہم صرف قرآن کو چوم کر ایک کنارے رکھ دیں اور شب جمعہ سورہ یسین کی تلاوت کر لیں تو بس یہ کافی ہے احکام اسلام محفوظ ہو گئے؟

چونکہ ہم میں سے بہتوں نے کبھی یہ فکر ہی نہیں کی کہ ملت اسلام حکومت اسلامی کے ساتھ منظم ہو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ صرف بلاد اسلامی میں نظم اسلام برقرار نہیں ہے۔ اور اسلامی قوانین کی جگہ ظالمانہ قوانین رائج ہیں۔ بلکہ اسلام خود اہل علم کے ذہنوں میں کہنہ ہو گیا ہے اور عالم یہ ہے کہ جب گفتگو ہوتی ہے تو الفقہاء اصناد الرسل کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ فقہاء صرف مسئلہ گوئی میں امین ہیں امدان تمام روایات کی تاویل کرتے ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ زمان غیبت میں علماء اسلام والی و حاکم ہیں۔ کیا یہی امانت داری ہے؟ کیا فقہاء پر لازم نہیں ہے کہ احکام اسلام کو معطل نہ ہونے دیں۔ تباہ کرنے والوں کو بغیر سزا نہ چھوڑیں۔ حکومت کی آمدنی و صرف میں گڑ بڑ نہ ہونے دیں؟ بدیہی سی بات ہے کہ ان چیزوں کے لئے امین کی ضرورت

ہے۔ اور فقہار کا وظیفہ امانت داری ہے۔

قضاوت کس کا حق ہے؟

عن محمد بن یحییٰ، عن محمد بن احمد، عن یعقوب بن یزید، عن یحییٰ بن مبارک،
عن عبد اللہ بن جمیل، عن اسحاق بن عمار، عن ابی عبد اللہ قال: قال امیر المؤمنین
لشریح یا شریح قد جلست مجلساً لا یجلس (ما جلس) الا نبی او وصی
او شقی۔

حضرت علی شریح سے فرماتے ہیں: تم ایسی جگہ پر بیٹھو۔۔۔ جہاں یا دوسری نبی
یا شقی کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا۔ ظاہر ہے شریح نہ تو نبی تھے نہ وہی لہذا شقی
تھے شریح وہ شخص ہے جو ۵۰-۶۰ سال تک کو ذمہ منصب قضا پر فائز رہے۔
اور ان کا شمار ان میں ہوتا ہے جنہوں نے معاویہ سے تقرب کی خاطر ایسے فتاوے
جاری کئے ہیں جو حکومت اسلامی کے برخلاف تھے۔ حضرت علی بھی اپنے دورانِ حکومت
میں اس کو معزول کر سکے۔ کیونکہ یہ شیخین کے معین کردہ تھے لہذا لوگوں نے انکو معزول نہیں
نہیں ہونے دیا۔ البتہ حضرت علیؑ نے اس کا التزام رکھا تھا کہ خلاف انصاف کوئی حکم
نہ دینے پائے۔

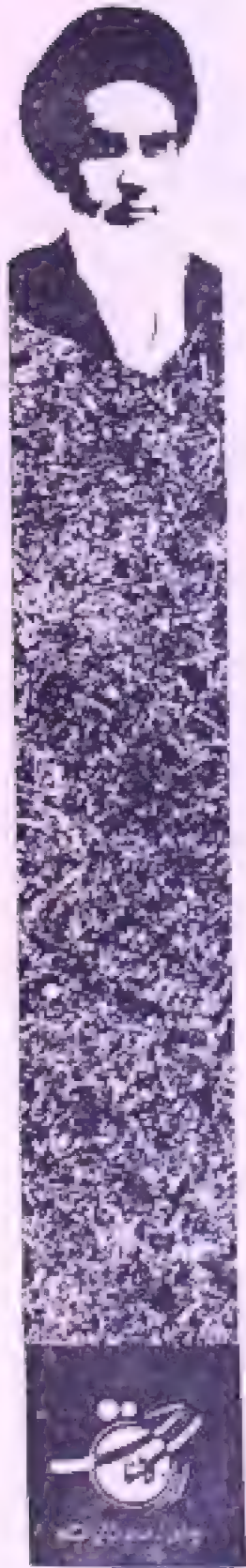
قضاوت فقیہ عادل کا حق ہے۔

روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ قضاوت پیغمبر یا دوسری پیغمبر کا حق ہے۔ اس میں
کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فقہار عادل۔ بحسب تعین ائمہ منصب قضا کے اہل ہیں
اور انہیں کا یہ حق ہے۔ البتہ ولایت کا مسئلہ اختلافی ہے۔ مرحوم نراقیؒ اور متاخرین
میں سے علامہ نائینی مرحوم تمام مناصب اور امام کے شؤون اعتباری کو فقیہ کے
لئے ثابت مانتے ہیں اور بعض علماء منکر ہیں۔ لیکن منصب قضا فقہار عادل
کا حق ہے۔ اس میں کوئی اشکال یا اختلاف نہیں ہے۔

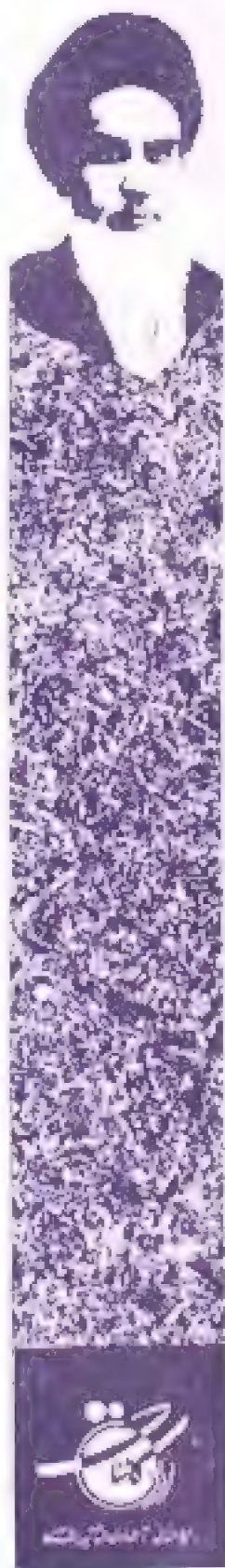
چونکہ فقہار نبی تو ہوتے نہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ شقی نہیں ہیں

۱۔ وسائل الشیعہ، کتاب قضا، باب ۳، حدیث ۲، من لا یحضرہ الفقیہ ج ۳ ص ۳۷

میں مرسل نقل کیا گیا ہے ۱۲

لہذا ان کو جائز نہیں انبیاء تو بہر حال ماننا پڑے گا، لیکن چونکہ ”وصی نبی“ سے لوگوں نے بلا واسطہ وصی مراد لیا ہے اس لئے اس قسم کے روایات تسک ہی نہیں کیا۔ لیکن امر واقعی یہی ہے کہ ”وصی نبی“ کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ فقہاء اس میں شامل ہیں۔ البتہ بلا فصل وصی حضرت علیؑ اور آپ کے بعد ائمہ معصومین میں اور لوگوں کے امور انھیں پر محمول ہیں۔ یہ تصور بھی نہ فرمائیے گا کہ منصب حکومت یا قضا ائمہ کے لئے شافی تھا۔ ان کی حکومت کی غرض صرف یہ تھی کہ حکومت عادل کا قیام ہو لوگوں میں عدالت اجتماعی قائم ہو۔ البتہ ائمہ کے روحانی درجات۔ جو انسانی طاقت کے ادراک سے باہر ہیں۔ نصب و جعل سے مربوط نہیں ہیں۔ (تھوڑی دیر کے لئے فرض کیجئے) اگر حضرت رسولؐ جناب امیر کو وصی نہ بھی بناتے تو حضرت علیؑ کے مقامات معنوی و درجات محفوظ تھے۔ یہ حکومت و منصب نہیں ہے کہ جس سے انسان کو شان و منزلت معنوی مل جائے۔ بلکہ یہ وہ منزلت و مقام معنوی ہے جو انسان کو حکومت اور مناصب اجتماعی کے لائق و سزاوار بناتے ہیں۔

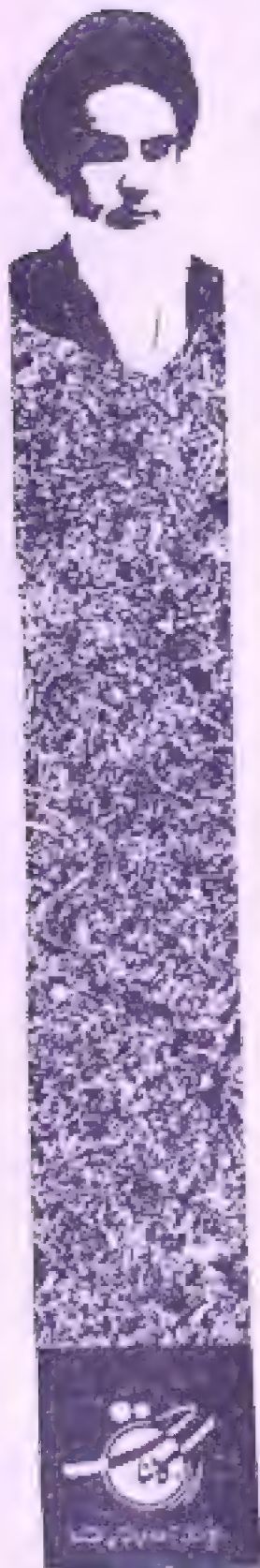
خلاصہ کلام یہ ہے کہ فقہاء رسول خدا کے با واسطہ اوصیاء ہیں اور رسول خدا کی طرف سے جو امور ائمہ کو دا گزار کئے گئے تھے وہ فقہاء کے لئے بھی ثابت ہیں۔ فقہاء کو رسول خدا کے تمام کاموں کو انجام دینا چاہیے ایک روایت جو ہمارے مطلب کی دلیل یا پھر مؤید ہے مگر سند دلالت کے لحاظ سے پہلی والی روایت سے بہتر ہے، وہ ہے جو بطریق کلینی مروی ہے اور اس طریق سے ضعیف ہے۔ لیکن علامہ صدوق نے اس کو سلیمان بن خالد کے واسطہ سے نقل کیا ہے اور اس طریق سے صحیح و معتبر ہے۔ روایت یہ ہے۔

عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن أبي عبد الله المومن عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله قال: - اتقوا الحكومة إنما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين (کنبی) اوصی نبی ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد

۱۔ وسائل۔ کتاب قضاء، باب ۳، حدیث ۳، ۱/۸ طبع جدید ۱۲

امام فرماتے ہیں حکومت (قضاوت) سے اجتناب کرو۔ کیونکہ حکومت صرف اس امام کے لئے ہے جو قضاوت کا عالم ہو مسلمانوں کے درمیان عادل ہو، نبیؐ ہو یا وصیؑ نبیؐ ملاحظہ فرمائیے کہ قاضی کو پہلے تو امام۔ بمعنی رئیس و پیشوا۔ ہونا چاہیئے۔ یہاں پر یہی لغوی معنی۔ یعنی رئیس و پیشوا۔ مراد ہیں۔ اسی لئے نبیؐ کو بھی امام ہی فرض کیا گیا ہے۔ اگر اصطلاحی معنی مراد ہوتے تو امام کے لئے عادل و عالم کی قید بیکار ہو جائے گی (کیونکہ امام تو عالم و عادل ہوتا ہی ہے)۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آئین قضاوت کا عالم ہو اگر امام ہو اور آئین قضاوت کا عالم نہ ہو تو اس کو حق قضاوت نہیں حاصل ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عادل ہو، لہذا قاضی وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر یہ تینوں صفیتیں۔۔۔ رئیس عالم عادل۔ موجود ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔ "یہ شرائط سوائے نبیؐ یا وصیؑ کسی اور پر منطبق نہیں ہو سکتے۔

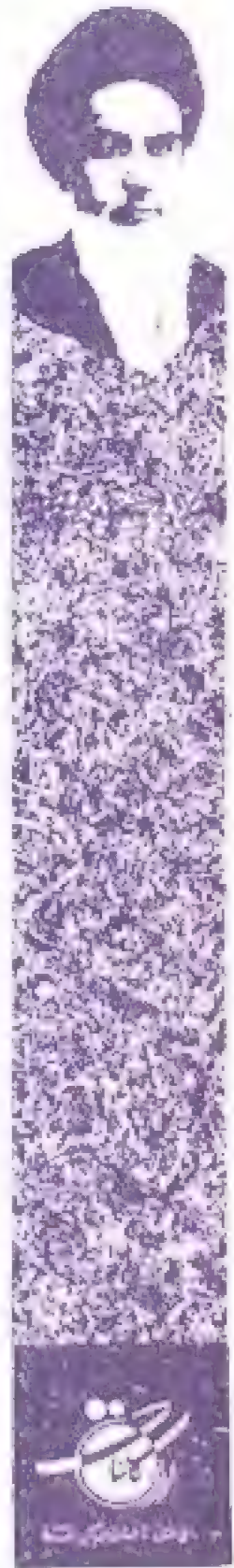
یہ تین پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ منصب قضاہ فقیہ عادل کے لئے ہے اور یہ بات ضروریات فقہ میں سے ہے اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قضاوت کے شرائط فقیہ میں موجود ہیں کہ نہیں۔ یہ تو معلوم ہے ہی کہ فقیہ عادل مراد ہے۔ ہر فقیہ مراد نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ہر فقیہ طبعاً۔ آئین قضاہ کا عالم ہوتا ہے اور فقیہ کا اطلاق اسی شخص پر ہوتا ہے جو آئین قضاہ کے عالم ہونے کے ساتھ عفا کد و قوانین و نظامات و اخلاق کا بھی عالم ہو۔ یعنی تمام معنی الکلمہ دین شناس ہو۔ پس فقیہ عادل بھی ہو تو دو شرطیں حاصل ہو گئیں۔ اب صرف ایک شرط رہ گئی کہ امام کو رئیس بھی ہونا چاہیئے اور ہم یہ پہلے ہی کہ چکے ہیں کہ فقیہ عادل بحسب تعیین ائمہ قضاوت کی امامت و ریاست کا دارا ہوتا ہے۔ اب امام کا یہ حصر فرمانا کہ یہ شرط۔ عالم عادل رئیس۔ صرف نبیؐ یا وصیؑ نبیؐ میں پائے جاتے ہیں۔ صاف صاف بتاتا ہے کہ علماء وصیؑ نبیؐ ہیں۔ کیونکہ نبیؐ تو ہیں نہیں لہذا وصیؑ ہوں گے۔ لہذا مجہول کا علم معلوم کے ذریعہ ہو گیا کہ فقیہ رسول اکرمؐ کا وصیؑ ہے اور زمان غیبت میں امام المسلمین و رئیس الملت ہے۔ اسی کو قاضی ہونا چاہیئے۔ اس کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں ہے۔

رویداد ہائے اجتماعی میں کس کی نظر رجوع کریں؟

تیسری روایت ایک توفیق مبارک ہے جس سے استدلال کیا جاتا ہے۔
میں کیفیت استدلال کو عرض کروں گا۔

فی کتاب (الکمال الدین و اتمام النعمۃ) عن محمد بن محمد بن عمامہ عن محمد بن یعقوب عن اسحاق بن یعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري ان يوصل لي كتابا قد سئلت فيه عن مسائل اشكلت علي فورد التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان اما ما سألت عند ارشادك الله ثبوتك۔ الى ان قال۔ واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها الى رواة حدیثنا فانهم حجتی علیکم وانا حجة الله واما محمد بن عثمان العمري فرضی الله عنه عن ابیہ فانه ثقتی و کتابہ کتابی۔

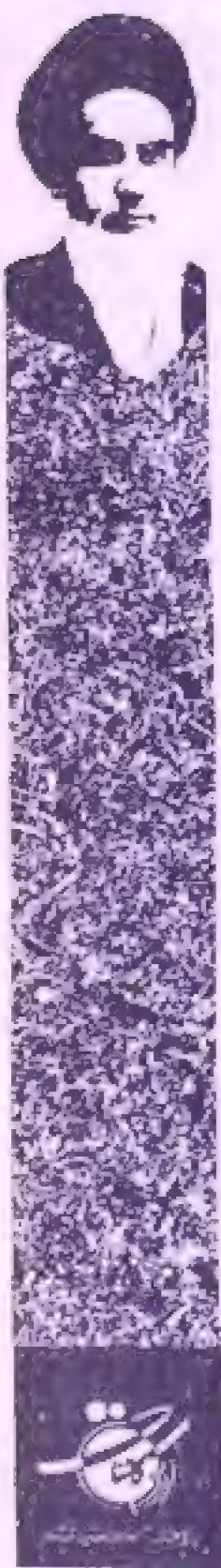

اسحاق بن یعقوب نے حضرت جلیل کو ایک خط لکھ کر کچھ مشکل مسائل کا حل دریافت کیا۔ محمد بن عثمان عمری۔ نمائندہ حضرت مجھ۔ نے خط حضرت مجھ تک پہنچا دیا۔ تو حضرت مجھ نے اپنے قلم سے خط کا جواب تحریر کیا۔ حوادث واقعہ اور پیش آمدہ میں تم ہماری حدیث سے راویوں کی طرف رجوع کرو۔ کیونکہ وہ لوگ تمہارا دپر میری طرف سے حجت ہیں اور میں خدا کی طرف سے حجت ہوں۔

اس روایت میں "حوادث واقعہ" سے مسائل و احکام شرعیہ تو مراد ہیں نہیں مسائل یہ نہیں پوچھ رہا ہے کہ تازہ مسائل جو درپیش ہوں اس میں کیا کیا جائے؟ کیونکہ یہ بات تو مذہب شیعہ کے جزو صفحات میں سے ہے۔ اور متواتر روایات موجود ہیں کہ مسائل میں فقہاء کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہاں تک زمانہ ائمہ میں بھی لوگ فقہاء کی طرف رجوع کرتے تھے اور ان سے مسائل پوچھا کرتے تھے جھڑ جھڑ سے مسائل ۱۱، کتاب القضاء باب ۱۲، حدیث ۹، شیخ طوسی نے کتاب الغنیۃ میں اور طبری نے الاحتجاج میں روایت کی ہے ۱۲

کے زمانہ میں نواب اربعہ سے رابطہ رکھنے والے اور حضرت عجم کو خط لکھنے والے کو یہ تو معلوم ہی ہوگا کہ سائل کس سے پوچھنا چاہئیں۔ اس لئے ”حوادث واقعہ“ سے وہ پیش آمدہ اور گرفتاری ہائے اجتماعی مراد ہیں۔ جو مسلمانوں کو پیش آجائیں بطور کلی پوچھا جا رہا ہے کہ جب ہم آپ تک نہیں پہنچ سکتے تو پھر پیش آمدہ ہائے اجتماعی میں کیا کریں؟ ہمارا فریضہ کیا ہے؟ یا پھر یہ ہو کہ حوادث کا ذکر خط میں کر کے پوچھا گیا ہو۔ کہ ان حوادث میں ہم کس کی طرف رجوع کریں؟ جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ بطور کلی سوال تھا اسی کے مطابق حضرت عجم نے جواب دیا کہ حوادث و مشکلات میں ہمارے روادع حدیث یعنی فقہاء کی طرف رجوع کرو۔ وہ لوگ میری طرف سے تم پر حجت ہیں اور میں تم پر حجت خدا ہوں۔ حجت خدا سے کیا مراد ہے؟ آپ حجت خدا سے کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی خبر واحد حجت ہے؟ اگر زرارہ کوئی روایت نقل کر دیں تو وہ حجت ہے؟ کیا حضرت زرارہ کی طرح ہیں کہ اگر رسول کی کوئی حدیث نقل کریں تو ہم اس کو قبول کریں اور اس پر عمل کریں؟ یہ جو کہا جاتا ہے ”ولی امر“ حجت خدا ہے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مسائل شرعیہ میں حجت ہے کہ ہمارے لئے مسئلہ بیان کریں؟ اگر رسول خدا مرتے وقت فرمائیں۔ ”میں علیؑ کو تمہارے اوپر حجت معین کر کے جا رہا ہوں تو اس سے آپ کیا سمجھیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کام معطل ہو گئے؟ صرف مسئلہ کوئی باقی ہے وہ علیؑ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں؟ یا حجت خدا کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح رسول اکرم تمام دنیا کے مریض تھے۔ خدا نے ان کو معین کیا تھا کہ تمام لوگ ان کی طرف رجوع کریں۔ اسی طرح فقہاء بھی مسئول اور تمام لوگوں کے تمام امور میں مریض ہیں۔

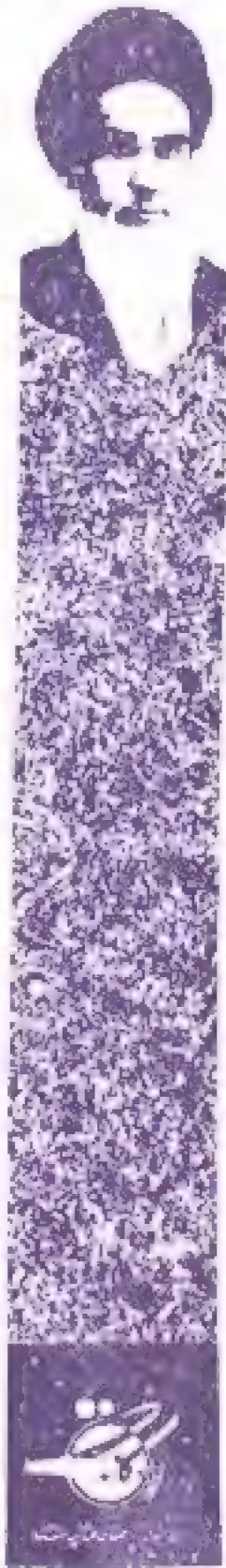
حجت خدا اس کو کہتے ہیں جسے خداوند عالم نے تمام امور کی انجام دہی کے لئے معین کیا ہے اور اس کے تمام افعال و اقوال مسلمانوں کے لئے حجت ہیں۔ اگر کوئی اس کی مخالفت کرے تو اس پر احتجاج کیا جاسکتا ہے اگر اس نے حکم دیا کہ فلاں کام انجام دو حدود کو اس طرح جاری کرو غنائم زکوٰۃ صدقات کو ان مصارف میں خرچ کرو۔ اور آپ اس کے حکم سے

سربانی کریں تو قیامت کے دن خدا آپ پر احتجاج کرے گا۔ اگر حجت خدا کی موجودگی میں کوئی حلِ فصل کے لئے ظالمین سے رجوع کرے گا تو روزِ قیامت

خدا اس سے احتجاج کرے گا کہ میں نے تمہارے لئے حجت قائم کر دی تھی پھر تم نے ظالمین کی طرف کیوں رجوع کیا؟ حضرت علیؑ کے ہوتے ہوئے ان سے بیعت نہ کرنے والوں سے 'خلفاء ثلاثہ' معاویہ، خلفاء بنی امیہ، خلفاء بنی عباس اور جو لوگ ان کے حسبِ منشاء کام کیا کرتے تھے۔ (ان سب سے) احتجاج کیا جائے گا کہ تم نے زمانہ حکومت پر غاصبانہ قبضہ کیوں کیا جب تم میں اہلیت نہیں تھی تو خلافت و حکومت پر کیوں قابض ہوئے؟

حکامِ جور اور تمام ان حکومتوں سے جو موازینِ اسلام کے خلاف عمل کرتی رہی ہیں خدا ان سے باز پرس کرے گا کہ تم نے کیوں ظلم کیا؟ مسلمانوں کے اموال پر کیوں قابض ہوئے؟ جشنِ ہزار سالہ تم نے کیوں برپا کیا؟ لوگوں کے مال کو جشنِ تاج پوشی اور اس قسم کے جشنوں پر کیوں خرچ کیا؟ اگر جواب دیا جائے کہ آج کل عدالت ممکن نہیں تھی، قہ و بارگاہِ بلند و بالا عمارتوں کے بغیر عدالت ناممکن تھی۔ جشنِ تاج پوشی کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کی دولت اور اپنی ترقی کا پروپیگنڈہ کروں تو اس وقت کہا جائے گا یہ بھی — حضرت علیؑ کی طرف اشارہ ہے — تو حاکم تھے اتنی بڑی عظیم سلطنتِ اسلامی کے حاکم تھے اسلام، مسلمان، بلادِ اسلامی کی عظمت و خیر خواہی تم زیادہ چاہتے تھے یا یہ مرد۔ تمہاری حکومت بڑی تھی یا ان کی؟ تمہاری حکومت تو ان کی حکومت کا ایک جزو تھی۔ عراق، مصر، حجاز، ایران، یہ سب ان کی حکومت میں داخل تھے۔ اس کے باوجود ان کا "دارالامارۃ" مسجد تھی۔ گوشہٴ مسجد میں دکتہ القضاء تھا۔ مسجد سے سپاہی تیار ہو کر جنگ کے لئے جاتے تھے۔ پابندِ صوم و صلوٰۃ، با عقیدہ حضرات جنگ کے لئے جاتے تھے۔ (اسی لئے) تم نے دیکھا کہ انھوں نے کتنی پیش رفت کی؟ اور کیسے کیسے کام انجام دیئے؟ آج فقہاء و اسلام لوگوں پر رسولِ خدا کی طرح حجت ہیں۔ تمام امور ان سے متعلق ہیں۔ ان کی مخالفت کرنے والے سے باز پرس ہوگی۔ فقہاء و امام کی طرف سے لوگوں پر حجت بنائے گئے ہیں۔ حکومت

امور مسلمین عوامی آمدنی کا لینا اور خرچ کرنا ان تمام امور میں جو ان کی محنت و کوشش سے ہوتا ہے اس سے باز پرس ہوگی۔ جس روایت کا ذکر کیا ہے اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ اس کی سند محل تامل ہے۔ اگر اس کو دلیل نہ بھی مانا جائے تو موید مطلب بہر حال کہا جاسکتا ہے۔

قرآن مجید کی چند آیتیں

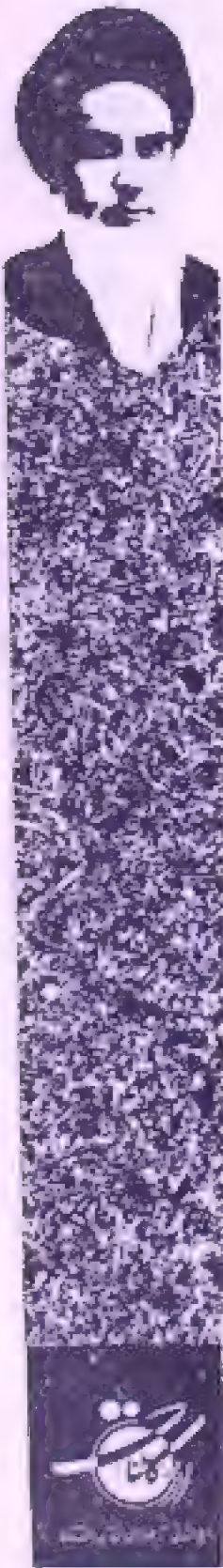
مقبولہ عمر بن حنظلہ بھی ہمارے موضوع بحث کی موید ہے۔ چونکہ اس روایت میں آیت سے استدلال ہے، اس لئے وہ آیت اور اس سے پہلے کی چند آیات کو لکھ کر ان کے معنی کا ذکر کر دیا جائے تاکہ اس کے حدود معلوم ہو جائیں پھر روایت کو ذکر کر کے اس سے استدلال کیا جائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُوَدُّوا

الْاِمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا وَاِذَا حُكِمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
اِنَّ اللَّهَ نِعْمَ يَعْظَمُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
اطِيعُوْا اللَّهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاَدِلُوْا الْاُمُوْرَ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ
فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ
خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

خدا احکم سے رہے۔ امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دو، اگر لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ۔ خدا تم کو بہترین نصیحت کرتا ہے۔ بیشک وہ سمیع بصیر ہے۔ ایمان والو! خدا رسول صاحبانِ امر کی طاعت کرو، اگر کسی چیز میں نزاع ہو جائے تو خدا و رسول کے سامنے پیش کرو اگر خدا اور رسول قیامت پر ایمان لائے ہو یہ تمہارے لئے بہت بہتر ہے، انتہی کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امانت سے مطلق امانت خلتی۔ مال مردم۔ اور امانت خالق۔ یعنی احکام شرعیہ۔ مراد ہے اور "روا امانت" سے واقعی احکام اسلامی کا اجراء کرنا مراد ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ امانت سے امامت مراد ہے۔ روایت میں بھی ہے کہ اس آیت سے ہم ائمہ مراد ہیں کہ خداوندِ عالم نے والیبیانِ امر۔

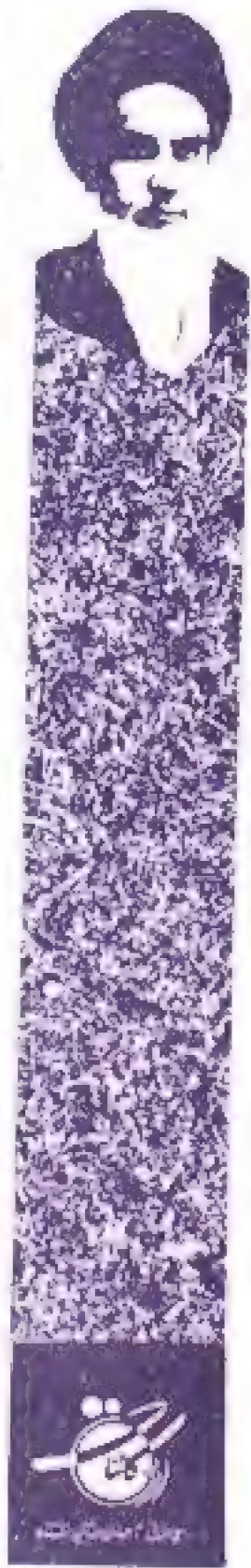
۱۲ = ۵۹، ۵۸ سورۃ النساء آیت

یعنی رسول خدا اور ائمہ۔ کو حکم دیا ہے کہ ولایت و امانت کو اس کے اہل تک پہنچا دیں
یعنی رسول اکرم ولایت کو حضرت علیؑ کے سپرد کر دیں اور آپ اپنے بعد کے امام کو اور
وہ اپنے بعد والے کو اور یہ ہمیشہ کے لئے حکم ہے۔

ذیل کی آیت میں جو حکم ہے کہ۔ انصاف سے فیصلہ کرو۔ اس سے مراد
حاکمان وقت ہیں۔ قاضی مراد نہیں ہے۔ کیونکہ قاضی تو قضاوت کرتا ہے نہ کہ تمام معنی
الکھ حکومت کرتا ہے۔ قاضی صرف ایک لحاظ سے حاکم ہے اور صرف حکم قضائی صادر
کرتا ہے نہ حکم اجرائی (اس لئے قاضی مراد نہیں ہو سکتا مترجم) جیسا کہ آخری زمانے میں
طریقہ حکومت یہ ہے کہ تین گروہ حاکم ہوتے ہیں قاضی ان میں سے ایک گروہ ہے۔
جو حاکم ہے۔ لیکن تمام حکومت وہ نہیں کرتا۔ دو باقی گروہوں میں ایک تو وزیروں کا
گروہ حاکم ہوتا ہے اور دوسرا مجلس ابرنامہ ریزان و قانون گزاران کا ہے۔ اصولی
طور پر قضاوت رشتہ ہائے حکومت کا ایک رشتہ اور حکومتی کاموں میں سے ایک
کام ہے۔ لہذا ہم کو اس بات کا اعتراف کرنا چاہیے کہ آیت کا ظہور مسائل حکومت میں
ہے اور یہ آیت قاضی اور جملہ حکامان کو شامل ہے۔ جب یہ طے کر لیا گیا کہ تمام
امور دینی کا نام امانت ہے اور امانت اس کے اہل کو ملنی چاہیے۔ تو ان میں سے ایک
حکومت ہے (جو فقہاء کو ملنی چاہیے۔ مترجم) اور بموجب آیت شریفہ حکومت کا ہر امر
بیزان عدالت پر پورا اترنا چاہیے۔ قاضی کو باطل حکم نہیں دینا چاہیے یعنی غیر اسلامی
آئین کے مطابق حکم نہ کرے۔ اسی طرح برنامہ ریزان کو چاہیے کہ کسانوں پر بطور
عادلانہ ٹیکس معین کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ٹیکس اتنا زیادہ ہو کہ ان کی بربادی کا سبب
بن جائے۔ اسی طرح اجراء حدود کرنے والے قانون اسلام سے سبزو
غاوز نہ کریں۔ یعنی ایک طمانچہ زیادہ نہ ماریں امانت نہ کریں۔

حضرت امیر المومنینؑ دو چوروں کے ہاتھ کٹوا دینے کے بعد ان سے
اس طرح پیش آتے ہیں کہ انکا ایسا اعلان و معالجہ کرتے ہیں کہ وہ دونوں حضرت کے مددگار
میں ہو جاتے ہیں۔ یا جس وقت آپ نے یہ سنا کہ معاویہ کے سپاہی نے اہل ذمہ
کی عورت کے ایک پیر کی جھانجھ اتار لی تو آپ کو اتنی تکلیف ہوئی اور اتنا متاثر ہوئے
کہ فرمایا۔ اس واقعہ سے متاثر ہو کر اگر کوئی مر جائے تو قابلِ ملامت نہیں ہے۔

اس نرم دلی و محبت کے باوجود تلوار کھینچ کر مفسد افراد کو قتل کرنے میں کوئی دریغ نہیں فرماتے تھے۔ اس کو عدالت کہتے ہیں۔ یہ معنی عدالت ہیں۔

رسول اکرم حاکم عادل ہیں۔ اگر آپ حکم دیں: فلاں چیز کو لے لو فلاں گھر میں آگ لگا دو فلاں گروہ جو اسلام اور مسلمانوں کے لئے مفرت رساں ہے اسے قتل کر دو۔ تو یہ حکم مبنی بر عدالت ہوگا (بلکہ) اگر ایسے مواقع پر حضرت اس قسم کا حکم نہ دیں تو خلاف عدالت ہوگا۔

مسلمانوں اور انسانی معاشرہ پر حکومت کرنے والے کے لئے جہت

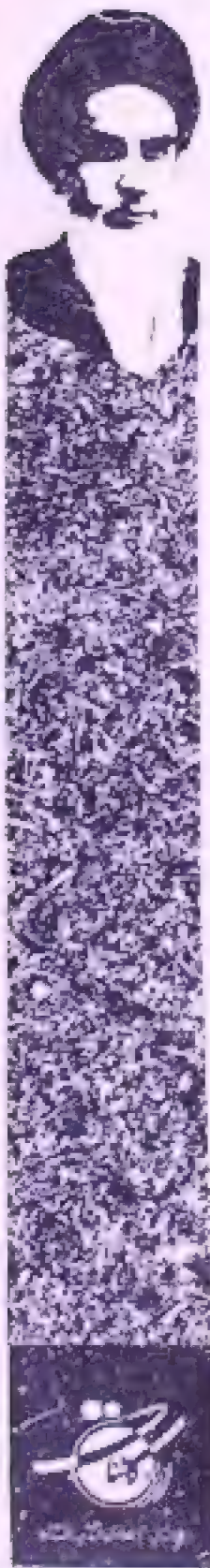
عمومی اور مفاد عامہ کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا واجب و لازم ہے۔

جہت خصوصی عہدہ شخص سے چشم پوشی کرنی چاہیئے۔ اسی لئے اسلام معاشرہ کے مفاد کے پیش نظر بہت سے لوگوں کو قتل کر دیتا ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے "بنی قریظہ" کے یہودیوں کو۔ چونکہ یہ لوگ ناپسندیدہ عناصر تھے، معاشرہ اسلامی کو برباد کرنے والے تھے، اسلام اور حکومت اسلامی کو نقصان پہنچانے والے تھے۔ قتل کر دیا تھا۔

عدالت کی جگہ پر بالکمال جسرات و قدرت اجڑے عدالت کرنا اور کسی بھی

نرم دلی کو دخل نہ دینا (اسی طرح) رحم و نرم دلی کے موقع پر کمال محبت و شفقت سے پیش آنا یہ دونوں باتیں مومن کے صفات میں داخل ہیں مومن کو لوگوں کے لئے جاٹے پناہ ہونا چاہیئے۔ اسلامی و غیر اسلامی معاشرہ اس کے سایہ حکومت میں امن و آسائش کے ساتھ زندگی بسر کر سکے، کسی قسم کا خوف اس کو نہ ہو۔ یہ سب باتیں ضروری ہیں (آج کل) لوگ جو حکام و قوت سے ڈرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی حکومت قواعد و قوانین کے ماتحت نہیں البتہ حضرت علیؑ کی شخصی حکومت میں۔ یعنی اسلامی حکومت میں۔ خائن ظالم تعسفی کرنے والوں کے لئے تو خوف تھا، لیکن عام لوگوں کو کسی بھی قسم کا خوف و ہراس نہیں ہوا کرتا تھا۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے: "ایمان والو! خدا و رسول اور والیان امر کی اطاعت کرو۔" روایت میں ہے کہ آیت اول "ان تودوا الامانات

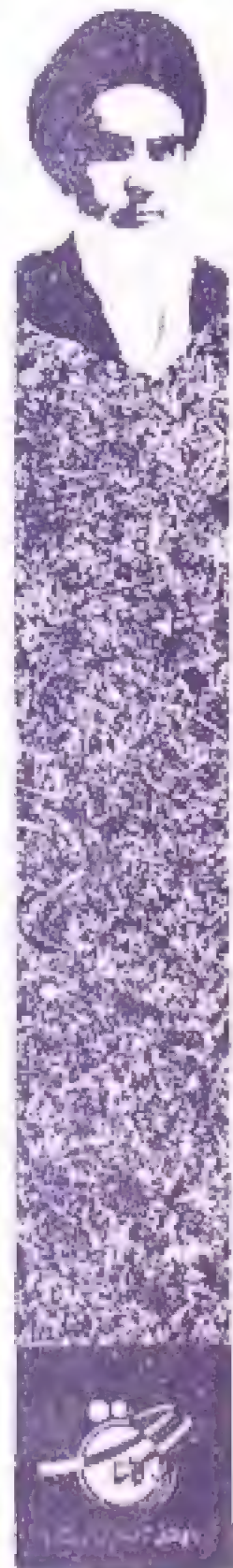

الی اہلہا۔۔۔۔۔ ائمہ سے مربوط ہے۔ اور آیت۔ اذا حکمتہ بین الناس
 ...۔ امراء سے مربوط ہے۔ اور یہ آیت "اطیعوا اللہ" تمام مسلمانوں سے
 اس میں خطاب کیا گیا ہے۔ ان سے کہا گیا ہے کہ۔ احکام الہی۔ میں خدا و رسول و ائمہ
 کی اطاعت و پیروی کریں۔

میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اوامر خدا کی اطاعت رسول اکرم کی اطاعت
 سے الگ ہے۔ تمام عبادات اور غیر عبادات۔ احکام شرع الہی۔ خدا کے
 احکام ہیں۔ نماز میں رسول خدا کا کوئی حکم نہیں ہے۔ لوگوں کو نماز کے لئے آمادہ
 کرنا، حکم خدا کی تائید اور اس کا اجراء ہے۔ ہم بھی نماز پڑھنے میں خدا کی اطاعت
 کرتے ہیں۔ رسول کی اطاعت، اطاعت خدا سے الگ ہے۔ رسول خدا کے احکام
 وہ ہیں جو خود حضرت صادر فرمائیں اور حکومتی حکم ہو۔ مثلاً لشکر اُسامہ کی پیروی
 کرو۔ سرحدوں کو اس طرح محفوظ رکھو، مالیات کو یوں جمع کرو، لوگوں سے یوں معاملات
 کرو، خود خداوند عالم نے ہمارے اوپر رسول کی اطاعت لازم قرار دی ہے۔
 اسی طرح ائمہ کی اطاعت بھی لازم قرار دی ہے۔ کیونکہ مذہب شیعہ میں اولی الامر
 سے مراد ائمہ ہیں۔ حکومتی احکام میں ولی امر کی اطاعت بھی خدا کی اطاعت سے علیحدہ بات
 ہے۔ ہاں اس لحاظ سے کہ خدا نے رسول و ائمہ کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ لہذا
 ان حضرات کی اطاعت بھی درحقیقت خدا ہی کی اطاعت ہے۔ اسی آیت کے بعد
 ارشاد ہے۔ فاذا تنازعتم فی شئ فردوا الیہ۔ اگر باہم کسی بات پر نزاع
 ہو جائے تو خدا و رسول کی طرف رجوع کرو۔

لوگوں میں واقع ہونے والی نزاع کی دو قسمیں ہیں۔ ۱۱۔ دو گروہ یا دو آدمیوں
 میں کسی بات پر نزاع مثلاً۔ ایک کہتا ہے یہ میرا مقروض ہے۔ دوسرا انکار کرتا ہے۔
 ایسی جگہوں پر قاضی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قاضی موضوع کی تحقیق کر کے حکم
 دے گا۔ اس قسم کے جھگڑوں کو نزاع حقوقی کہا جاتا ہے۔

دوسری قسم ظلم و جنایت کا مسئلہ ہے۔ مثلاً کسی نے کسی کا مال
 زبردستی لے لیا، یا لوگوں کے مال کو ہضم کر لیا، چور نے مال چرا لیا، یہاں پر مسئلہ
 قاضی نہیں ہے۔ بلکہ مدعی العموم مسئول ہے اور یہ موارد جزائی کہلاتے ہیں کبھی
 جزائی اور حقوقی ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ ابتداء میں مدعی العموم جو احکام و قوانین

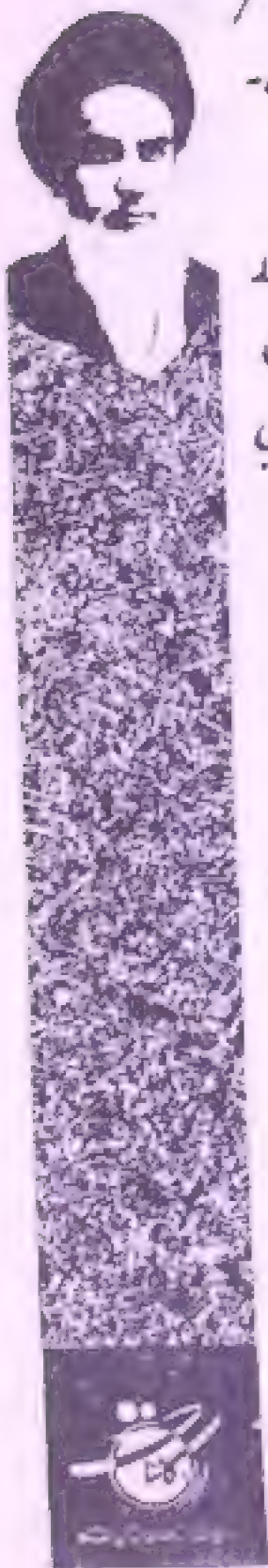
کا حافظ ہے۔ اپنا کام شروع کرتا ہے۔ پھر قاضی تحقیق کر کے حکم کرتا ہے اور یہ سارے احکام۔ حقوقی ہوں یا جزائی۔ اجراء کرنے والے حکام کے ذریعہ اجراء ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے۔ اذاتنا ز عتہ۔ الخ۔ جس امر میں بھی اختلاف ہو۔ احکام میں۔ مزج خدا اور۔ اجراء میں۔ رسول اگر مہیں۔

رسول کا فریضہ ہے کہ خدا سے احکام لے کر اجراء کریں۔ اگر اختلافی موضوع ہوتا تھا تو اپنے زمانے میں۔ پیغمبر بعنوان قاضی دخل دیتے تھے اور فیصلہ فرماتے تھے اور اگر دوسرے مسائل ہوتے تھے مثلاً حق کشی وغیرہ تو اس میں بھی مزج حضور ہی ہوتے

تھے۔ کیونکہ اسلامی حکومت کے رئیس ہونے کے ناتے آپ ہی فیصلہ کرتے تھے۔ مامور کو بھیج کر حق لے کر حق دار تک پہنچاتے تھے۔ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ جن امور میں رسول خدا مزج تھے ان سب میں ائمہ معصومین بھی مزج تھے۔ اور ائمہ کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے۔

مختصر یہ ہے کہ آیت اول۔ اذ احکمتم بین الناس۔ آیت دوم۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اور آیت۔ اذ اتنا ز عتہ فی شیی۔ حکومت و قضاوت دونوں کو شامل ہے۔ صرف قضاوت سے مخصوص نہیں ہے۔ اس بات سے قطع نظر کہ بعض آیات کا ظہور حکومت بمفہوم اجرائی میں ہے۔ اس کے بعد ہے۔

الم ترالی الذین یزعمون انہم امنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکمو الی الطاغوت وقد اهر و ان یکفر و ابہ۔۔۔ (ترجمہ) کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ آپ پر نازل شدہ اور آپ سے پہلے نازل شدہ چیزوں پر ایمان لائے ہیں وہ طاغوت۔ ناجائز حکومت۔ سے دادخواہی کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ طاغوت کا انکار کریں۔ اگر ہم یہ نہ بھی کہیں کہ طاغوت سے حکومت الہی کے مقابلے میں سلطنت و حکومت قائم کرنے والی حکومتیں بطور کلی مراد ہیں۔ پھر بھی آنا تو ماننا ہی پڑے گا کہ یہ آیت قضاوت و حکام کو شامل ہے کہ دادرسی اور احقاق حقوق کے لئے مقامات قضا کی ہی طرف رجوع کیا جاتا ہے اور کم قضائی کو حکام اجراء کرتے ہیں۔ حکومت ہائے جور۔

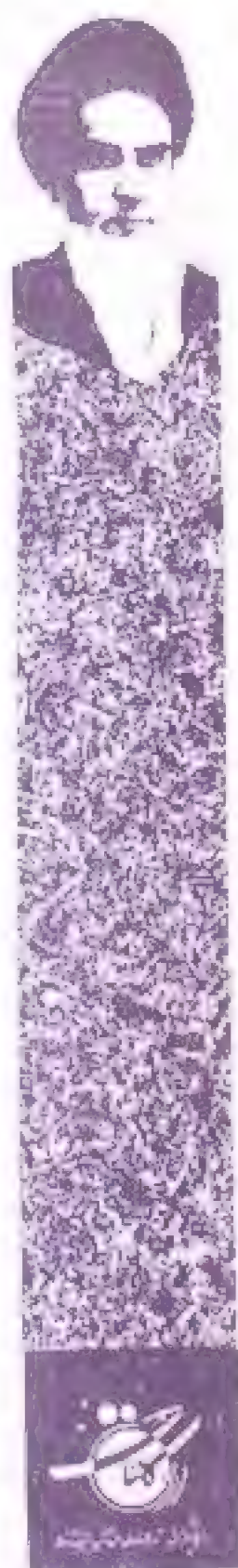
خواہ قضاۃ ہوں یا اجراء کرنے والے یا دوسری اصناف سب کے سب
 ۔ طاغوت ہیں۔ کیونکہ یہی لوگ نے حکیم خدا سے سرکشی کر کے اپنی
 حسب مرضی قوانین وضع کر کے اس کے مطابق قضاوت کرتے ہیں۔ حالانکہ حکم خدا ہے
 کہ ان سے انکار کرو اور یہ بات بدیہی ہے کہ طاغوت کے منکرین کے اہم
 فرائض جن کو حتی الامکان پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔

مقبولہ ”عمر بن حنظلہ“

اب میں عمر بن حنظلہ کی روایت کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ اس
 سے کیا مراد ہے۔ چنانچہ اصل حدیث ملاحظہ ہو۔

محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحییٰ، عن محمد بن الحسین، عن
 محمد بن عیسیٰ، عن صفوان بن یحییٰ عن داؤد بن الحصین، عن عمر بن
 حنظلہ، قال: سئلت ابا عبد اللہ علیہ السلام عن رجلین من
 اصحابنا بینہما منانۃ فی دین او میراث فتحاكما الی السلطان
 والی القضاۃ انجل ذلک؟ قال: من تعاکم الیہم فی حق او باطل
 فائما تعاکم الی الطاعوت وما یحکم لہ فائما یاخذہ سمعتا وان
 کان حقاً ثابتاً لہ لائتہ اخذہ بحکم الطاعوت وما امر اللہ ان
 یکفر بہ، قال اللہ یریدون ان یتعاکموا الی الطاعوت وقد امروا
 ان یکفروا بہ قلت کیف یصنعان؟ قال ینظر ان من کان منکم ممن قد روی
 حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف احکامنا.....
 فلم یضربہ حکماً فانی قد جعلتہ علیکم حاکماً۔

ترجمہ: عمر بن حنظلہ کہتے ہیں میں نے اپنے دو ایسے دوستوں (شیعہ) کے بارے میں
 امام جعفر صادق سے پوچھا کہ ان لوگوں نے قرض یا میراث کے جھگڑے میں بادشاہ کو
 اور قاضی کی طرف رجوع کیا ہے۔ کیا یہ درست ہے؟ حضرت نے فرمایا: ”جو بھی حق یا نا
 حق۔ وسائل ج ۱۸ باب ۱۱۔ از کتاب ”ابواب صفات القاضی“ روایت اولیٰ ص ۹۸ = ۱۲

آلہ تہذیب و تعلیم

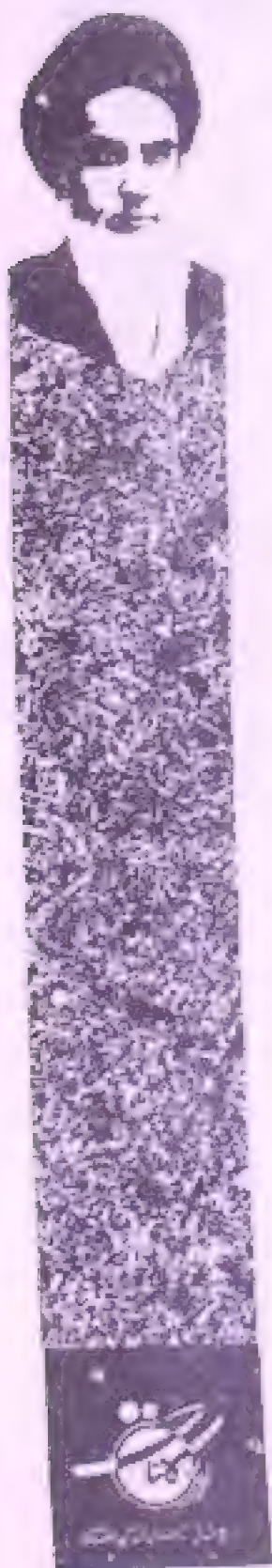
بات میں ان لوگوں سے اپنا فیصلہ کرائے، اس نے درحقیقت طاغوت کی طرف مراجعہ کیا ہے اور جو کچھ بھی ان کے حکم سے حاصل کرے گا چاہے وہ حق ہی ہو پھر بھی حرام رہے گا۔ کیونکہ ایسے طاغوت کے حکم سے اس نے حاصل کیا ہے جس سے انکار کا حکم خدا نے دیا تھا۔

چنانچہ ارشاد ہے: **يُرِيدُونَ أَن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ**۔

میں نے پوچھا پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اپنے لوگوں میں دیکھو اگر کوئی ایسا شخص مل جائے جو ہماری حدیثوں کا راوی ہو اور ہمارے حلال و حرام کو پہچانتا ہو، ہمارے احکام و قوانین کی معرفت رکھتا ہو اس کو تم لوگ اپنا قاضی معین کرو۔ وہ جو حکم دے اس پر عمل کرو۔ اس لئے کہ میں نے اس کو تم پر حاکم بنایا ہے۔

آیت کے صدر و ذیل اور امام کا آئیہ شریفہ سے استنبہاد کرنا بتاتا ہے کہ موضوع سوال حکم کلی تھا اور امام نے بھی تکلیف کلی کو بیان کیا۔ میں نے پھر پوچھا کہ حقوقی اور جزائی ججگروں میں بادشاہان وقت اور ناجائز حکومتوں کی طرف رجوع کیا جاسکتا ہے۔ حضرت نے جواب میں فرمایا: ناجائز حکومتوں کی طرف رجوع کرنا چاہے وہ بھگڑے اجرائی ہوں یا قضائی ناجائز ہے۔ حضرت حکم دے رہے ہیں کہ ملت اسلام کو اپنے معاملات میں سلاطین حکام جور اور ان کے قاضیوں کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ چاہے حق بات ہو اور صرف حصول حق کی خاطر یہ اقدام کیا گیا ہو۔ کسی مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ حکام جور کی طرف رجوع کرے۔ چاہے اس کے گھر کو جلا دیا گیا ہو۔ یا اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہو۔ اسی طرح اگر اس نے کسی کو قرض دیا ہے اور اس کے پاس گواہ بھی موجود ہے پھر بھی وہ ظالم حکومتوں کی طرف

اپنا حق حاصل کرنے کے لئے رجوع نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ لوگوں کی طرف رجوع کرنا طاغوت کی صرف رجوع کرنا ہے اور اگر کسی نے ان حکام جور کے واسطے سے اپنے حقوق کو حاصل بھی کر لیا ہے تو وہ حرام ہے اور یہ شخص اس میں تصرف نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ بعض مجتہدین نے عین شخصی کے لئے بھی فرمایا

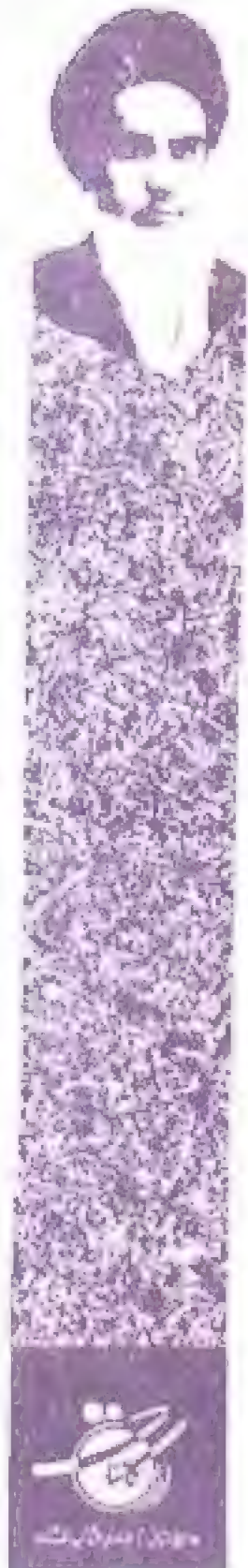
ہے کہ مثلاً اگر کوئی تمہاری عبا لے جائے اور تم حکام جور کے وسیلے سے اس عبا کو واپس بھی لے لو جب بھی اس پر تصرف نہیں کر سکتے۔ ہم اس حکم کے قائل نہ بھی ہوں جب بھی عین کلتی کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے مثلاً اگر کوئی اپنے قرض کو حکام جور کے وسیلے سے حاصل بھی کرے تو اس پر تصرف نہیں کر سکتا۔

اسلام کا سیاسی حکم

یہ اسلام کا سیاسی حکم ہے کہ اس حکم کے سبب سے مسلمانوں کو حکام جور کی عدالت میں جانے سے اجتناب کرنا پڑے گا اور عدالت کے لیے چوڑے اور پریشان کر دینے والے ذرائع خود بخود ختم ہو جائیں گے کیونکہ آج کل کی عدالتوں میں سوائے زحمت کے اور کچھ نہیں ہے۔ اگر لوگ ظالم حکومتوں سے پرہیز کرنے لگیں تو ائمہ معصومین اور ان کی طرف سے مبین کئے ہوئے علماء اور مجتہدین کی طرف خود بخود راہ کھل جائے گی۔ حضرت کا اصلی مقصد بھی یہی تھا کہ ظالم بادشاہ اور ان کے قاضیوں کی طرف لوگ جانے نہ پائیں۔ اس سے ملت اسلام کو یہ بتا دیا کہ یہ لوگ تمہارے مرجع نہیں ہیں۔ خداوند عالم نے ان سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ اگر تم لوگ ان کے منسوب اور ان کو نالایق و ظالم سمجھتے ہو تو پھر ان کی طرف رجوع نہیں کرنا چاہیئے۔

علماء اسلام مرجع امور ہیں

اب ملت اسلام کی تکلیف کیا ہے؟ اپنے منازعات پر یہ کیا کریں؟ کس کی طرف رجوع کریں؟۔ معصوم نے فرمایا۔ اختلافات میں جو لوگ حسب قواعد حرام و حلال خدا کو جانتے ہیں، میزان عقلی اور شرعی سے ہمارے احکام کی معرفت رکھتے ہیں، ہمارے ان راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیئے امام نے بالکل واضح لفظوں میں فرمادیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ محدثین بھی

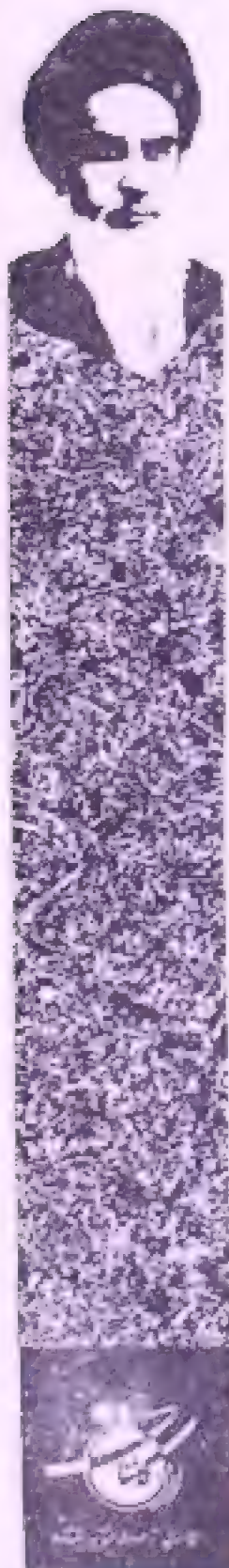

مرجع اور حاکم ہیں۔ تمام مراتب کو ذکر کر کے یہ قید لگاؤں کہ مطابق قواعد حرام و حلال کو جانتا ہو اور احکام کی معرفت رکھتا ہو۔ اصول کا عالم ہوتا کہ تقبیہ یا اور کسی بنا پر جو روایتیں خلاف واقعہ آگئی ہیں ان میں تمیز دے سکے اور یہ بات تو واضح ہے کہ حدیث کی شناخت اور احکام کی معرفت الگ چیز ہے۔ حدیث کا نقل کرنا الگ بات ہے۔

علماء حکومت کیلئے معین ہیں

امام فرماتے ہیں جس شخص میں مذکورہ بالا شرائط پائے جائیں اس کو ہم نے تم پر فرمانروا بنایا ہے اور امور حکومتی اور قضائی کے لئے میری طرف سے وہی شخص معین ہے۔ مسلمانوں کو اس کے علاوہ کسی اور کی طرف رجوع کرنے کا حق نہیں ہے۔

اس بنا پر اگر کوئی تمہارا مال کھالے تو تم ایسے شخص سے سکایت کرو جسے امام نے معین کیا ہے۔ اسی طرح اگر قرض کے بارے میں جھگڑا ہے۔ اور اس کا اثبات مقصود ہے۔ تو اس میں بھی حضرت کے معین کے ہونے قاضی کی طرف رجوع کرنا چاہیئے۔ کسی اور کی طرف رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ فریضہ تمام مسلمانوں کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عمر ابن حفظہ کو کوئی شکل دیش ہوئی تھی اور امام نے صرف انھیں کے لئے یہ حکم دیا ہو۔ امام کا یہ فرمان بطور عموم کلی ہے۔ اپنی ظاہری حکومت کے زمانے میں جس طریقہ سے حضرت علی حاکم دالی اور قاضی معین فرمایا کرتے تھے اور تمام مسلمانوں پر لازم تھا کہ ان کی اطاعت کریں۔ اسی طرح امام جعفر صادق بھی رئیس امر ہیں۔ تمام علماء و فقہاء اور دنیا کے لوگوں پر حکومت رکھتے تھے۔ آپ کو یہ حق ہے کہ اپنی زندگی میں اور مرنے کے بعد حاکم و قاضی معین فرمائیں۔ چنانچہ آپ نے یہ کام کیا اور اس منصب کو فقہاء کے لئے مخصوص کر دیا اور حاکماً کا لفظ کہہ کر یہ بتا دیا کہ فقط امور قضائی مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ تمام امور حکومتی سے ربط ہے۔ روایت کے

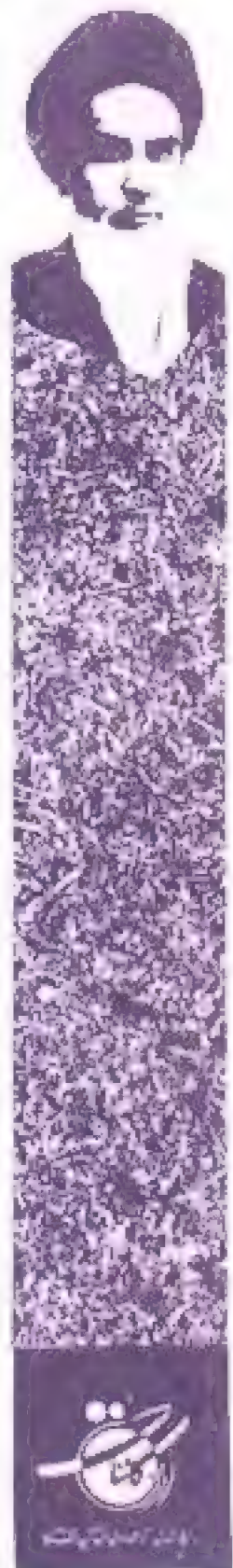

صدر ذیل سے اور اس آیت سے جس کو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ استفادہ ہوتا ہے کہ صرف قاضی کا معین کرنا مقصود نہیں ہے کہ امام فقط قاضی کو مقرر کر رہے ہوں اور دیگر تمام امور میں مسلمانوں کی کوئی تکلیف معین نہ فرمائی ہو۔ یہ روایت بہت واضح ہے۔ اس کی سند ودالات میں کوئی شبہ نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی شک ہے کہ امام نے حکومت اور قضاوت کے لئے فقہاء کو معین فرمایا ہے۔ تمام مسلمانوں پر امام کے اس حکم کی پابندی لازم ہے۔

اپنے مطلب کو واضح کرنے کے لئے اور دوسری روایات سے تائید کے لئے میں ابی خدیجہ کی روایت کو بیان کرتا ہوں۔

محمد بن حسن باسنادہ عن محمد بن علی بن محبوب عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید عن ابی الجهم عن ابی خدیجہ قال: سمعتنی ابو عبد اللہ (ع) الى احد اصحابنا يقال: قل لهم اياكم اذا وقعت بينكم الخصومة او تدارى في شئ من الاخذ والعطاء ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق اجعلوا بينكم رجلا قد عرف حلالنا وحرامنا فاني قد جعلته عليكم قاضيا وایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الى السلطان المجائر (وسائل ۱۸/۱۰۰ روایت ۶)

ابو خدیجہ۔ امام جعفر صادق کے مسمیٰ اصحاب میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے مجھے علم دیا کہ حضرت کی طرف سے ان کے شیعوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ اگر کبھی تم لوگوں میں لڑائی ٹھگڑا ہو جائے یا لینے دینے کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو اس فاسق جماعت کی طرف فیصلہ کے لئے رجوع مت کرنا بلکہ تم میں جو شخص ہمارے حلال و حرام کو پہچانتا ہو اس کو اپنا حاکم بنا لینا۔ کیونکہ میں نے اپنے شخص کو تمہارے اوپر قاضی معین کیا ہے۔ خبردار تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی تسلطیت بادشاہ ظالم تک نہ پہنچائے۔

مجلس شورای اسلامی ایران

روایت میں۔ قدامری فی سنی۔ کے نقطہ سے اختلاف حقوقی مراد

یعنی اختلاف حقوقی میں ان فاسقین کی طرف رجوع نہ کرنا اور حضرت کے اس جملہ (میں نے کہا ہے) اور قاضی مقرر کیا ہے۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ فاسقین سے مراد

وہ قاضی لوگ ہیں جو حاکم کی طرف سے منصب قضا پر فائز تھے۔ حدیث کے آخر میں ارشاد فرماتے ہیں۔ اپنے قہقروں میں ظالم بادشاہ کی طرف رجوع

نہ کرنا یعنی وہ امور جو قدرت اجرائی سے مربوط ہیں ان میں ان کی طرف رجوع نہ کرنا اگر سلطان جائز بطور کلی آیا ہے اور تمام غیر اسلامی ملکیہ کو شامل ہے

اور حکومت کے قیمنوں گرد ہوں کو بھی شامل ہے۔ لیکن اگر غور سے دیکھا جائے اور پہلے ہی قضات جائز سے مانع کو روکا گیا ہے) تو معلوم ہوگا کہ اس

ممانعت کا تعلق اجراء کرنے والوں سے ہے۔ آخری جملہ پہلے والے مطلب کی تکرار نہیں ہے۔ کیونکہ پہلے قاضی فاسق کی طرف رجوع کرنے سے روکا گیا ہے۔

اسلئے بعد بادشاہوں کی طرف رجوع کرنے سے روکا گیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں باتیں الگ الگ ہیں۔ عمر ابن خطاب کی روایت ہے۔ قاضیوں اور

بادشاہوں سے انصاف چاہنے کو روکا گیا ہے۔ اس سے بھی اشارہ دونوں باتوں کی طرف ہے۔ اس سے اس روایت میں تعین قاضی کو فرمایا ہے

اور عمر ابن خطاب کی روایت میں اجراء کرنے والے حاکم اور قاضی کا بھی ذکر ہے۔

کیا علماء منصب حکومت معزول ہیں؟

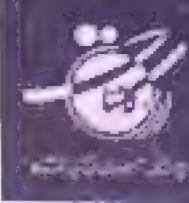
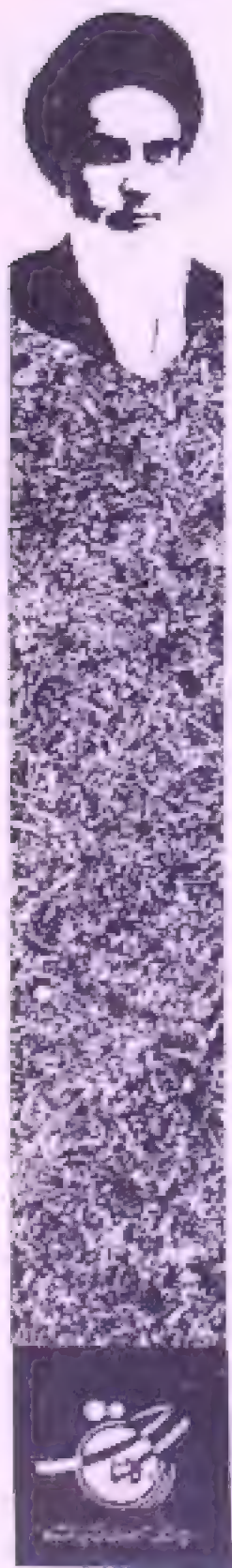
اب نہیں یہ دیکھنا ہے کہ امام نے اپنی زندگی میں۔ بنا پر اس روایت

سے۔ منصب قضاوت کو فقہاء کے لئے معین کیا ہے۔ اور بنا پر روایت عمر ابن خطاب کی (یعنی ریاست قضاوت) فقہاء کے لئے معین کیا گیا ہے۔

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام دنیا سے رحلت کر جائیں تو کیا فقہاء خود بخود اس عہدہ سے معزول ہو جائیں گے؟ تمام وہ قاضی اور حاکم جنہوں

امتہ نے معین کیا تھا امتہ کے مرنے کے بعد کیا وہ لوگ ریاست و قضاوت کے منصب سے معزول ہو جائیں گے یا نہیں؟ اس بات سے قطع نظر کرتے ہوئے

کہ وضع دولایت امام دوسروں سے فرق رکھتا ہے۔ اور بنا پر مذہب شیعہ

اُمّت کے تمام احکام ان کی زندگی اور مدت کے بعد بھی واجب اور لازم الاتباع ہیں۔ دیکھنا چاہیے کہ وضع مناصب جو دنیا میں لوگوں کے لئے معین کئے گئے ہیں۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟

آج کل کی حکومتوں میں چاہے وہ شاہی ہوں یا جمہوری یا کسی اور طرح کی

اگر رئیسِ جمہوریہ یا بادشاہ وقت مر جاتا ہے یا انقلاب آ جاتا ہے تو منصبِ نظامی ختم نہیں ہو جاتا۔ مثلاً سپہ سالار اپنے عہدہ سے ہٹ نہیں جاتا۔ سفیرِ سفارت سے معزول نہیں ہو جاتا۔ وزراء اپنی جگہ سے نہیں ہٹ جاتے بلکہ سب اپنے عہدہ پر باقی رہتے ہیں۔ البتہ بعد میں آنے والا بادشاہ یا رئیسِ جمہوریہ ان لوگوں کو ان کے عہدہ سے ہٹا سکتا ہے۔ لیکن بادشاہ یا رئیسِ جمہوریہ کے مرنے پر یہ عہدے خود بخود ختم نہیں ہوتے۔

ہاں بعض ایسے امور ہیں جو خود بخود ختم ہو جاتے ہیں مثلاً اجازتِ حبیبہ یا تختہء اکس کو کسی شہر کی وکالت دے دے تو تختہء اکس کے مرنے کے بعد یہ چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ لیکن اگر فقیہ کسی کو نابالغ بچہ کانگراں یا وقفی جائیداد کا متولی بنا دے تو فقیہ کے مرنے کے بعد یہ عہدے ختم نہیں ہوتے بلکہ باقی رہتے ہیں۔

منصبِ علماء ہمیشہ محفوظ ہے

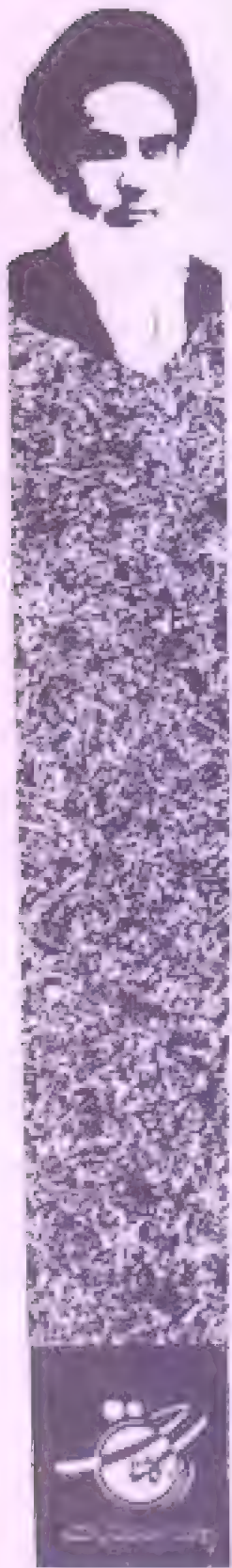
اس طرح اُمّت نے ریاست و قضاوت جو فقہاء کے سپرد کیا ہے وہ منصب ہمیشہ محفوظ ہے۔ امام چونکہ تمام باتوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کے یہاں غفلت کا امکان نہیں۔ لہذا وہ یہ بات بھی جانتے تھے کہ دنیاوی حکومتوں میں رئیس کے ہٹ جانے سے اشخاص یا عہدے ختم نہیں ہوتے اس لئے اس بات کی تشریح نہیں فرمائی ورنہ اگر ایسا ہوتا کہ امام کے مرنے کے بعد ان کے معین کردہ حکام اپنے عہدے سے برطرف ہو جاتے تو امامِ قیسنی طور پر پسرما کے جاتے کہ فقہاء کے لئے یہ عہدہ اسی وقت تک ہے جب

تک میں زندہ ہوں۔ میرے مرنے کے بعد یہ لوگ اپنے عہدہ سے معزول ہو جائیں گے۔ اس لئے (اس روایت کے بنابر) علماء اسلام معصومین کی طرف سے حکومت و قضاوت کے لئے معین ہیں اور یہ عہدہ علماء کے لئے ہمیشہ محفوظ ہے۔ اب رہا یہ احتمال کہ ممکن ہے بعد والے امام نے اس حکم کو ختم کر دیا ہو۔ اور فقہاء کو ان کے عہدہ سے معزول کر دیا ہو تو یہ بہت نادر ہے۔ کیونکہ امام خود ہی فرماتے ہیں: "اپنا حق لینے کے لئے بادشاہوں اور قاضیوں کی طرف رجوع نہ کرنا، ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا طاغوت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس کے بعد آیات قرآنی سے استدلال بھی فرمایا ہے کہ خدا نے حکم دیا ہے کہ طاغوت کا انکار کرو۔ اور پھر خود ہی امام لوگوں کے لئے قاضی و حاکم معین کر رہے ہیں۔ اگر بعد والا امام اس عہدہ کو بھی ختم کر دے اور دوسرا حاکم و قاضی بھی نہ معین کرے تو اس وقت مسلمانوں کی تکلیف کیا ہوگی؟ اختلافات میں کس کی طرف رجوع کریں گے؟ کیا انھیں علماء اور فاسقین کی طرف رجوع کریں کہ جن کی طرف رجوع کرنا طاغوت کی طرف رجوع کرنے کے برابر ہے۔ اور حکم خدا کے بھی خلاف ہے۔ یا ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں اور مسلمانوں کا کوئی جائے پناہ نہ ہو جس کا جی چاہے دوسروں کا مال کھلے۔ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈال دے۔ جو چاہے سو کرے۔

ہمیں یقین ہے کہ امام جعفر صادق نے جو عہدہ فقہاء کے لئے معین کر دیا ہے۔ اس کو امام مثنیٰ کاظم یا ان کے بعد دوسرے اماموں نے ختم نہیں کیا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ چھٹے امام کے بعد کوئی بھی امام چھٹے امام کے حکم کو توڑ دے اور یہ کہہ دے کہ اپنے امور میں فقہاء و عدول کی طرف رجوع نہ کرو۔ یا یہ کہہ دے کہ بادشاہان وقت کی طرف رجوع کرو یا یہ کہہ دے کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہو اور اپنے حقوق کی پامالی دیکھتے رہو۔ یا ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ امام ایک شہر کیلئے قاضی معین کریں اور امام کے انتقال کے بعد دوسرا امام قاضی کو معزول کر کے دوسرے شخصوں کو قاضی بنا دے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ امام اس عہدہ کو ہی ختم کر دیں۔ یہ بالکل واضح سی بات ہے۔

جس روایت کا اب میں ذکر کر رہا ہوں، یہ ہمارے مطلب کی مؤید ہے اگر ہماری دلیل ان روایات میں سے کسی ایک روایت پر منحصر ہوتی تو

اپنے مطلب کو ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اصولِ مطلب گذر چکے اور ان دواتوں کو میں نے پہلے ذکر کیا ہے ان کی دلالت بھی تمام تھی۔

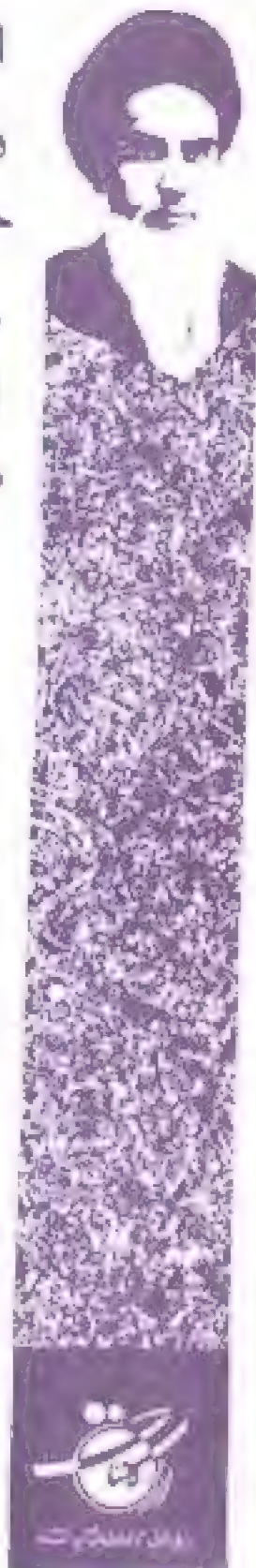
صحیح قداح

علی ابن ابراہیم، عن ابيه، عن حماد بن عیسیٰ، عن
المقداح (عبد اللہ بن صیمون) عن ابی عبد اللہ (ع) قال:
قال رسول اللہ من سلك طريقا يطلب علما سلك الله به طريقا
الى الجنة وان الملائكة لتضع اجنحتها لطلاب العلم رضاء به
وانه يستغفر لطلاب العلم من في السماء ومن في الارض
حتى الخوت في البحر وفضل العالم على العابد كفضل القمر على
سائر النجوم ليلة البدر وان العلماء ورثة الانبياء و
ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم
فمن اخذ منه اخذ بخت وافر (۱)

امام جعفر صادقؑ پر بزرگ اسلام کا قول نقل فرماتے ہیں کہ جو طالب علم کے
بے خدا اس کے لئے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے اور ملائکہ۔
مشتغودمی کے لئے طالب علم کے پیروں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے ہیں
نماں والے یہاں تک کہ سمندر کی پھلیاں طالب علم کے لئے استغفار
ہیں۔ عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے چودھویں شب میں چاند کی فضیلت
دوسرے ستاروں پر علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء و مال و دولت
کے بجائے اپنی میراث علم کو قرار دیتے ہیں۔ لہذا جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ بہت
زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔

اس روایت کے تمام راوی یہاں تک کہ علی بن ابراہیم کے والد۔
ابراہیم بن ہاشم۔ بزرگانِ ثقات میں سے تھے۔ نہ یہ کہ فقط ثقہ میں۔ یہ روایت
مضمون میں تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ دوسری سند سے بھی منقول ہے

کافی ج ۱ اب العالم والمتعلم ص ۲۴ ع ۲ کافی ۳۲

ادب و تعلیم

جو ضعیف ہے۔ یعنی ابوالنختری تک تو سند صحیح ہے جو ابوالنختری ضعیف ہیں۔
روایت ملاحظہ فرمائیے۔

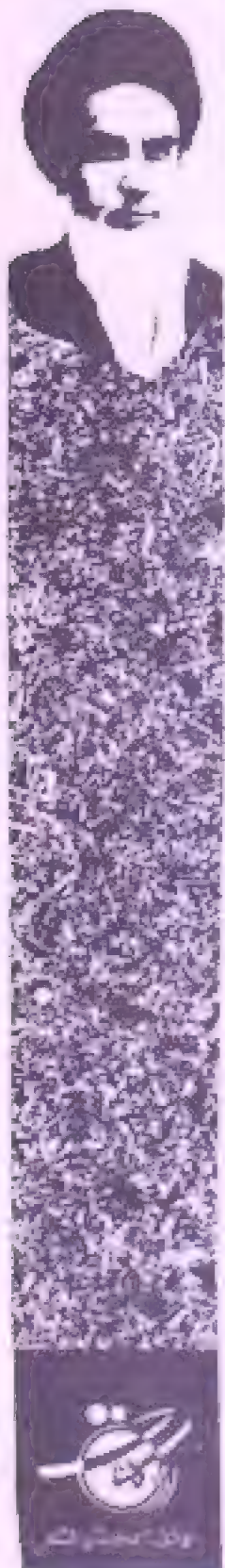
عن محمد بن یحییٰ عن احمد بن محمد بن عیسیٰ عن محمد
بن خالد عن ابی النخعی عن ابی عبد اللہ (ؑ) قال: ان العلماء ورثة
الانبیاء وذلک ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دیناراً واما
اورثوا احادیث من احادیثہم فمن اخذ بشئ منها فقد اخذ
حظاً وافراً فانظروا علمکم هذا فمن تاخذونہ فان فینا
اہل البیت فی کل خلف عدد لا ینفون عنہ تحریف الغالین
وانتھال المبطلین وتاویل الجاہلین۔ (۲)

امام جعفر صادقؑ فرماتے ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیونکہ
انبیاء کسی قسم کا مال میراث میں نہیں چھوڑتے۔ بلکہ اپنی احادیث کو بطور میراث
چھوڑ جاتے ہیں۔ اس لئے جو بھی ان کی احادیث سے کچھ حاصل کرے درحقیقت
اس نے بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ لہذا یہ دیکھو کہ تم نے یہ علم کس سے حاصل کیا؟
کیونکہ ہم اہل بیت پیغمبرؐ میں ہر نسل کے اندر کچھ عادل افراد ایسے ہیں جو مبالغہ کر نبیوں
کی تحریف اور باطل پرستوں کی غلط نسبت اور جاہلوں کی تاویل کو دین سے دور کرتے رہتے ہیں
(یعنی دین کو ہر قسم کے تغیرات سے پاک کرتے رہتے ہیں)

روایت کی تحقیق

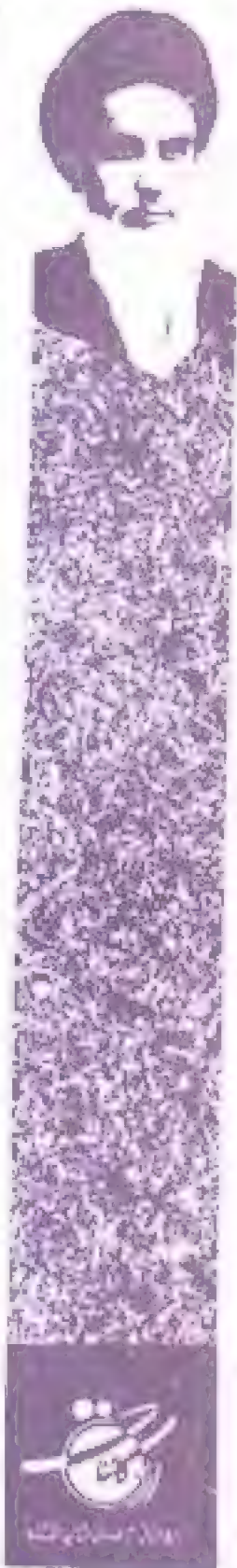
اس روایت کے نقل کرنے سے ہمارا مقصد۔ اس روایت سے مرحوم
نراقی نے بھی تمسک کیا ہے۔ جملہ "العلماء ورثة الانبیاء" کے بارے
میں چند بحث کا ذکر کرنا ہے۔

(۱) علماء سے کون حضرات مراد ہیں؟ امت کے علماء یا ائمہ
معصومین؟ بعض کا خیال ہے کہ اس سے ائمہ مراد ہیں۔ مگر بظاہر اس
سے امت کے علماء مراد ہیں اور خود حدیث بتاتی ہے کہ اس سے ائمہ مراد

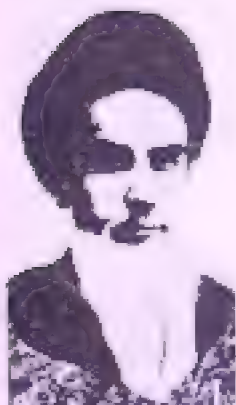

نہیں ہیں؟ کیونکہ ائمہ کے جو فضائل وارد ہوئے ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں۔ یہ جملے۔ انبیاء نے میراث میں حدیثیں چھوڑی ہیں جو ان کو حاصل کرے اس کو بہت بڑا حصہ مل گیا۔ ائمہ کے لئے نہیں ہو سکتے۔ یہ جملے شاید ہیں کہ ان سے علماء اُمت مراد ہیں۔ اسی طرح ابوالنخری والی روایت میں "العلماء ورثة الانبیاء" والے جملے کے بعد ارشاد ہے۔ "دیکھو تم اپنا یہ علم کس سے حاصل کر رہے ہو؟ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ علماء انبیاء کے وارث تو ہیں لیکن ان کو اس پر توجہ رکھنی چاہیئے کہ وہ اپنے علم کو کس سے حاصل کر رہے ہیں تاکہ انبیاء کے وارث بن سکیں (ظاہر ہے کہ ائمہ کسی سے تعلیم حاصل نہیں کرتے لہذا ائمہ مراد نہیں ہو سکتے۔ مترجم) اب یہ کہنا کہ مراد یہ ہے کہ ائمہ انبیاء کے وارث ہیں اور لوگوں کو ائمہ سے علم حاصل کرنا چاہیئے۔ یہ بات خلاف ظاہر ہے جس نے بھی ائمہ کے بارے میں آئی ہوئی حدیثوں کو دیکھا ہے اور ان کی منزلت رسول خدا کے نزدیک کیا تھی اس کو جانتا ہے وہ خود سمجھ لے گا کہ اس سے ائمہ مراد نہیں ہو سکتے۔ بلکہ اُمت کے علماء مراد ہیں۔ اور علماء کے لئے اس قسم کے فضائل روایات میں بکثرت موجود ہیں۔ مثلاً "میری اُمت کے علماء سابق انبیاء کی طرح ہیں" یا میری اُمت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں۔ بہر صورت ظاہر یہی ہے کہ اس سے اُمت کے علماء مراد ہیں۔ حضرات ائمہ مراد نہیں ہیں۔

(۲) ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ صرف "العلماء ورثة الانبیاء" والے جملے سے "ولایت بقیہ" کو نہیں ثابت کر سکتے کیونکہ انبیاء ایک نبوت والی جہت بھی رکھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ مبدءِ اعلیٰ سے وحی الہام یا کسی دوسری کیفیت کے ساتھ علم حاصل کرتے ہیں۔ لیکن یہ حیثیت۔ یعنی مبدءِ اعلیٰ سے علم حاصل کرنا۔ عوام الناس اور مومنین پر ولایت کا سبب نہیں بن سکتی۔ (مثلاً) اگر خدا امامت و ولایت کو انبیاء کے لئے نہ قرار دے تو صرف مبدءِ اعلیٰ سے حصولِ علم کی وجہ سے ان کو حکومت و ولایت حاصل نہیں ہو جائے گی۔ پس وہ نہیں رہیں گے (مگر حاکم و والی نہ ہوں گے مترجم) اب اگر

تبلیغ پر مامور کر دیئے گئے۔ تو ان پر لازم ہے کہ تبلیغ بھی کریں۔ ہمارے یہاں نبی اور رسول میں فرق ہے کہ رسول تبلیغ بھی کرتا ہے۔ مگر نبی صرف مطالب کو اخذ کرتا ہے۔ اور چونکہ نبوت اور ولایت کی حیثیت میں فرق ہوتا ہے اور حدیث میں "العلماء ورثۃ الانبیاء" کی لفظ آئی ہے۔ یعنی وصفِ عنوانی نبوت کو قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ وصف مقتضی ولایت تو ہے نہیں اس لئے علماء کے لئے ولایت ثابت نہیں کی جاسکتی۔ البتہ اگر یہ ہوتا کہ علماء مثل موسیٰ و عیسیٰ ہیں تو یہ بات ممکن تھی۔ کیونکہ حضرت موسیٰ و عیسیٰ تمام حیثیات کے ایک ان میں سے ولایت بھی ہے۔ مالک تھے۔ لہذا علماء بھی ولایت کے حامل ہوتے۔ مگر چونکہ حدیث میں اس طرح تو فرمایا نہیں ہے اور علماء کو بمنزلہ شخص قرار نہیں دیا۔ لہذا اس جملہ سے ولایت نہیں ثابت ہو سکتی۔

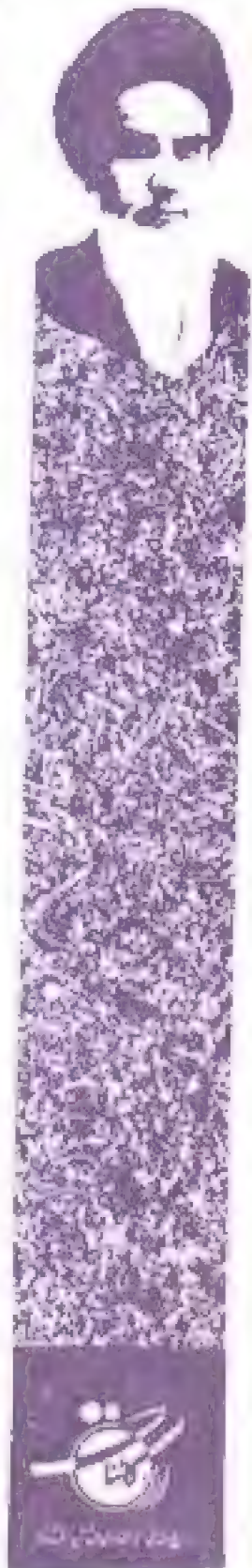

اس کا جواب یہ ہے کہ روایات اور ظواہر الفاظ کے سمجھنے کا معیار عرف عام اور فہم متعارف ہوا کرتا ہے نہ کہ تجربہ و تحلیل علمی۔ ہم بھی فہم میں عرف ہی کے تابع ہیں۔ اگر فقہہ روایات کو سمجھنے میں علمی دقائق کا لحاظ رکھے تو بہت سے مطالب کو ثابت نہیں کر سکے گا۔ اس لئے "العلماء ورثۃ الانبیاء" کو عرف عام پر پیش کر کے دیکھیں کہ عرف کیا سمجھتا ہے؟ آیا عرف کا ذہن اس بات کی طرف جاتا ہے کہ انبیاء کا وصف عنوانی مراد ہے اور علماء کو صرف اسی وصف عنوانی پر تنزیل کیا گیا ہے؟ یا عرف عام کا ذہن اس جملہ کو اشخاص کے لئے دلیل سمجھتا ہے؟ یعنی اگر عرف سے سوال کریں کہ فلاں فقہہ بمنزلہ موسیٰ و عیسیٰ ہے کہ نہیں؟ وہ اس روایت کی بنا پر۔ جواب دے گا۔ ہاں۔ کیونکہ موسیٰ و عیسیٰ نبی تھے۔ یا اگر سوال کیا جائے کہ فقہہ رسول خدا کا وارث ہے کہ نہیں؟ وہ کہے گا۔ ہاں۔ کیونکہ رسول خدا بھی انبیاء میں سے ہیں۔ اسلئے ہم انبیاء کو وصفِ عنوانی نہیں فرض کر سکتے۔ خصوصاً جبکہ لفظ جمع کے ساتھ استعمال ہے۔ اگر لفظ مفرد۔ نبی۔ ہوتا تو پھر بھی احتمال کی گنجائش تھی لیکن جب "انبیاء" کی لفظ استعمال کی گئی اور لفظ جمع لائی گئی یعنی "کل فرد من الانبیاء" نہ یہ کہ "کل فرد من الانبیاء بما ہم انبیاء"۔ کے وصفِ عنوانی پر نظر ہو اور اس وصفِ عنوانی کو دوسرے اوصاف سے جدا

مکروہ اور کبھی کہ فقیہہ بمنزلہ نبی ہے۔ بمنزلہ رسول یا بمنزلہ ولی نہیں ہے
اس قسم کا تجزیہ اور تحلیل علمی روایات میں عقل اور عرف دونوں کے خلاف ہے
(۳۱) بالفرض ہم قبول بھی کر لیں کہ تنزیل وصفِ عنوانی کے لحاظ سے ہے

اور علماء بمنزلہ انبیاء۔۔۔ بما حمد انبیاء۔۔۔ ہیں تو پھر اس تنزیل کے
لحاظ سے خدا جو بھی حکم نبی کے لئے ثابت کرے گا وہ علماء کے لئے بھی ثابت
ہوگا۔ مثلاً اگر کہا جائے کہ فلاں شخص بمنزلہ عادل ہے اور پھر اس کے
بعد کہا جائے۔ عادل کا اکرام واجب ہے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ اس شخص
کا بھی اکرام واجب ہے جس کو بمنزلہ عادل کہا گیا ہے۔ اس لحاظ سے ہم قرآن
کی آیت۔ الذبی اولی بالمومنین من انفسهم۔ سے علماء کے لئے
بھی منصب ولایت کو ثابت کر سکیں گے۔ کیونکہ اولیت سے مراد ولایت و
امارت ہے۔ جیسا کہ ”تجمع البحرین“ میں اسی آیت۔ الذبی اولی بالمومنین
من انفسهم کے ذیل میں امام باقرؑ سے روایت ہے کہ یہ آیت دربارہ امارت
۔ حکومت و ولایت۔ نازل ہوئی ہے۔ اب چونکہ نئی مومنین پر ولایت و حکومت
رکتا ہے اور علماء بمنزلہ انبیاء ہیں۔ لہذا وہی ولایت و حکومت علماء کے
لئے بھی ثابت ہوگی۔ کیونکہ آیت میں حکم وصفِ عنوانی۔ نبوت۔ کے
لحاظ سے آیا ہے۔ اس کے علاوہ جو آیات رسول کے لئے احکام ثابت کرتی
ہیں ہم ان سے بھی استدلال کر سکتے ہیں۔ مثلاً اطیعوا اللہ و اطیعوا
الرسول و اولی الامر منکم۔ اب ہم یوں کہیں کہ عرف عام میں نبی و رسول میں
کوئی فرق نہیں ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں کیفیت نزول وحی کے لحاظ سے نبی
و رسول میں فرق بتایا گیا ہے۔ بلکہ نبی و رسول عقل و عرف کی نگاہ میں ہم معنی
ہیں۔ (اس لئے جب رسول کی اطاعت واجب ہے تو علماء کی بھی واجب ہے مترجم)

(۳۲) ممکن ہے یہ کہا جائے کہ وفات پیغمبرؐ کے بعد احکام شرعیہ ایک
قسم کے میراث ہیں۔ اگرچہ اصطلاحاً ان کو میراث نہیں کہا جاسکتا۔ اب جو لوگ ان
احکام کو حاصل کریں گے وہ بھی پیغمبر کے وارث ہیں۔ لیکن یہ کہاں سے معلوم
کہ رسول خدا کا منصب ولایت بھی قابل میراث ہے اور میراث میں مل سکتا ہے
ممکن ہے صرف احکام و احادیث ہی قابل میراث ہوں۔ خود اسی روایت میں ہے

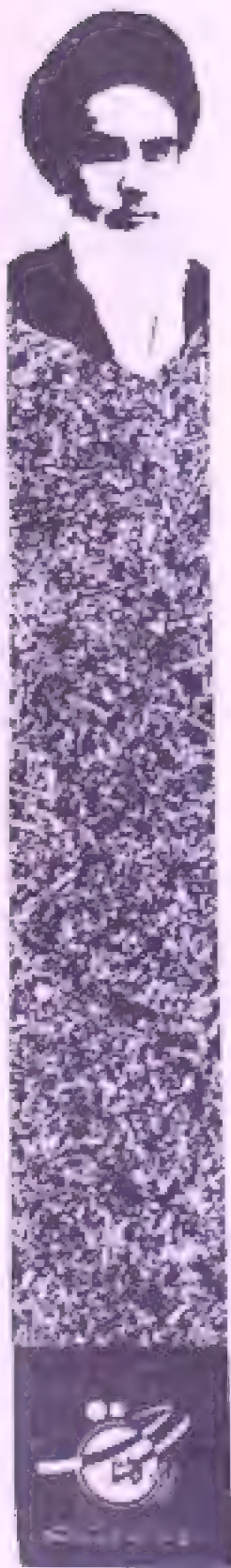

کہ انبیاء علم کی میراث چھوڑتے ہیں۔ اسی طرح ابوالبختری والی روایت میں ہے
انما اوسرثوا احادیث من احادیثہم۔ انبیاء احادیث کو میراث میں
چھوڑتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ احادیث قابل میراث ہیں۔ لیکن ولایت
قابل میراث نہیں ہے۔

یہ اعتراض (بالا) بھی صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ ولایت و امارت امور اعتباراً
اور عقلاًئی ہیں۔ لہذا اس میں عقلاً کی طرف رجوع کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ
ولایت و حکومت کو ایک شخص سے دوسرے کی طرف — بعنوان میراث —
منتقل ہونے کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ نہیں۔ یعنی عقلاً اس طرح اعتبار کرتے ہیں
کہ نہیں؟ مثلاً اگر دنیا کے عقلمندوں سے پوچھا جائے کہ فلاں سلطنت
کا وارث کون ہے؟ تو کیا یہ جواب دیں گے کہ منصب قابل میراث نہیں ہوا کرتا۔
یا یہ جواب دیں گے کہ فلاں تاج و تخت کا وارث ہے۔ اصولاً یہ جملہ —
وارث تاج و تخت مشہور جملوں میں سے ہے اور اس میں کوئی شک نہیں
ہے کہ مال کی طرح ولایت بھی عقلاً کی نظر میں ایک شخص سے دوسرے کی طرف
قابل انتقال ہے اور منتقل ہوتی ہے۔ اگر کوئی آیہ شریفہ (النبی اولی بالمؤمنین)
پر نظر کرے اور "العلماء ورثة الانبیاء" پر نظر کرے تو اسے پتہ
چل جائے گا کہ انھیں امور اعتباریہ کو عقلاً قابل انتقال جانتے ہیں۔

اگر یہ عبارت۔ العلماء ورثة الانبیاء۔ ائمہ کے لئے ہوتی۔
جیسا کہ روایات میں ہے کہ ائمہ تمام امور میں پیغمبر کے وارث ہیں۔ تو بلا شک
ہم کہتے کہ ائمہ (ع) تمام امور میں پیغمبر کے وارث ہیں اور کوئی بھی یہ نہ
کہہ سکتا کہ "علم اور مسائل شرعیہ" کی وراثت مراد ہے۔

اس لئے اگر ہم فقط۔ العلماء ورثة الانبیاء۔ کو دیکھیں اور روایت کے
صدر و ذیل سے صرف نظر کر لیں تو یہ بات کچھ میں آجائے گی۔ پیغمبر اسلام کے
بعد آپ کے تمام شؤون — انھیں محاسبے لوگوں پر حکومت بھی شامل ہے۔
قابل انتقال ہیں۔ اور ائمہ معصومین کے لئے ثابت ہیں۔ لہذا وہ فقہاء کے
لئے بھی ثابت ہوں گے۔ البتہ وہ چیزیں فقہاء کے لئے ثابت نہ ہوں گی جن کو

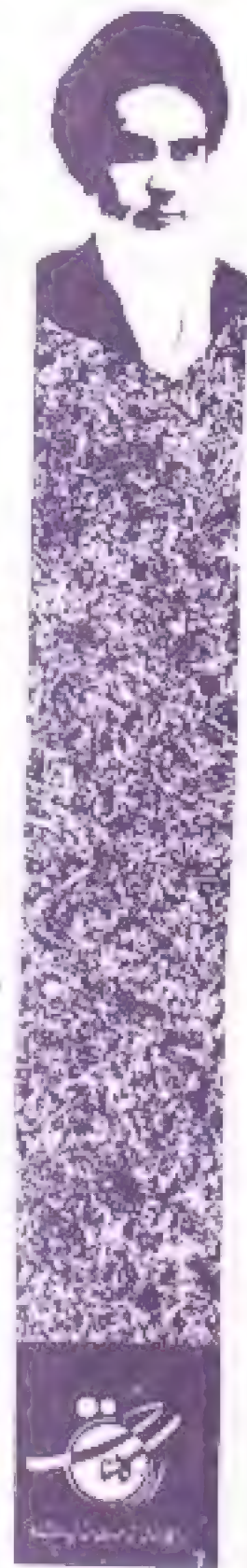
ذیل خارج کردے اور اس میں حرج بھی نہیں ہے، ہم بھی مانتے ہیں۔ اور ان چیزوں کو فقہاء کے لئے ثابت نہیں کریں گے۔

اوپر والے اعتراض میں سب سے زیادہ معقول بات یہ ہے کہ العلماء وراثۃ الانبیاء۔ والا جملہ ایسے جملوں کے درمیان میں واقع ہے کہ جو اس بات کے لئے قرینہ ہیں کہ میراث سے مراد حدیثوں کی میراث ہے۔ جیسا کہ ”صحیحہ قدام“ میں ہے۔ ان الانبیاء لم یورثوا دیناراً ولا درہماً ولا لکن وراثۃ العلم۔ اور ابو البختری والی روایت میں لم یورثوا درہماً ولا دیناراً۔ والے جملہ کے بعد۔ انما اور وراثۃ الحدیث من احادیثہم۔ آیا ہے اور یہ قرینہ ہے کہ انبیاء کی میراث صرف احادیث ہی ہوا کرتی ہیں۔ خصوصاً لفظ ”انما“ کو دیکھتے ہوئے اور یقین ہو جاتا ہے کہ احادیث ہی کی میراث مراد ہے۔ کیونکہ انما حصر کے لئے آتا ہے۔

مگر یہ اعتراض بھی نامکمل ہے کیونکہ اگر یہی مراد ہوتا کہ پیغمبر احادیث کے علاوہ کسی اور چیز کو چھوڑ کر نہیں گئے۔ جو میراث بن سکیں تو یہ بات خلاف ضروریات مذہب شیعہ ہے۔ کیونکہ پیغمبر بہت سی ایسی چیزوں کو چھوڑ کر گئے ہیں جو لایق میراث ہیں اور اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پیغمبر اُمت پر حکومت رکھتے تھے اور حضرت کے بعد یہ منصب حضرت علی کو منتقل ہوا اور آپ کے بعد تمام ائمہ کو یکے بعد دیگرے منتقل ہوا۔ اور کلمہ ”انما“ یہاں پر حتمی طور پر حصر کے لئے نہیں ہے اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کلمہ ”انما“ اس کے لحاظ سے حصر پر دلالت کرتا بھی ہے کہ نہیں۔ اس کے علاوہ صحیحہ قدام میں ”انما“ کی لفظ موجود نہیں ہے۔ ہاں ابو البختری والی روایت میں ہے۔ مگر وہ روایت سند کے لحاظ سے ضعیف ہے۔

اب ہم صحیحہ کی عبارت تحریر کرتے ہیں تاکہ دیکھیں اس کے جملے اس بات کے لئے قرینہ بن سکتے ہیں کہ انبیاء کی میراث صرف حدیثیں ہوا کرتی ہیں۔ ملاحظہ ہو

..... من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله
به طريقا الى الجنة

اس جملہ میں علماء کی تعریف کی گئی ہے۔ یہ خیال نہ فرمائیے گا کہ یہ تعریف ہر عالم کے لئے ہے اور عالم چاہے جیسا ہو، اس حدیث کا مصداق ہے۔ جی نہیں۔ کانی کا مطالعہ فرمائیے اور اس میں ان روایات کو دیکھئے جن میں وظائفِ علماء کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ چند کلمہ پڑھ لینے والے ورثہ انبیاء نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ان کے کچھ فرائض ہیں اور اس وقت بات مشکل ہو جاتی ہے۔

..... وان الملائكة - لتضع اجفانها الطالب العلم

رضاب.....

”وضع اجفانہ“ کے معنی معلوم ہیں اور اس وقت اس سے بحث بھی نہیں ہے۔ یہ عمل احترام و تواضع کے لئے ہے۔

..... وانہ يستغفر طالب العلم من في السماء

ومن في الارض حتى الحوت في البحر.....

یہ جملہ تفصیلی بحث چاہتا ہے۔ ہماری بحث سے خارج ہے

..... فضل العالم على العابد كفضل القمر على

سائر النجوم ليلة البدر.....

اس جملہ کے معنی بھی معلوم ہیں۔

..... وان العلماء ورثة الانبياء.....

صدر روایت سے لے کر یہاں تک علماء کی تعریف اور ان کے

فضائل بیان کئے گئے ہیں۔ ان کے فضائل میں ایک بات یہ بھی ہے کہ

وہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور انبیاء کا وارث ہونا علماء کے لئے اس

وقت باعثِ فضیلت ہوگا۔ جب وہ انبیاء کی طرح لوگوں پر حکومت رکھتے

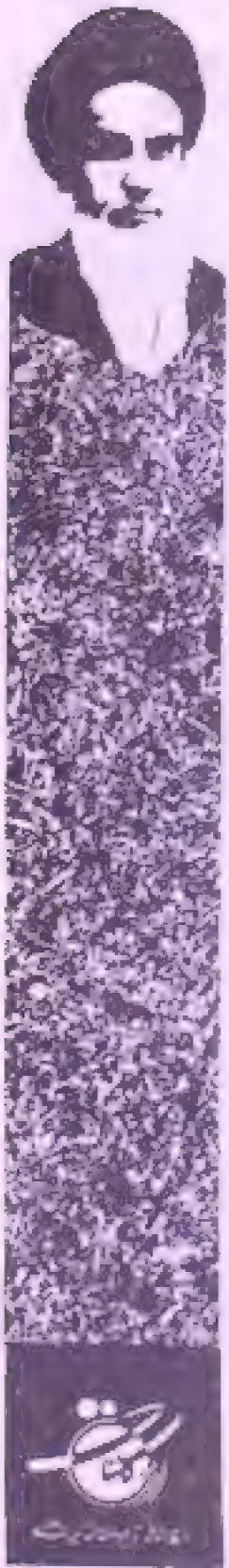
ہوں اور واجبِ اطاعت ہوں۔

ذیل کی روایت میں اس جملہ - ان الانبياء لهم يوم ثواب دينار

ولاديهما - کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انبیاء علم و حدیث کے علاوہ

کوئی اور میراث چھوڑتے ہی نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء اگرچہ

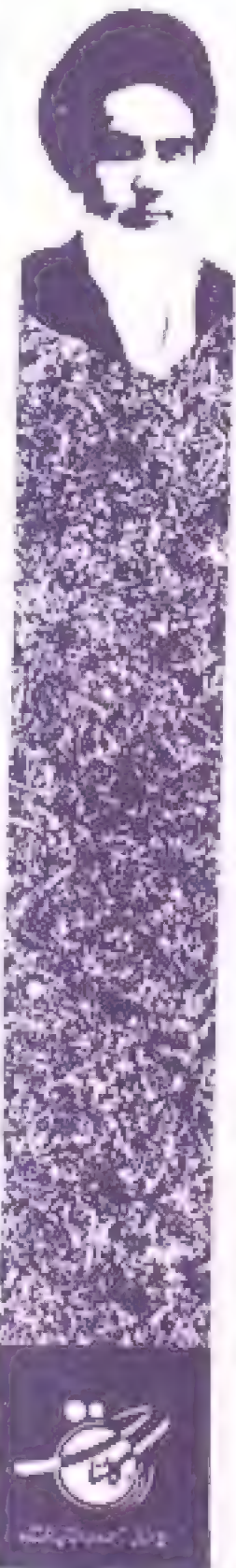
دلی امر ہوتے ہیں۔ تمام لوگوں پر حکومت رکھتے ہیں۔ لیکن چونکہ وہ رجال

الہی ہیں۔ مادی افراد میں سے نہیں ہیں کہ مالی دنیا جمع کرتے پھریں۔ اس لئے علم و حدیث کو میراث کے طور پر چھوڑتے ہیں اور اس سے اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ انبیاء کی حکومت دنیاوی حکومت کی طرح نہیں ہے کہ جس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے لئے مال جمع کرتے رہو۔ حدیث کا یہ مطلب ہے نہ کہ یہ مراد ہے کہ انبیاء مال کو بطور میراث چھوڑتے ہی نہیں۔ پیغمبر کی زندگی چونکہ بہت سادہ تھی اپنے مقام و منصب سے آپ نے کوئی مادی فائدہ نہیں حاصل کیا تھا کہ اس کو بطور میراث چھوڑ جائے جو چیز آپ نے بطور میراث چھوڑی وہ علم ہے جو تمام امور میں اشرف ہیں۔ خصوصاً وہ علم جو خدا کی طرف سے عطا کیا گیا ہو اور روایت میں بھی علم کا جو ذکر آیا ہے وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے۔ اور اسی لئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ روایت میں جو اوصاف علماء بیان کئے گئے ہیں اس سے صرف علم و حدیث ہی کی میراث مراد ہے۔

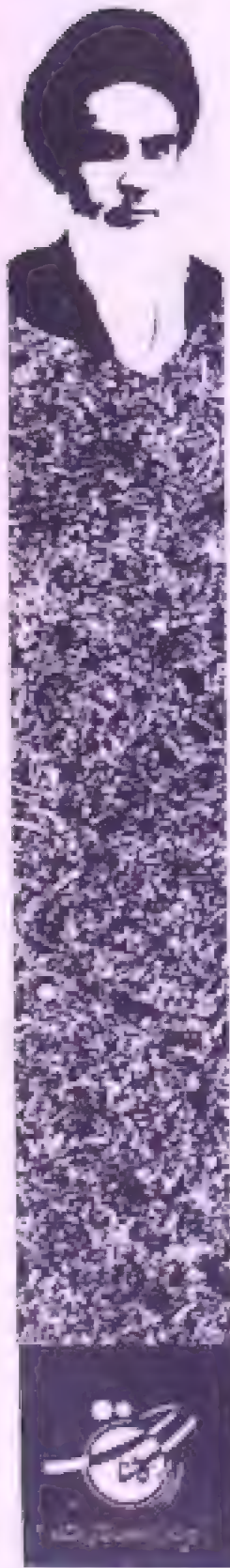
بعض روایات میں اس حدیث کے آخر میں "ما ترکناہ صدقہ"

کا جملہ بھی آیا ہے۔ جو حدیث کا جزو نہیں ہے۔ صرف سیاسی اغراض کے ماتحت اس کا اضافہ کیا گیا ہے اور اہل سنت کی فقہ میں بھی اس حدیث کا ذکر زیادہ سے زیادہ جو بات یہاں کہی جاسکتی ہے وہ یہ ہے کہ "ممکن ہے کہ یہ جملے قرینہ ہوں تو پھر" العلماء وراثۃ الانبیاء کے اطلاق سے تمسک کر کے "کل ما کان لله نبیاء للعلماء"۔ نہیں کہہ سکتے (لہذا علماء کے لئے حکومت ثابت نہیں کی جاسکتی۔ مترجم)۔ مگر یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ ان جملوں کے قرینہ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کہنے لگے۔ روایت کا ظہور اس بات میں ہے کہ علماء صرف علم انبیاء کے وارث ہیں۔ اس لئے اس روایت (العلماء وراثۃ الانبیاء) اور پہلی روایت (جو ہمارے مفید مطلب میں) میں تعارض ہو گیا اور اس روایت نے مابقی مطالب کو ختم کر دیا۔ جی نہیں۔ اس قسم کی کوئی بات روایت سے مستفاد نہیں ہوتی۔

نص کے ذریعہ ولایت فقیہہ کا اثبات

بالفرض اگر یہ کہا جائے کہ ”روایت سے استفاد ہوتا ہے کہ رسول خدا صرف علم کو بطور میراث چھوڑ گئے اور امر ولایت و حکومت لائے میراث نہیں ہے۔ بلکہ اگر پیغمبر ”علی“ واریث“ بھی فرما دیتے تو اس سے حضرت علیؑ کی خلافت ثابت نہیں ہو سکتی تھی“ تو پھر ایسی صورت میں ہم مجبور ہیں کہ حضرت علیؑ اور ائمہ کی خلافت نص کے ذریعہ ثابت کریں اور کہیں کہ رسول خداؐ نے حضرت علیؑ کو خلافت کے لئے منصوب فرمایا ہے۔ تو پھر یہی بات ہم ولایت فقیہہ کے لئے بھی کہیں گے۔ کیونکہ سابقہ روایات کی بنیاد پر علماء (بھی رسول خداؐ کی طرف سے خلافت و حکومت کے لئے منصوب ہیں اس طرح اس روایت میں اور ان روایات میں جو نصب پر دلالت کرتی ہیں جمع کیا جائے گا۔

فقہ رضوی سے مؤید

عوائد نراقی میں فقہ رضوی کے حوالہ سے ایک روایت نقل ہے جس کا مضمون یہ ہے۔ ”منزلة الفقیہہ فی هذا الوقت لمنزلة الانبیاء فی بنی اسرائیل“ یا اس زمانہ میں فقیہہ کی منزلت بنی اسرائیل کے انبیاء جیسی ہے۔ البتہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ”فقہ رضوی“ امام رضاؑ سے صادر ہوئی ہے۔ ہاں بعنوان مؤید اس سے تمسک کیا جا سکتا ہے۔

یہ بات جان لینا چاہیے کہ ”انبیاء بنی اسرائیل“ سے حضرت موسیٰؑ کے زمانہ والے فقہاء مراد نہیں۔ کیونکہ حضرت موسیٰؑ کے زمانہ والے تمام فقہاء حضرت موسیٰؑ کے تابع تھے اور ان کی پیروی کرتے

۱۔ عوائد نراقی، ۱۸۶ حدیث ۷ =

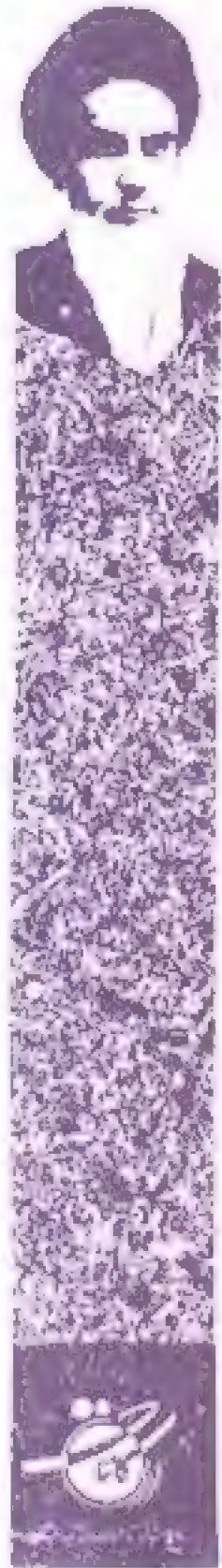
تھے۔ اور ممکن ہے کہ جب حضرت موسیٰؑ ان لوگوں کو تبلیغ کے لئے بھیجتے ہوں تو ان کے لئے ولی امر معین کر دیتے ہوں۔ البتہ ان کے حالات پر ہم کو دقیق اطلاع نہیں ہے۔ ہاں یہ معلوم ہے کہ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے اور تمام وہ باتیں جو رسول خدا کے لئے ہیں حضرت موسیٰ کے لئے بھی تھیں۔ البتہ دونوں کے مقام و منزل اور تہہ میں فرق تھا۔ اس لئے روایت غموم منزلت سے ہم یہ سمجھنے میں نہ حضرت موسیٰ کے لئے جو حکومت و ولایت لوگوں پر تھی وہ فقہاء کے لئے بھی ہے۔

باقی مؤیدات

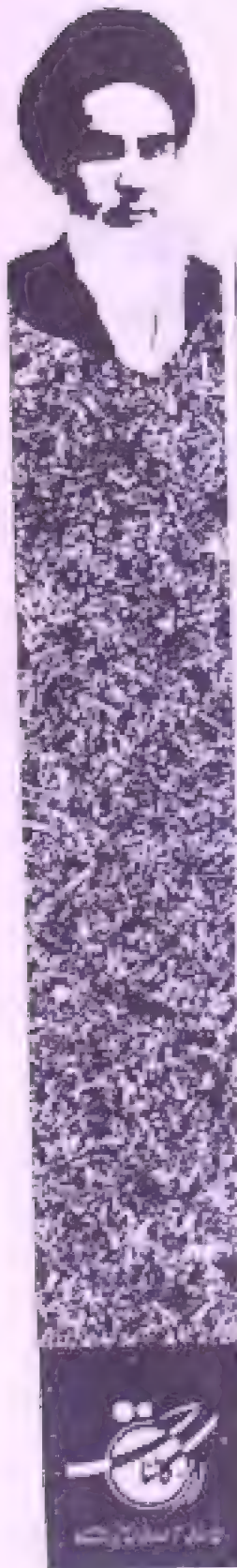
جامع الاخبار سے ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ پیغمبرؐ نے فرمایا۔
 یوم القيامة بعلماء امتی وعلما امتی کاسیر انبیاء قبلی۔
 (۲) قیامت کے دن اپنی امت کے علماء پر میں فخر کروں گا۔ میری امت کے علماء مجھ سے پہلے دئے انبیاء کی طرح ہیں۔
 یہ روایت بھی مؤید مطلب ہے۔ مستدرک میں بھی ”غرر“ کے حوالہ سے ایک روایت نقل کی گئی ہے جس کا مضمون یہ ہے۔ العلماء حکام علی الناس۔ علماء لوگوں پر حاکم ہیں۔ حکماء علی الناس بھی منقول ہے۔ مگر یہ صحیح نہیں معلوم ہوتا۔ یہ غرض کیا جا چکے کہ غرر میں علماء علی الناس بھی ہے۔ اگر اس روایت کی سند متنبہ ہو تو اس کی بھی دلالت واضح اور یہ بھی مؤید مطلب ہے۔ دوسری روایت میں بھی بطور تائید ذکر کی جا سکتی ہے۔

۔۔۔

اس قسم کی روایات کی طرح ”تحف العقول“ میں بھی ایک روایت۔
 ”مجماری الامور والاحکام ایدی العلماء“ کے عنوان سے ذکر ہے۔ یہ روایت دو حصوں پر تقسیم ہے۔ پہلا حصہ وہ روایت ہے جو امام حسینؑ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلہ میں حضرت علیؑ سے نقل فرمایا ہے۔ اور دوسرا حصہ حضرت امام حسینؑ کی وہ تقریر ہے جو ”ولایت فقیہہ“ اور فقہاء کے

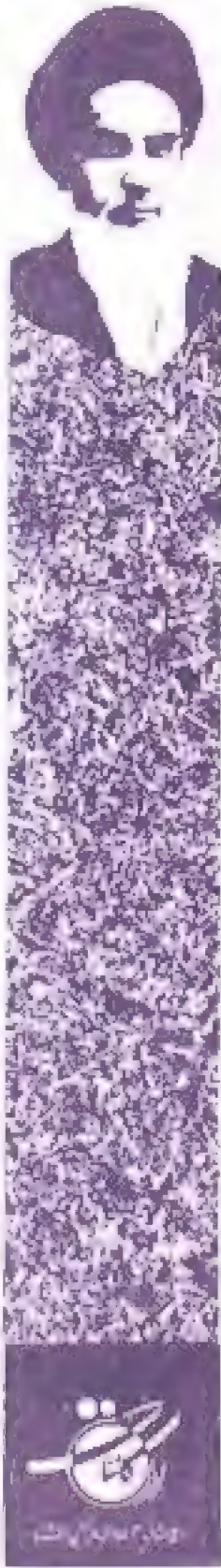
وظائف سے متعلق ہے۔ اس تقریر کو حضرت نے ”سنی“ میں فرمایا تھا۔ اور اس کی دولت جائز کے خلاف اپنے جہاد داخلی کی علت کو بیان فرمایا ہے۔ اس روایت سے دو اہم مطالب ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو ”ولایت فقیہ“ اور دوسرے یہ کہ فقہاء کو چاہیے کہ اپنے جہاد اور امر معروف و نہی از منکر کے ذریعہ حکام جاہل کو ذلیل و رسوا کریں۔ اور لوگوں کو بیدار کریں۔ تاکہ بیدار مسلمانوں کی مہضت عمومی حکومت جور کو سرنگوں کر دے اور حکومت اسلامی کو قائم کرے۔ روایت یہ ہے (اصل روایت کو کتاب سے نقل کیا جائے۔ یہاں صرف ترجمہ کیا جاتا ہے)

اے لوگو! احبار کی برائی کر کے خدا نے اپنے دوستوں کو جو نصیحت کی ہے اس سے عبرت حاصل کرو۔ ارشاد ہوتا ہے کہ علماء دین اور احبار گنہگار یہودیوں کو ان کی گفتگو اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکتے؟ انھوں نے جو کچھ کیا ہے وہ بہت برا کیا ہے۔ نیز ارشاد ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے کفر کیا ان پر لعنت کی گئی ہے۔ یہاں تک کہ ارشاد ہے۔ واقعی انھوں نے جو کچھ انجام دیا وہ بہت برا کیا۔ درحقیقت خدا نے ان لوگوں کی برائی اس لئے کی ہے کہ ان کی نظروں کے سامنے ستم کار برائی اور فسق میں مبتلا رہتے تھے مگر یہ ان کو روکتے نہیں تھے کیونکہ ان سے پانے والی چیزوں کی رغبت اور ڈرنے والی باتوں کے خوف سے وہ ایسا کرتے تھے۔ (حالانکہ) خدا فرماتا ہے۔ ”لوگوں سے مت ڈرو“۔ ”مجھ سے ڈرو“۔ نیز ارشاد ہوتا ہے ”ایمان والے اور ایمان والیو! ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ امر معروف کرتے ہیں نہی از منکر کرتے ہیں خدا نے امر معروف و نہی از منکر سے ابتدا فرمائی اور اس کو پہلا واجب شمار کیا۔ اس لئے کہ خدا جانتا ہے اگر امر معروف ہو تا رہا اور نہی از منکر ہوتا رہا تو تمام فرائض خواہ آسان ہوں خواہ مشکل سب ہی انجام پا جائیں گے۔ کیونکہ اس کا۔ امر معروف و نہی از منکر۔ مطلب یہ ہے دعوت اسلام۔ یعنی جہاد اعتقادی خارجی۔ ہوتی رہے۔ مظلوموں کے حقوق ان کو ملتے رہیں۔ ظالموں کی مخالفت ہوتی رہے مالی غنیمت اور فنی کی تقسیم ہوتی رہے۔ صدقات زکوٰۃ و تمام مالیاتہائے الزامی حاصل کر کے ان کی صحیح تقسیم ہوتی رہے۔

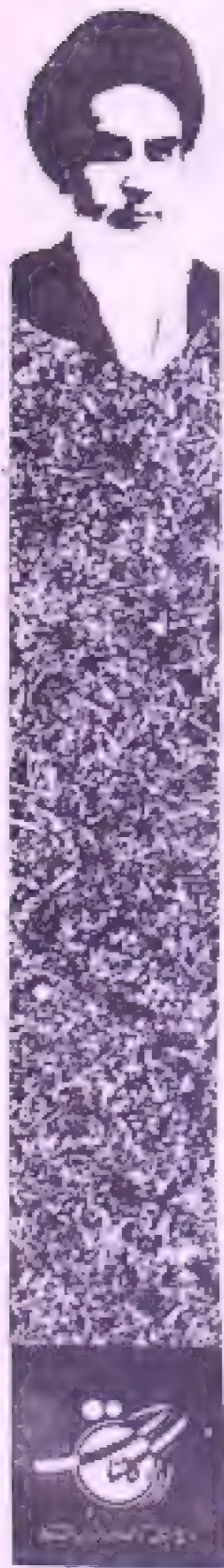
پھر اے گروہِ آدم! اے وہ گروہ جو علم و عالم ہونے میں مشہور ہو۔

تمہارا ذکرِ خیر ہوتا ہی رہتا ہے اور خیر خواہی و رہنمائی میں مشہور ہو۔ خدا کی خاطر لوگوں کے دلوں میں تم اپنی ہیبت قائم رکھنے میں مشہور ہو۔ اس طرح کہ مقتدر آدمی تم سے ڈرتا ہے۔ کمزور تمہاری تعظیم کرتا ہے۔ وہ شخص جس پر تم کوئی برتری نہیں رکھتے اور نہ جس پر تم کو کوئی قدرت ہے۔ (بھی تم کو اپنے پر برتری دیتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو اپنے پر خرچ نہ کر کے تم پر خرچ کرتا ہے۔ ضرورت کے وقت تم لوگوں کی مدد کرتے ہو۔ بادشاہوں کی ہیبت اور بزرگوں کی بزرگی کے ساتھ راستہ چلتے ہو۔ کیا یہ سب باتیں صرف اس لئے نہیں ہیں کہ تم سے اُمید ہے کہ اجرائے قانون پر کمر بہت کو باندھو گے۔ اگرچہ خدا کے بہت سے حقوق کی ادائیگی میں تم سے تقصیر بھی ہوئی ہے کہ ملت کے حقوق کو ذلیل کیا ہے۔ کمزوروں کے حقوق کو ضائع و برباد کیا ہے۔ لیکن جس کو تم نے اپنا حق خیال کیا ہے اس کو طلب کیا ہے۔ نہ تو تم نے اپنا مال خرچ کیا ہے اور نہ پالنے والے کی راہ میں اپنی جان کو خطرہ میں ڈالا ہے اور نہ خدا کے لئے کسی قبیلہ سے دشمنی کی ہے۔ (اس کے باوجود) تم جنت کی آرزو کرتے ہو یہ غیبروں کی ہم نشینی کے خواہش مند ہو عذابِ خدا سے بچنا چاہتے ہو۔ خدا سے اس قسم کی اُمید رکھنے والو! مجھے ڈر ہے کہ تمہارے اوپر عذابِ الہی نہ نازل ہو جائے۔ کیونکہ خدا کی عظمت و عزت کے سایہ میں تم ایسی بلند منزلت تک پہنچے ہو۔ مگر تم خدا شناسوں کی تند و منزلت نہیں کرتے حالانکہ خدا ہی کی وجہ سے تم اس کے بندوں میں محترم ہو۔ (اور اس لحاظ سے بھی تمہارے لئے ڈرتا ہوں کہ) تم دیکھتے ہو کہ خدا کے یثاق توڑے جا رہے ہیں۔ مگر تم نہیں ڈرتے۔ لیکن اپنے آباؤ اجداد کے معاہدے کے توڑے جانے پر پریشان ہو جاتے ہو۔ رسولِ خدا کے عہد و پیمان۔ پیغمبرِ اسلام سے بیعت کی وجہ سے مناسباتِ اسلامی جو عہد و پیمان ہوا تھا۔ علی اور اولادِ علی کی اطاعت کے بارے میں غدیر خم میں جو تم سے عہد لے گئے تھے۔ کی بے اعتنائی کرتے ہو۔ اندر سے گونگے زمین گیر کمزور تمام مشہوروں میں بے سرپرست ہیں۔ کوئی ان پر رحم نہیں کرتا۔ نہ اپنی اور ان کی حیثیت کے مطابق کام کرتے ہو اور نہ ایسے

کام کرنے والے اور تمہاری شان کو بڑھانے والوں کی کوئی مدد کرتے ہو۔
چرب زبانی 'چاپلوسی' ستم گاروں سے ساز باز کر کے اپنے کو بے خوف
بنالیتے ہو۔ یہ تمام وہ باتیں ہیں جن سے خدا نے تم کو روکا ہے اور تم
ان سے غفلت کرتے ہو۔ تمہاری مصیبت تمام لوگوں سے زیادہ ہے۔ کیونکہ
منزلتِ علماء کو تم سے واپس لے لیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ
ملک کا انتظام، احکام قضائی کا نفاذ، سلطنت کے پروگرام کی تکمیل،
دانش مندانِ روحانی کے ہاتھوں میں ہونی چاہیئے۔ جو حقوق الہی کے امین

حلال و حرام کے جاننے والے ہیں۔ اب یہ کہ تمہاری وہ حیثیت نہ رہی
اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ تم نے قانونِ اسلام اور حکمِ خدا کو
پراگندہ کر دیا ہے۔ سنت میں اختلاف پیدا کر دیا ہے۔ اگر تم تکلیفوں
پر صبر کرتے، خدا کی راہ میں زحمتوں کو برداشت کرتے تو سارے امور کا
دار و مدار تم پر ہوتا۔ لیکن تم نے ظالموں کو قدرتِ خطا کی اور خدا کو ان کے
ہاتھوں میں دے دیا۔ وہ شبہات پر عمل کرتے ہیں، شہوتوں کے
مطابق کام کرتے ہیں۔ تمہارا موت سے بھاگنا ہی اس کا سبب تھا کہ وہ
اس پر مسلط ہو جائیں۔ اور تمہارا زندگی کو پسند کرنا بھی اس کا سبب بنا،
حالانکہ تمہاری زندگی تم سے چھین لی جانے والی ہے۔ تم نے اپنے اس رویہ
سے کم زوروں کو ستم گاروں کے ہاتھوں میں دے دیا تاکہ کوئی غلام بنایا
جائے، اس پر ظلم کے پہاڑ توڑے جائیں اور کوئی بے چارہ نان و
نمک کے لئے محتاج رہے۔ اور ظالم حکام مزے لوٹتے رہیں اور
اپنی ہوس رانی سے ذلت و رسوائی کا سامان کرتے رہیں۔ بڑوں کے
بیرو ہو جائیں، خدا سے گستاخی کریں، ہر شہر میں منبر پر ان کا خطیب ہے۔ خاکِ وطن
پراگندہ ہے۔ ان کے ہاتھ دراز ہیں۔ لوگ ان کے غلام ہیں۔ اپنے میں
دفاع کی قوت نہیں رکھتے، ان کا کوئی حاکم ڈکٹیٹر ہے، کینہ پرور و بدخواہ ہے
دوسرا حاکم مظلوموں پر ظلم کرتا ہے، سختی کرتا ہے، تیسرا حکومت پر قابض ہے
نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ روزِ جزا سے نہ خدا کو پہچانتا ہے تعجب ہے اور کیوں نہ

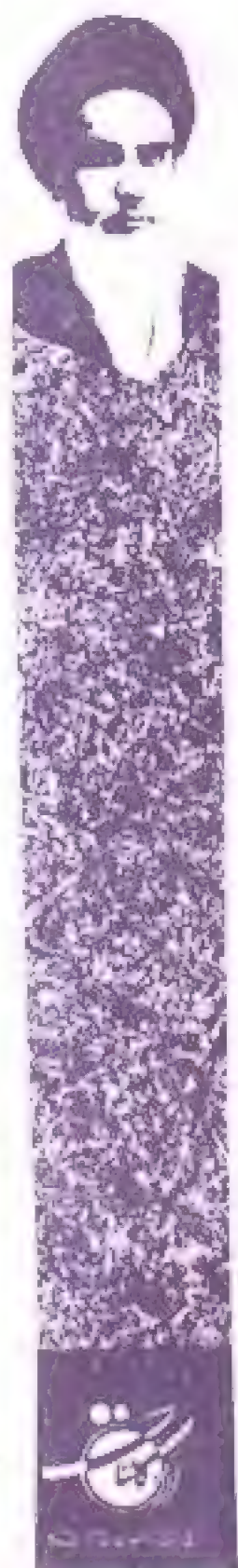
تعجب ہو۔ زمین پر ظالم، ستم گر اور مومنین کے لئے بے رحم حاکم ہیں۔ بس اللہ ہی ہمارے درمیان حکم کرنے والا ہے اور ہمارے اختلافات میں وہی فیصلہ کرنے والا ہے۔

خدا یا! تو جانتا ہے ہم نے جو کچھ کیا ہے۔ ظالم اور اموی حکومت کے خلاف اقدام۔ وہ سی سیاسی اقتدار کی خاطر نہیں تھا اور نہ ہی دولت و حکومت کی خاطر تھا بلکہ مقصد یہ تھا کہ تیرے دین کے درختوں اصول کی رہنمائی کریں۔ تیرے ملک میں فساد کو ختم کر کے اصلاح کریں۔ تیرے مظلوم بندوں کو بے خوف بنا کر ان کے حقوق ان تک پہنچا دیں اور اس لئے ایسا کیلئے کہ تیرے فرائض پر تیرے احکام پر عمل ہونے لگے۔ اس لئے تم لوگ (علماء دین) اس مقصد کی انجام دہی میں میری مدد کرو۔ اور تم پر ظلم کرنے والوں اور انبیاء کی صحیح حیات کو گل کرنے والوں سے انصاف کیا جائے۔ ہمارے لئے اللہ کافی ہے اس پر ہمارا بھروسہ ہے اور اسی کی طرف ہماری بازگشت ہے۔

حضرت کا یہ ارشاد: "اعتبروا ایہا الناس بما وعظ اللہ بہ من سوء ثنائہ علی الاحبار" کسی مخصوص گروہ، حاضرین مجلس اہل شہر اہل مملکت یا اس زمانے کے لوگوں سے مخصوص نہیں ہے بلکہ جس زمانے میں جو بھی اس خطاب کو سنے اس کو مخاطب کیا گیا ہے جیسے قرآن میں یا ایہا الناس تمام لوگوں کے لئے ہے۔ اسی طرح حضرت کا بھی خطاب ہے۔ خداوند عالم علماء یہودی پر اعتراض اور ان کے رویے سے بیزار ہو کر اپنے دوستوں کو موعظہ کر رہا ہے۔ "دوستوں" سے مراد وہ افراد ہیں جو خدا کی طرف متوجہ ہیں اور معاشرہ میں مسودہ دل ہیں۔ اس سے ائمہ معصومین مراد ہیں۔

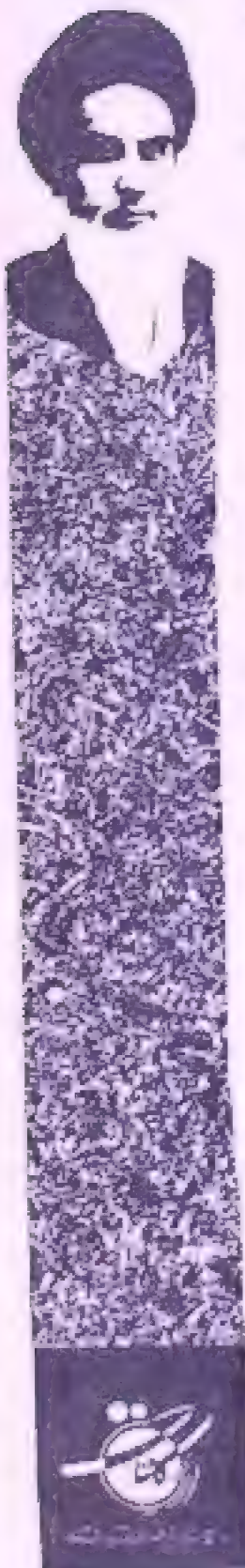
"اذ یقول لولایہا ہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبس ما کانوا یفعلون"

خدا اس آیت میں "ربانیون" اور "احبار" کی سرزنش کر رہا ہے۔ کہ یہودی علماء نے ستم گروں کو گنہگار نہ گفتار۔ خواہ جھوٹ ہو، تحریف ہو اور اسی قسم کی دوسری بات ہو۔ اور حرام خوری سے کیوں نہیں روکا؟ ظاہر ہے کہ

یہ سرزنش نہ تو علماء یہود کے لئے مخصوص ہے نہ علماء نصاریٰ کے لئے بلکہ جامعہ اسلامی کے علماء اور بطور کلی تمام علماء دین کو شامل ہے۔ اس لئے اگر معاشرہ اسلامی کے علماء ستم گروں کے رویہ اور سیاست پر خاموش رہیں تو وہ بھی اس سرزنش کے مستحق ہیں۔ یہ حکم بزرگوں اور نسل گذشتہ کے لئے مخصوص نہیں ہے۔ گذشتہ اور آئندہ کی ساری نسلیں اس حکم میں برابر ہیں۔ حضرت امیر نے قرآن کے اسناد کے ساتھ یہ بات بیان فرمائی تاکہ معاشرہ اسلامی کے علماء بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ ہوشیار ہو جائیں، امر بمعروف و نہی از منکر سے غص بصر نہ کریں۔ حکومت جو و ستم گر کے مقابلہ میں سکوت نہ اختیار کریں۔ حضرت نے "لولا ینہا ہم الربانیون " سے استشہاد فرما کر دو نکتے کی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ ۱۔ فرائض مشترک کی ادائیگی میں علماء کی سہل انگاری کا ضرر دوسروں کے ادائیگی فرائض سے کوتاہی میں بہت زیادہ ہے۔ مثلاً اگر ایک بازاری غلط کام کرے تو اس کا ضرر اسی کو پہنچے گا۔ لیکن اگر علماء اپنے فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کریں گے۔ جیسے ستم گروں کے مقابلہ میں خاموشی۔ تو اس کا ضرر اسلام کی طرف متوجہ ہوگا۔ اور اگر انھوں نے اپنے فرائض پر عمل کیا اور جہاں بولنا چاہیے وہاں خاموش نہیں رہے تو اس کا فائدہ بھی اسلام کو پہنچے گا۔

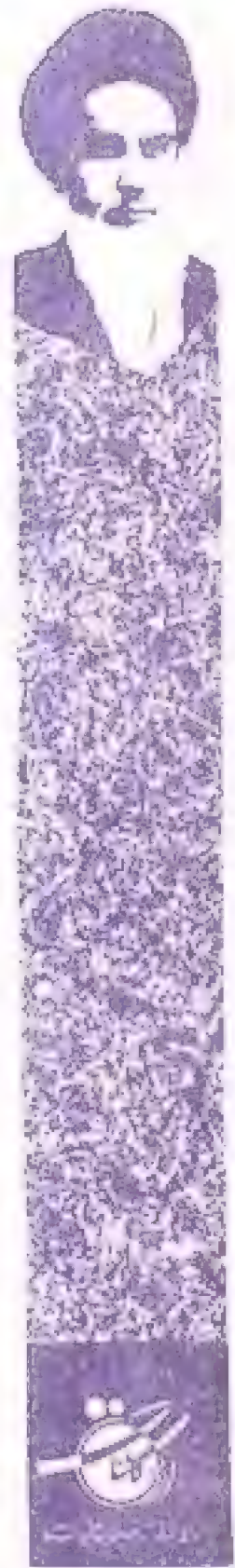
۲۔ تمام خلاف شرع امور سے روکنا چاہیے۔ لیکن اسی کے ساتھ خصوصیت کے ساتھ "قول اثم" اور اکل سحت کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ یہ دو "منکر" تمام منکرات سے زیادہ خطرناک ہیں اور ان کی مخالفت بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ چونکہ کبھی دست گاہ ستم گر کی تبلیغ و گفتار ان کی سیاست و کردار سے زیادہ اسلام اور مسلمانوں کے لئے خطرناک ہوتی ہے۔ اس لئے خدا سرزنش کر رہا ہے کہ ستم گروں کے گنہگار نہ تبلیغات و نادورست گفتار کو کیوں نہیں روکا؟ وہ مرد جو خلیفۃ اللہ ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، مشیت الہی کا ذریعہ ہونے کا مدعی تھا اور یہ سمجھتا تھا احکام

الہی وہی ہیں جس کا اجراء میں کرتا ہوں۔ اسلامی عدالت وہی ہے جو میں کہتا ہوں۔ حالانکہ اصولی طور پر عدالت سے اس کا کوئی واسطہ نہ تھا۔ ایسے شخص کی تکذیب کیوں نہ کی؟ اس قسم کی باتوں کو ”قولِ اثم“ کہتے ہیں۔ اس قسم کی باتوں سے کیوں نہیں جلو گیری کی؟ جو ظالم نابوطہ بکو اس کرتے تھے، خیانتوں کے مرتکب ہوتے تھے، بدعتوں کا اسلام میں اضافہ کرتے تھے، اسلام کو ضرر پہنچاتے تھے، ان کو کیوں نہ روکا؟ ان گناہوں سے کیوں نہ باز رکھا؟

اگر کوئی مرضی الہی کے خلاف احکام کی تفسیر کرے، اسلام میں بدعت کو یہ کہہ کر۔ کہ اصولِ اسلامی کا یہی تقاضہ ہے۔ رواج دے، اسلام کے خلاف احکام کا اجراء کرے، تو علماء پر واجب ہے کہ اس کی مخالفت کریں۔ اگر مخالفت نہ کریں گے تو خدا کی لعنت کے مستحق ہوں گے۔ حدیث میں بھی ہے کہ۔ اذ اظهرت البدع فللعالم ان يظهر علمه والافعلیہ لعنة الله۔ جب بدعتوں کا ظہور ہونے لگے تو عالم پر واجب ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔

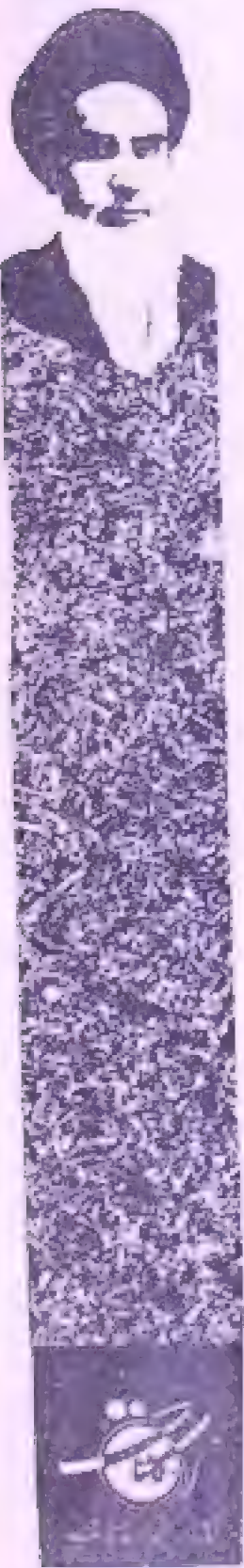
خود مخالفت کا اظہار، تعلیم و احکامِ خدا کا بیان، بدعت و ظلم و گناہ کی مخالفت بھی فائدہ مند ہے۔ کیونکہ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اجتماعی فساد اور فاسق حکام کے مظالم کے خلاف عوام کھڑے ہو جاتے ہیں اور ظالموں کا ساتھ دینے سے پرہیز کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ ان کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں۔ ایسے مواقع پر علماء دین کی مخالفت ایک (بہی از منکر) ہے اور معاشرہ کے دینی رہبر کی طرف سے مخالفت (بہی از منکر) کی موج ہوتی ہے۔ جو رفتہ رفتہ انقلاب کا باعث بن جاتی ہے۔ اور اگر ظالم حکام اس کے سلسلے میں سرنگوں نہ ہو جائیں اور احکامِ الہی کا اتباع نہ کرنے لگیں۔ اور طاقت کے ذریعہ اس انقلاب کو خاموش کرنے لگیں تو پھر ان کا شمار ”فتنہ باغیہ“ باغی گروہ میں ہونے لگے گا۔ اور مسلمانوں پر مسلح جہاد واجب ہو جائے گا۔ تاکہ حکومت کرنے والوں کا رویہ اسلام کے احکام و اصول کے مطابق ہو جائے۔ آپ حضرات چونکہ سرِ دست حکام کی بدعتوں کو نہیں روک سکتے اور

ان مفاسد کو ختم نہیں کر سکتے تو کم از کم خاموش تو نہ رہیے۔ ماریشٹ پر دار فریاد کیجئے، اعتراض کیجئے، پردہ پوشی نہ کیجئے، ظلم برداشت نہ کیجئے، ظلم برداشت کر لینے پر آمادگی ظلم سے بھی بدتر ہے۔ اعتراض کیجئے، انکار کیجئے، تکذیب کیجئے، فریاد کیجئے، ان کی تبلیغات و انتشارات کے مقابلہ میں آپ بھی تبلیغات و انتشارات قائم کیجئے تاکہ ان کے جھوٹ کی تکذیب کی جاسکے۔ یہ کہا جاسکے کہ یہ غلط ہے۔ عدالتِ اسلامی یہ نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں۔ بلکہ عدلِ اسلامی وہ ہے جو مدون و مضبوط

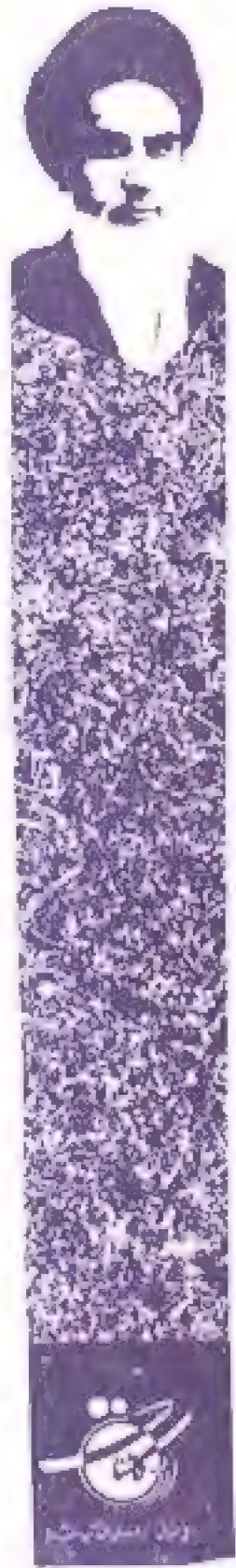
صورت میں موجود ہے۔ ان باتوں کا اعلان ضروری ہے تاکہ لوگ متوجہ رہیں آنے والی نسل علماء کے سکوت کو حجت نہ بنالے کہ اگر ظالموں کی حکومت خلافِ شرع ہوتی تو علماء مخالفت کرتے۔ علماء کی مخالفت نہ کرنا بتاتا ہے کہ حرام خوری اسلامی حکم ہے۔

کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مسجد کے آگے کی بات نہیں سوچتے جب یہ کہا جاتا ہے کہ ”اکلِ سحت“ یعنی حرام خوری جائز نہیں ہے تو ان کے ذہن میں کوچہ مسجد میں بیٹھنے والے بقال ہی کا تصور آتا ہے کہ (العیاذ باللہ)۔ وہ کم تولتا ہے۔ لیکن حرام خوری کا وہ بزرگ دائرہ جو بزرگ ترین سرمایہ کو نکل کر ڈکار بھی نہیں لیتے، ان کے ذہن میں نہیں آتا۔ جو لوگ بیت المال کو کھا لیتے ہیں ہمارے تیل کو کھا جاتے ہیں۔ غیر ملکی کمپنیوں کے نام سے نمائندگی کر کے ہم کو غیر ضروری اور مہنگی چیزوں کے بازار میں لاکھڑا کرتے ہیں اور اس طرح لوگوں کے روپے کو اپنے اور غیر ملکی سرمایہ داروں کے جیب میں بھر دیتے ہیں۔ غیر ملکی حکومتیں تیل نکال کر اپنے لئے لے جاتی ہیں اور ایک تھوڑی سی مقدار جو حکامِ جور کو دیتی بھی ہیں اس کو بھی دوسری راہ سے اپنی جیبوں میں بھر لیتی ہیں اور تھوڑا مال جو صندوقِ دولت میں پہنچتا ہے خدا جانے وہ کہاں پر خرچ ہوتا ہے۔ اس قسم کی حرام خوری پر ان کی نظر نہیں پڑتی۔ آخر یہ بھی تو مقیاس بین المللی کے لحاظ سے حرام خوری ہے۔ وحشت ناک قسم کا منکر ہے۔ آپ ذرا معاشرہ کے اوضاع، حکومت کے کاموں کو دقتِ نظر سے دیکھئے تو معلوم ہوگا کہ کتنی وحشت ناک قسم کی حرام خوری ہوتی ہے۔ اگر ملک کے کسی گوشہ میں

زلزلہ آجائے تو حرام خور و سود خور حاکموں کی بن آتی ہے کہ زلزلہ زدگان کے نام پر یہ اپنی جیب بھر سکیں گے۔ ستم گر حکام ملت کے خلاف حکومتوں یا خارجی کمپنیوں سے جو قرار داد کرتے ہیں۔ اس سے لاکھوں روپے اپنی جیب میں اور لاکھوں روپے خارجی سرمایہ داروں کے جیب میں پہنچا دیتے ہیں۔ حرام خوری کا یہ سمندر ہماری نظروں کے سامنے موجیں مار رہا ہے۔ خارجی تجارت کی صورت میں استخراج معاون کی قرار دادوں کی صورت میں جنگلوں کی بہرہ برداری کی صورت میں بلکہ تمام طبعی منافع کے حصول کی صورت میں حرام خوری کرتے ہیں، کبھی عمارتوں کی تعمیرات میں، کبھی سڑکوں کی مرمت کے نام پر، کبھی اسلحہ کی خریداری کے نام پر یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ان حرام خوریوں اور غارت گریوں کا مقابلہ واجب ہے۔ تمام لوگوں کا یہ فریضہ ہے۔ البتہ علماء دین کا فریضہ سنگین تر اور ہم تر ہے۔ تمام مسلمانوں سے پہلے اس مقدس جہاد اور عظیم فریضہ میں ہم کو شریک ہونا چاہیے۔ ہم کو اپنے مرتبہ و عزت کی وجہ سے سب سے پہلے اقدام کرنا چاہیے۔ اگر آج ہم ان حرام خوروں ملت کے خائٹوں، عزت دار چوروں اور حاکموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہم کو کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ اس قابل ہو جائیں اور کم از کم فریضہ کی انجام دہی، اظہار حق، انشاء حرام خوری میں کوتاہی نہ کریں۔ جب اس قابل ہو جائیں تو نہ صرف یہ کہ سیاست و اقتصاد و ادارہ کشور کو درست کریں بلکہ حرام خوروں اور تھوٹوں کو کوڑے لگائیں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں۔ یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو جلا دیا۔ ہم فریاد کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو ہم سوختہ حالت ہی میں باقی رہنے دو! اس جرم کو برباد نہ کرو لیکن رژیم شاہ حساب کھول دیتا ہے، صندوق رکھتا ہے اور مسجد اقصیٰ کی تعمیر کے نام پر لوگوں سے پیسے اینٹھتا ہے تاکہ اس حیلہ سے اپنی جیب کو بھر سکے۔ اور ضمناً اسرائیل کے جرم کو ختم کر دے۔

یہ وہ مصیبتیں ہیں جو اُمت اسلام کے گریباں گیر ہو گئی ہیں اور

نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ پھر آخر علماء اسلام ان مطالب کو کیوں نہیں کہتے؟ کیوں فریاد نہیں کرتے؟ ان غارت گریوں کے لئے کیوں کچھ نہیں کہتے؟ اس کے بعد۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل۔ سے

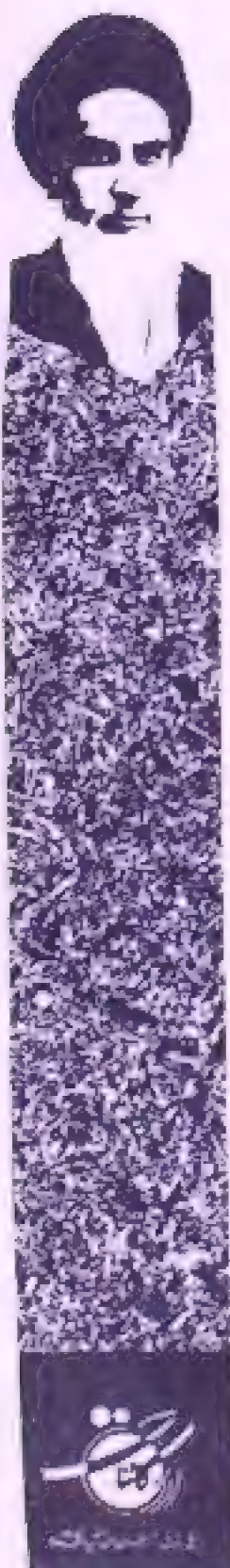
استناد فرمایا ہے۔ جو ہمارے موضوع بحث سے خارج ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں۔ وانما عاب اللہ ذلک علیہم لانہم کانوا یرون من الظلمۃ الذین بین اظہارہم المنکر والفساد فلا ینہونہم عن ذلک رغبتہ فیما کانوا ینالون منہم وراہبۃ لما یحذرون۔ خداوندِ عالم کا ”ربانیوں“ سے استنکار صرف اس وجہ سے تھا کہ وہ ستم گروں کو دیکھتے تھے کہ کیا کر رہے ہیں اور کن خجاستوں کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود خاموش رہتے تھے اور ان کو منع نہیں کرتے تھے اور۔۔۔ اس روایت کی بنا پر۔ ان کے سکوت کی دو وجہیں تھیں۔ ۱۔ سود جوئی ۲۔ زبونی۔ یا پھر وہ لالچی افراد تھے۔ جو ستم گروں سے مادی فائدہ حاصل کرتے تھے اور حتیٰ السکوت وصول کرتے تھے اور یا پھر بزدل و ڈرپوک تھے۔ ظالموں سے ڈرتے تھے۔ اس لئے کچھ نہیں کہتے تھے۔ امر بمعروف و نہی از منکر کی روایات کو ملاحظہ فرمائیے کہ اس میں بعض ایسے لوگ جو امر بمعروف و نہی از منکر سے عذر تراشی کرتے تھے۔ ان کی کتنی مذمت کی گئی ہے اور ان کے سکوت کو عیب شمار کیا گیا ہے۔

واللہ یقول ولا تخشوا الناس واخشوا۔ خدا فرماتا ہے ”ان سے مت ڈرو۔ تمہیں کیا خوف ہے؟۔ قیدی بنائے جانے، قتل کئے جانے، ملک بدری کے علاوہ اور کس چیز کا خوف ہے؟ ہمارے اولیاء نے اسلام کی خاطر جان دے دی۔ تم بھی اس کے لئے آمادہ رہو۔

وقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یا مرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔۔۔

اور ذیلی آیہ میں ارشاد ہے۔ ویقیمون الصلوٰۃ ویؤتون الزکوٰۃ ویطیعون اللہ ورسولہ۔۔۔۔۔

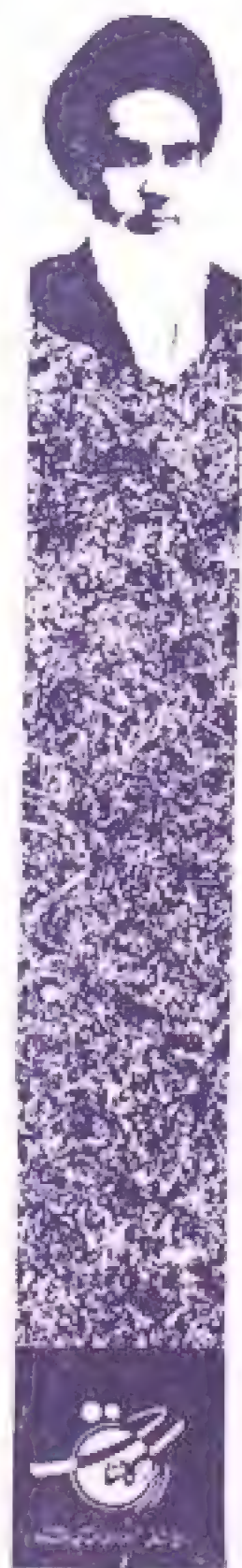
”فبذلک اللہ بالامرا بالمعروف والنہی عن المنکر فریضۃ

منہ لعلمہ بانہا اذا ادیت واقیمت استقامت الفرائض کلہا
ہیتہا وصعبہا وذلک بان الامر بالمعروف والنہی عن المنکر
دعاء الی الاسلام معہ والمظالم ومخالفتہ المظالم وقسمۃ الفی
والغنائم واخذ الصدقات من مواضعہا ووضعہا فی حقہا

اگر قاعدہ سے امر بمعروف ونہی از منکر واقع ہو تو دوسرے فرائض
تہری طور پر ادا ہونے لگیں گے اور ستم گروں اور ان کے عمال مال مردم کو نہیں
لے سکیں گے اور نہ اپنی مرضی کے مطابق خرچ کر سکیں گے اور نہ مال مردم کو برباد
کر سکیں گے۔ امر بمعروف ونہی از منکر دعوت باسلام ورد مظالم ومخالفت نظام
کرتا ہے۔ امر بمعروف ونہی از منکر کا مقصد انھیں چیزوں کے لئے ہے۔ ہم نے
اس کے دائرہ کو مختصر کر کے ایسی جگہوں کے لئے مخصوص کر دیا ہے کہ جس کا ضرر
ایسے افراد کے لئے ہے۔ جو اس کے مرتکب ہوتے ہیں یا ترک کر دیتے
ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں تو یہ بات بٹھ گئی ہے کہ منکرات تو بس یہی ہیں جس کو
ہم ہر روز دیکھتے اور سنتے رہتے ہیں۔ مثلاً اگر موٹر میں ریڈیو کھول دیا۔ یا فلاں
تہوہ خانہ میں خلاف شرع کام ہوا یا سر بازار کسی نے روزہ کھا لیا تو ہماری
نظر میں یہی منکرات ہیں اور انھیں سے روکنا چاہیئے۔ اور بزرگ ترین منکرات
کی طرف توجہ تک نہ دیں۔ جو لوگ رسوم کی حیثیت کو برباد کرتے ہیں ضعیف
کے حقوق کو یا مال کرتے ہیں۔۔۔۔۔ ان کو نہی از منکر کرنا چاہیئے۔

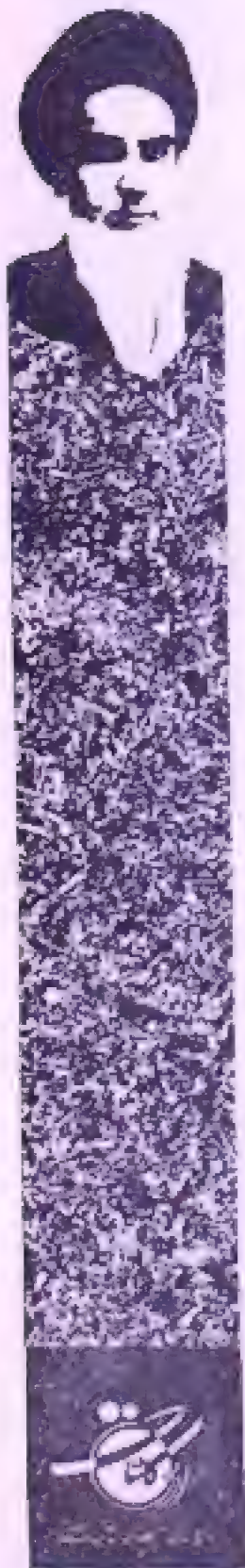
حکام جور جو خلاف شرع افعال کرتے ہیں یا جنایت کا ارتکاب
کرتے ہیں۔ اگر ان پر اعتراض کیا جائے اور تمام اسلامی حکومتوں سے ہزاروں مسلمان
بھیجے جائیں کہ یہ کام نہ کیا جائے تو یہ لوگ اس سے یقیناً رک جائیں گے۔ اگر حقیقت اسلام
کے خلاف مصالحہ مردم کے خلاف کوئی کام انجام دیا جائے اور اس پر ملک کے ہر گوشہ سے
تمام دیہاتوں اور قبیلوں سے اس کی مخالفت کی جائے۔ تو یہ لوگ پیچھے ہٹ جائیں
گے اور اس کام کو انجام نہیں دیں گے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ یہ پیچھے نہیں
ہٹیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یہ پیچھے ہٹ جائیں گے۔ میں ان کو خوب پہچانتا ہوں۔
یہ بہت ڈرپوک ہیں۔ بہت جلد عقب نشیں ہو جائیں گے۔ لیکن جب ان کو معلوم
ہو جائے گا کہ ہماری کوئی حقیقت نہیں ہے تو وہ اپنے منصوبہ پر عمل کر کے رہیں گے۔

جس بات پر علماء متحد ہو جاتے تھے اور ہر شہر سے ان کی پشت پناہی ہوتی تھی و فود آتے تھے تقریریں ہوتی تھیں۔ اس میں یہ لوگ پیچھے ہٹ جاتے تھے اور قسار داد کو فسوخ کر دیا جاتا تھا لیکن جب رفتہ رفتہ ہم کو سست و کمزور کر دیا گیا۔ آپس میں اختلاف ڈال دیا گیا اور ہر ایک کے لئے ”تکلیف شرعی“ معین ہو گئی۔ یہ لوگ جبری ہو گئے اور اب وہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ دعاء الی الاسلام مع ساد المظالم و مخالفت المظالم۔ امر بمعروف و نہی از منکر انھیں کاموں کے لئے ہے۔ بیچارہ عطار اگر کوئی خلاف شرع کام کرتا ہے تو اس سے اسلام کو کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ بس اسی کو ضرر پہنچتا ہے جو لوگ اسلام کو ضرر پہنچاتے ہیں اور مختلف طریقے سے لوگوں کو قتل و غارت کرتے ہیں۔ ان کو زیادہ امر بمعروف و نہی از منکر ہونا چاہیئے۔

یہ باتیں اخباروں میں بھی آتی رہتی ہیں۔ کبھی مذاق و شوخی کے عنوان پر اور کبھی جدی اور واقعی لحاظ سے کہ سیلاب زدہ، زلزلہ زدہ افراد کو عنوان بنا کر روپے جمع کئے جاتے ہیں اور یہ لوگ اسے کھا جاتے ہیں۔ ملایر کے ایک عالم مجھ سے نقل کر رہے تھے کہ ایک حادثہ میں مرنے والوں کے لئے ہم لوگ ایک ٹرک کفن لے کر گئے مگر مامورین دولت نے ہم کو وہاں تک نہیں لے جانے دیا۔ وہ لوگ خود ہی اس کو ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ ان کے لئے امر بمعروف و نہی از منکر ضروری ہے۔

اب میں آپ حضرات سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت ایٹرنے اس حدیث میں جن مطالب کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا صرف حضرت کے آس پاس والے اصحاب کے لئے تھے؟ اعتسبوا لیہا الناس۔ کا خطاب کیا ہم سے نہیں ہے؟ ہمارا شمار کیا ناس میں نہیں ہے؟ کیا ہم کو اس خطاب سے عبرت نہیں حاصل کرنی چاہیئے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ یہ مطالب کسی خاص گروہ سے متعلق نہیں ہیں۔ بلکہ حضرت علمی کی طرف سے ہر امیر و وزیر، حاکم، قاضی، تمام دنیا، تمام انسان تمام زندہ افراد کے لئے یہ خطاب ہے۔ حضرت کا فرمان قرآن کے مطابق ہے اور جس طرح قیامت تک قرآن واجب الاتباع ہے، حضرت کے احکام بھی واجب الاتباع ہیں۔ لولا ینہا ہم السہابیون۔ میں اگرچہ خطاب ربانیوں اور احبار کی طرف ہے۔ لیکن عموم افراد کے لئے یہ حکم ہے۔ چونکہ ربانیوں و احبار لاپلاچ

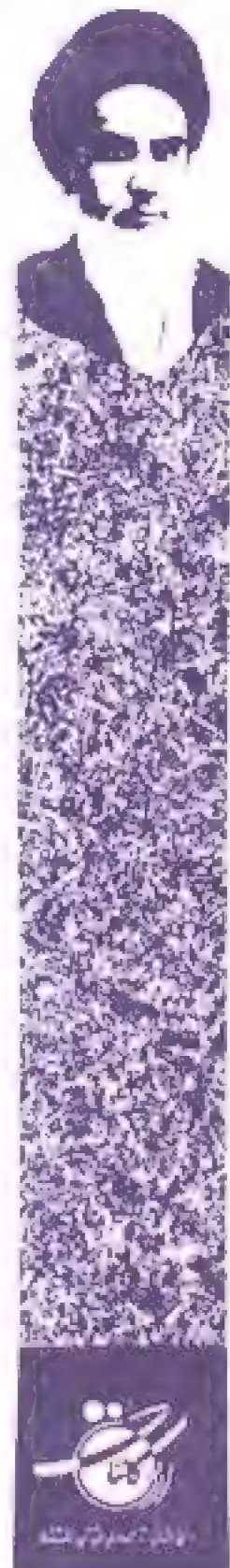

یا خوف کی وجہ سے ستم گروں کے ظلم پر خاموش رہے۔ داد فریاد اور تقریر کر کے ظالموں کو اس کام سے روک سکتے تھے۔ مگر نہ روکنے کی وجہ سے باعثِ ملامت ہو گئے اسی طرح علماء اسلام اگر ستم گروں کے ظلم پر خاموش رہیں گے تو یہ بھی مستحقِ ملامت ہوں گے۔

ثم امین العصابة۔ عام لوگوں سے خطاب کے بعد علماء اسلام کے گروہ کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ عصابة بالعلم مشہورۃ، وبالخير مذکورۃ، بالنیحة معروفۃ، وباللہ فی النفس الناس مہابة، یہاں بکم الشریف ویکرمکم العقیف، ویوثرکم من لا فضل لکم علیہ، ولا ید لکم عندہ، تشفعون فی الخوائج اذا امتنعت من طلا بہا وتمشون فی الطريق بھیبۃ الملوك وکرامۃ الاکابر ایس کل ذلک انما نلتموہ بما یرجى عندکم من القیام بحق اللہ، معاشرہ میں تمہاری ہیبت و شوکت ہے۔ ملتِ اسلام تمہارا احترام کرتی ہے۔ معاشرہ میں یہ عزت و احترام اس وجہ سے ہے کہ لوگوں کو انتظار ہے کہ ستم گروں کے مقابلہ میں آپ قیام کریں گے، مظلوموں کا حق ظالموں سے دلائیں گے۔ لوگ منتظر ہیں کہ آپ قیام کر کے ستم گروں کا مقابلہ کریں۔

”انکم عن اکثر حقہ، تقصرون، فاستخفتم بحق الامۃ، فاما حق الضعفاء فضیعتم واما حقکم بزعیمکم فطلبتہم فلاما لا یدلتموہ ولا نفسا خا طرتہم بہا للذی خلقہا ولا عشرة عادیتہا فی ذات اللہ، انتم تومنون علی اللہ جنتہ و مجاورۃ رسلہ واما انامن عذابہ۔ لقد خشیت علیکم، ہا المومنون علی اللہ ان تحل بکم نقمۃ من نعماتہ لانکم بلغتہم من کرامۃ اللہ منزلة فضلتم بہا ومن یعرف باللہ لا تکرہون، وانتم باللہ فی عبادہ تکرہون، ثم لو عز و احترام حاصل ہو گیا۔ مگر جب صاحبِ مرتبہ ہو گئے تو اسکے حق کو ادا نہ کیا۔

وقد ترون عہود اللہ منقوضۃ فلا تقرعون، وانتم بعض ذمہم، یا انکم تقرعون، و ذمۃ رسول اللہ محقورۃ (مخفورة)۔ اگر تمہارے بزرگوں کے لئے کوئی پیش آمد ہو یا خدا نخواستہ۔ کوئی تمہارے

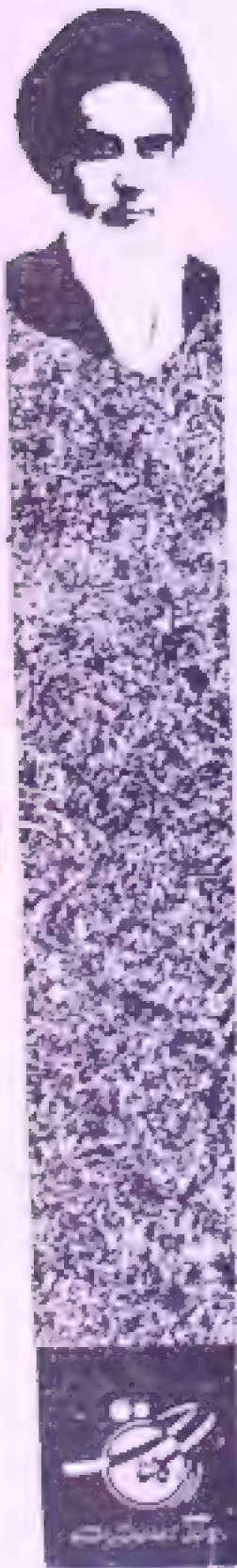
باپ کی بے احترامی کرے تو بہت ناراحت ہوتے ہو، داد و فریاد کرتے ہو، حالانکہ تمہاری نظروں کے سامنے الہی عہد و پیمان کو توڑا جاتا ہے، اسلام کی بے حرمتی کی جاتی ہے۔ مگر تمہاری آواز بھی نہیں سنائی دیتی۔ حد ہے کہ دل سے ناراحت نہیں ہوتے اصولاً اگر تم کو اس سے تکلیف پہنچی ہوتی تو تمہاری آوازیں بلند ہو جاتیں۔

والعہی والبعکم والزمن فی المدائن مہملت لا ترحمون
اندھے، گوندھے زمین گیر، برباد ہو رہے ہیں، کسی کو ان کی فکر نہیں۔

ملت کے لئے کسی کو کوئی احساس نہیں ہے۔ ذرا سوچئے۔ یہ ریڈیو میں ہلڑ ہنگامہ جو ہوتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ ذرا قریب سے جا کر دیکھئے کہ لوگ کیوں کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ سو دو سو میں ایک ہسپتال بھی نہیں ہے۔ بے چارے اور بھوکے لوگوں کی کوئی فکر نہیں کی گئی ہے۔ اس کی بھی تو اجازت نہیں دیتے کہ اسلام نے فقراء کے لئے جو لائحہ عمل مرتب کیا ہے اسی پر عمل کیا جاسکے۔ اسلام نے فقراء کی مشکل کو حل کر دیا ہے۔ اسلامی پروگرام کے سرپرست - "انما الصدقات للفقراء....." ہے۔ اسلام تو شروع سے متوجہ تھا کہ پہلے فقراء کی طرف توجہ دی جائے، مگر اس کو کرنے کہاں دیا جاتا ہے۔ افراد ملت فقر و فاقہ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایران کے افراد حکومتی لوگوں سے تمام مالیات وصول کر کے اپنے حسب مشاء و خراج کر رہے ہیں۔ فیئتم ہوائی جہاز خریدے جا رہے ہیں تاکہ اسرائیل کے فوجی ہماری حکومت میں فوجی تربیت دیکھیں (اور سیکھیں)۔ اسرائیل - جو ابھی تک مسلمانوں سے جنگ کر رہا ہے اور اس کی تائید کرنے والے مسلمانوں سے جنگ کر رہے ہیں - کے بال و پر ہماری حکومت میں کھلے ہیں اور ایران نے اس کی ایسی تائید کی ہے کہ آج اسرائیلی آکر ہماری فوجی تربیت دیکھتے ہیں۔ ہماری حکومت اسرائیلیوں کے لئے پانگاہ ہے۔ ہمارے بازاران کے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر یہی صورت حال رہی اور مسلمان یوں ہی خواب غفلت میں پڑے رہے تو یہ لوگ مسلمانوں کے بازار ختم کر دیں گے۔

ولا فی منزلتکم تعلمون ولا من عمل فیہا (لعنوں)

تم نے اپنے مرتبہ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا اور نہ کوئی کام ہی کیا، بلکہ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں ان کی بھی مدد نہیں کی۔

وبالادھان والمصانقہ عند الظلمۃ یأمنون۔ کل ذلك

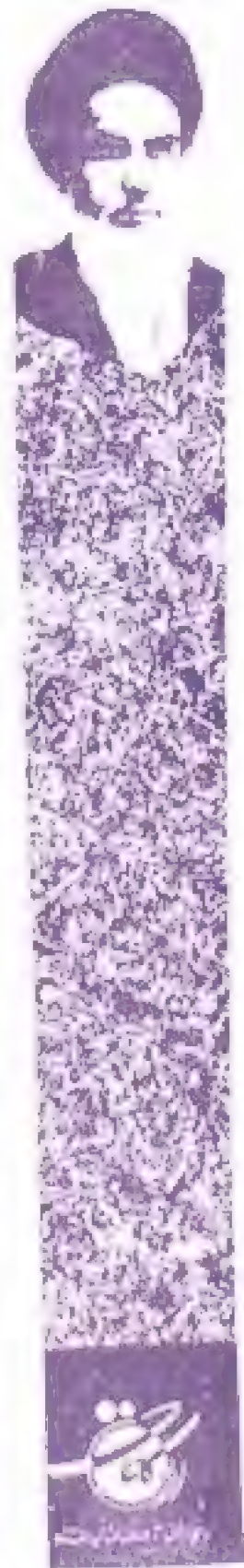
مما امرکم اللہ بہ من النہی والتناہی وانتم عند غافلون۔

مہارشی خواجہ شمس و خوشی اس میں ہے کہ ظالم تمہارے پشت پرستہ رہیں۔
تمہارا احترام کریں۔ مثلاً: ایہا الشیخ الکبیر کہیں۔ ایکے بعد تمہیں کوئی فکر
نہیں ہے کہ ملت پر کیا گزرتی ہے اور حکومت کیا کرتی ہے۔

وانتم اعظم الناس مسلمیۃ لا غلبۃ لطلبہ من مناز
العلماء لو کنتم تسعون“ ذلك بان مجاری الامور والاحکام
على ایدی العلماء بالله الامناء على حلاله وحرامه فانتم المسلمون
تلك المنزلة۔ امام یوں بھی فرماتے ہیں کہ میرے حق کو چھین لیا گیا۔ مگر تم
نے قیام نہیں کیا۔ یا حق الہی لے لیا گیا اور تم خاموش رہے۔ لیکن ”علماء باللہ“
قریباً جس سے ”ربانیون“ اور پیشوائے ملت مراد ہیں۔ اہل فلسفہ و اہل عرفان
اور جن میں ہیں ”عالم باللہ“ سے مراد احکام خدا کا جاننے والا ہے اور جسے ربانی
اور معالی کہا جاسکے وہ مراد ہے۔ البتہ یہ اطلاق اسی پر ہوگا جس میں روحانیت
اور خدائی طرف توجہ زیادہ ہو۔

”فانتم المسلمون تلك المنزلة وما سلبتم ذلك الا بتفرکم
عن الحق والاختلافکم عن السنة بعد البینۃ الواضحة۔ ولو کنتم
على الاذی وتحملتم المؤنۃ فی ذات اللہ کانت امور اللہ
عندکم قریۃ عندکم تصدد والیکم وتراجع“

الرحمہ اچھے لوگ ہوتے قیام حق کرتے تو تم دیکھتے کہ امور کا نفاذ
اور اس کی انگشت تمہاری ہی طرف ہوتی۔ اگر اسلامی حکومت کا قیام ہو جائے
تو دنیا کی تمام سلطنتیں اس کے مقابل نہیں آسکتی تھیں۔ ان کو سزا دیں
ہونا پڑتا۔ لیکن افیس اتنی کوتاہی ہے کہ ایسی حکومت کا قیام نہیں کیا جاسکتا
بلکہ اسلام میں بھی دشمنوں نے حکومت ایسے افراد کے ہاتھ میں نہیں آنے
دینی جس سے خداوند سول خوش تھے۔ اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو آج صورت حال ہی
دوسری ہوتی۔ ولکمکم مکنتم الظلمۃ من منزلتکم۔ جب تم نے اپنے
دھبے پر عمل نہیں کیا۔ ہر حکومت کو چھوڑ دیا تو جانیں کو یہ موقع مل گیا کہ حکومت پر قبضہ کرنا

وَاسْتَسْلَمْتُمْ أُمُورًا لِّلّٰهِ فِي أَيِّدِيهِمْ يَعْلَمُونَ بِالسَّيِّئَاتِ وَيُسِيرُونَ
فِي الشَّهَوَاتِ سُلْطَتُهُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكَ فَزَارَكُم مِّنَ الْمَوْتِ انْجَابَكُمْ بِالْحَيَاةِ الَّتِي
مَفَارِقَتُكُمْ فَاسْتَسْلَمْتُمْ الضَّعْفَاءِ فِي أَيِّدِيهِمْ فَمِنْ بَيْنِ مُسْتَعِدِّ
مَقْهُورٍ وَبَيْنِ مُسْتَضْعَفٍ عَلَىٰ مَعِيَّةٍ مَّغْلُوبٍ ۚ

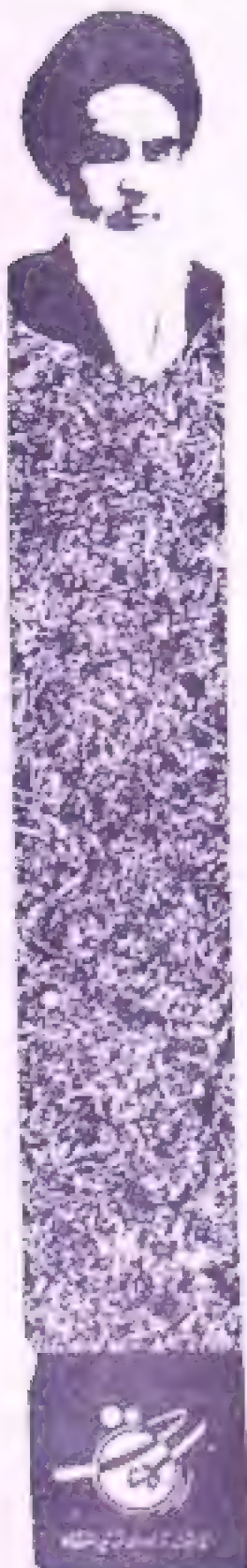
یہ ساری باتیں ہمارے زمانے پر منطبق ہیں بلکہ جس زمانہ میں حضرت نے
ارشاد فرمایا تھا اس سے زیادہ آج ہمارے زمانہ میں یہ چیزیں منطبق ہیں۔
”وَيَنْقَلِبُونَ فِي الْمَلِكِ بِأَرَاثِهِمْ وَيَسْتَشْعِرُونَ الْخِزْيَ
بَاهْوَاثِهِمْ اقْتِدَاءً بِالْإِشْرَارِ وَجُودًا عَلَى الْجِبَارِ فِي كُلِّ بَلَدٍ
مِّنْهُمْ عَلَىٰ مَنبَرٍ خَطِيبٍ يَصْقَعُ ۚ

اس زمانہ میں خطیب منبر پر شتم گاروں کی تعریف کیا کرتا تھا۔ اور آج ریڈیو
شو و غل مچاتا ہے برخلاف اسلام ظالموں کے لئے بولتا رہتا ہے اور احکام اسلام کو
مسخ کر کے پیش کرتا ہے۔

فَالْأَرْضُ لَهُمْ شَاعِرَةٌ ۚ آج زمینیں ظالموں کے لئے آمادہ ہیں۔
کوئی ان کو روکنے والا نہیں۔ اور نہ کوئی ان کے خلاف قیام کرنے والا ہے۔
وَأَيُّدِيهِمْ بَيْنَهُمَا مَبْسُوطَةٌ وَالنَّاسُ لَهُمْ حَوْلٌ لَا يَدُ فَعُونَ
بِدَ لَأَمْسٍ فَمِنْ بَيْنِ جِبَارٍ عَنِيدٍ وَذِي سَطْوَةٍ عَلَى الضَّعْفَاءِ شَدِيدٍ
مَطَاعٌ لَا يَعْرِفُ الْمُبْدَى الْمَعِيدَ فَيَا عَجَبًا مَا لِيَ لَا أَعْجَبُ وَالْأَرْضُ مِنْ
عَنَاشٍ غَشُومٍ وَمَتَّصِدِقِ ظُلُومٍ وَعَامِلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَهُمْ خَيْرٌ رَّحِيمٌ ۚ فَاللَّهُ الْحَاكِمُ
فِي مَا فِيدَ تَنَازَعَنَا وَالْقَاضِي لِحُكْمِهِ فَيَا شَجَرَ بَيْنَنَا ۚ

اللَّهُمَّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنْدَلِمَ يَكُنْ مَا كَانَ مَنَا قَتْنَا فَنَا فِي سُلْطَانٍ
وَلَا اتِّمَّاسَا مِنْ فَضُولِ الْمُحْطَامِ وَلَكِنْ لَنَرَى الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ
وَنُظْهِرُ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ ۚ وَيَا مَنْ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ وَتَعْمَلُ
بِفِرَائِضِكَ وَسَدَنِكَ وَأَحْكَامِكَ ۚ

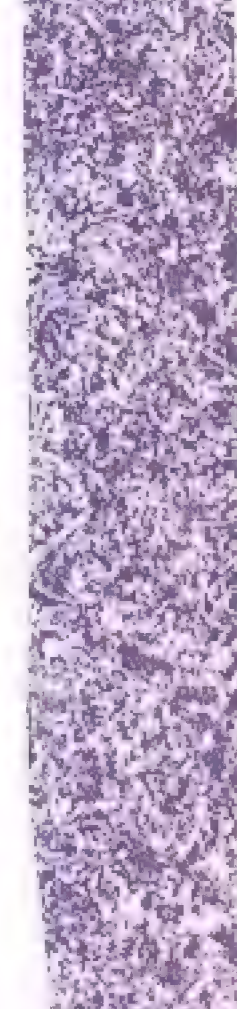
فَإِنَّكُمْ أَنْ تَنْصُرُونَا وَتَنْصِفُونَا قَوَى الظُّلْمَةَ عَلَيْكُمْ وَ
عَمَلُوا فِي أَطْفَاءِ نُورِ بَنِيكُمْ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا

والیہ انبنا والیہ المصیر۔

آپ خود ہی ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ شروع سے آخر تک حدیث علماء سے مربوط ہے اور اس بات کا کوئی اشارہ نہیں ہے کہ علماء سے مراد ”ائمہ معصومین“ ہیں۔ علماء اسلام ”علماء راشدین“ ہیں اور ربانی ہیں۔ ربانی ایسے شخص کو کہتے ہیں جو خدا پر اعتقاد رکھتا ہو احکام خدا کی حفاظت کرتا ہو احکام خدا کا عالم ہو۔ حلال و حرام خدا کا امین ہو۔

حضرت کا یہ ارشاد۔ ہمارے امور علماء کے ہاتھوں میں ہیں۔ درس و تدریس سال کے لئے نہیں ہیں یا صرف اہل مدینہ ہی مخاطب نہیں ہیں خود روایت اور خطبہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر کی نظر وسیع تھی، ایک ایسی امت پیش نظر تھی جو قیام بخیر کر سکے۔

اگر علماء حرام و حلال الہی کے امین ہو جائیں اور علم و عدالت کے حامل بن جائیں حکم الہی کا اجرا کرنے لگیں، حدود کو جاری کرنے لگیں احکام و امور اسلام ان کے ہاتھوں جاری ہونے لگیں تو پھر ملت بچا رہ نہیں رہ سکتی۔ احکام اسلام معطل نہیں ہو سکتے۔

یہ روایت ہمارے بحث کی مؤید ہے۔ اگر سند ضعیف نہ ہوتی تو اس کوادلہ میں شمار کیا جاسکتا ہے۔

—*—

”ولایت فقیہہ“ کا موضوع ختم ہو گیا اب اس موضوع پر گفتگو نہیں کروں گا اور اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ اس موضوع کے فروع — مثلاً زکوٰۃ کیوں کر ہو؟ حدود کیسے جاری کئے جائیں؟ — سے بحث کی جائے۔ میں نے ”حکومت اسلامی کے اصول کی تحقیق کر دی اور عرض کر چکا کہ رسول خدا اور ائمہ معصومین کے لئے جو ولایت ثابت ہے وہ فقہاء کے لئے بھی ثابت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ البتہ اگر دلیل سے کوئی چیز خارج ہو جائے تو ہم بھی اس کو خارج مان لیں گے۔

یہ موضوع — ولایت فقیہہ — کوئی نیا موضوع نہیں ہے کہ جس کو میں نے بیان کیا ہے۔ بلکہ شروع ہی سے یہ مسئلہ محل بحث رہا ہے۔ مرحوم

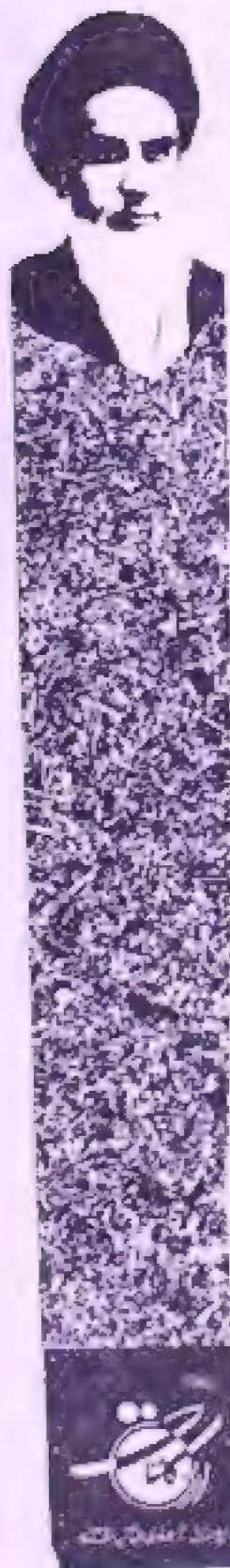
میرزا نے نائینی کا تمباکو کی حرمت کا حکم چونکہ حکومتی حکم تھا اس لئے دوسرے فقہاء پر بھی واجب الاتباع تھا اور ایران کے تمام بزرگ علماء — چند کو چھوڑ کر — نے اس حکم کی پابندی بھی کی تھی۔ حرمتِ تمباکو کا حکم قضاوتی نہیں تھا کہ چند افراد کے درمیان اس میں اختلاف رہا ہو اور مرحوم میرزا نے اپنی تشخیص کے مطابق حکم دے دیا ہو۔ مصالحِ مسلمین اور عنوانِ نازی مرحوم نے اس حکومتی حکم کو صادر فرمایا تھا اور جب تک عنوان موجود تھا یہ حکم بھی تھا جب عنوان ختم ہو گیا تو حکم بھی ختم ہو گیا۔

میرزا محمد تقی شیرازی مرحوم نے جو جہاد کا حکم دیا تھا۔ البتہ اس کا نام دفاع تھا۔ اور تمام علماء نے اس کی متابعت کی تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ حکم بھی حکومتی تھا۔

جیسا کہ مجھ سے نقل کیا گیا ہے۔ خود کاشف العطاء مرحوم بھی بہت سے ان مطالب کے قائل تھے۔ یہ کہہ چکا کہ متاخرین میں سے علامہ نراقی مرحوم بھی تمام شوؤنِ رسولِ خدا کو فقہاء کے لئے ثابت جانتے تھے۔

آقائے نائینی مرحوم بھی فرماتے تھے کہ ”مقبولہ عمر بن حنظلہ“ سے یہ مطلب ثابت ہوتا ہے۔ بہر حال یہ بحث نئی نہیں ہے۔ میں نے موضوع پر ذرا تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور حکومت کے شعبوں کا ذکر کر کے آپ حضرات کے ہاتھوں میں دے دیا ہے تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے۔ تھوڑے سے روزمرہ کے بھی مسائل کا ذکر کر دیا ہے۔ ورنہ مطلب وہی ہے جس کو بہت سے لوگ پہلے ہی سے جانتے ہیں۔

میں نے اصل موضوع کی بنیاد رکھ دی ہے۔ اب موجودہ نسل اور آئندہ نسل کا فریضہ ہے کہ اطرافِ موضوع پر فکر و بحث کر کے اس کے حصول کی کوشش کریں۔ بستی، مایوسی وغیرہ کو اپنے سے دور کریں اور انشا اللہ تعالیٰ کیفیت تشکیل و تمام متفرقات کو مشورہ اور تبادلہ خیال کے ذریعہ حاصل کریں اور اسلامی حکومت کے کاموں کو جاننے والے امین، عقلمند، معتقد حضرات کے سپرد کریں اور فائض کے ہاتھوں کو حکومت و وطن بیت المال تک نہ پہنچنے دیں اور یہ اطمینان رکھیں کہ خدائے قادران کے ساتھ ہے۔

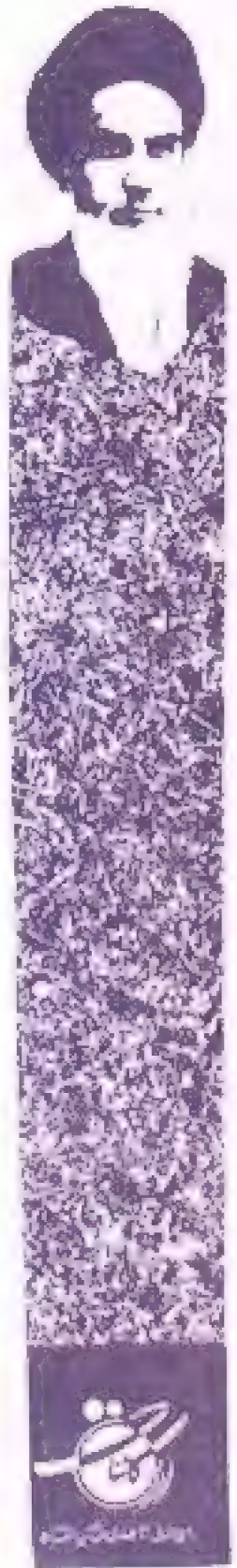

حکومت اسلامی کی تشکیل کا برنامہ

حکومت اسلامی کے لئے واقعی طور پر کوشش کرنا ہمارا فریضہ ہے۔ سب سے پہلے تو ہم کو اس سلسلہ میں تبلیغات سے کام لینا چاہیئے۔ ہمیشہ اور تمام دنیا میں یہی ہوتا رہا ہے کہ پہلے چند آدمی مل کر بیٹھتے تھے، فکر کرتے تھے اور ختم ارادہ کر کے تبلیغ شروع کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ کچھ ہم نو ابھی پیدا ہو جاتے تھے۔ اور آخر میں ایک مستقل حکومت کی صورت میں ظاہر ہو جاتے تھے یا موجودہ حکومت سے جنگ کر کے اس کو ختم کر کے دوسری حکومت قائم کرتے تھے۔ محمد علی میرزائی کو ختم کر کے مشروطہ حکومت کی تشکیل ہوئی تھی۔ ہمیشہ ہی سے یہ بات ہے کہ شروع میں لاؤ لشکر کی ضرورت نہیں ہوتی صرف تبلیغ سے کام لیا جاتا ہے۔ ناپسندیدہ افراد کو محکوم کر کے ملت کو آگاہ کرتے تھے کہ یہ لوگ نالائق ہیں۔ رفتہ رفتہ دائرہ تبلیغ وسیع ہوتا رہتا تھا اور معاشرہ کے تمام افراد اس میں شامل ہو جاتے تھے۔ اور پھر لوگ بیدار ہو کر فعال ہو جاتے تھے اور نتیجہ تک پہنچ جاتے تھے۔

آپ کے پاس اس وقت نہ تو لشکر ہے نہ حکومت ہے۔ صرف تبلیغ کا ذریعہ ہے اور دشمن کے بس کی یہ بات نہیں ہے کہ آپ کے تمام تبلیغی وسائل کو ختم کر دے لیکن اسی کے ساتھ عبادی مسائل کو بتاتے رہنا چاہیئے۔ لیکن اہم ترین مسئلہ اسلامی سیاست ہے۔ اسلام کے اقتصادی اور حقوقی مسائل ہیں۔ انہیں ہمیشہ سے دار و مدار رہا ہے اور رہنا بھی چاہیئے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ابھی سے ایک واقعی حکومت اسلامی کی بنیاد رکھنے میں کوشش سے کام لیں، تبلیغ کریں، تعلیم دیں، ہم نو بنائیں۔ ایک تبلیغی و فکری سلسلہ شروع کریں تاکہ ایک اجتماعی صورت پیدا ہو جائے اور رفتہ رفتہ گروہ درگروہ دین دار افراد نہضتِ اسلام کے لئے قیام کریں اور اسلامی حکومت کی تشکیل کریں۔

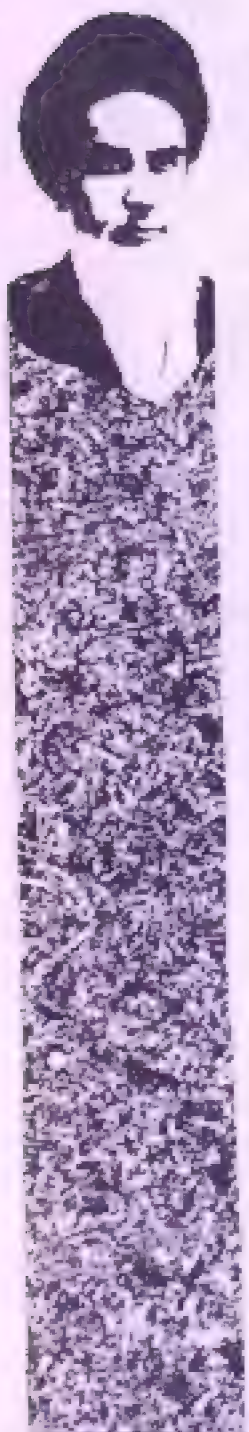
تبلیغ و تعلیم ہی دو اہم بنیادی چیزیں ہیں۔ فقہاء کا فریضہ ہے کہ اسلام کے عقائد و نظام احکام کی تبلیغ کریں اور لوگوں کو تعلیم دیں۔ تاکہ

اجرائے احکام اور نظام اسلام کی برقراری کے لئے معاشرہ میں زمین ہموار ہو جائے۔ آپ نے خود ملاحظہ فرما لیا کہ حدیث میں فقہاء کی صفت۔ "یعلّمونہا الناس"۔ "لوگوں کو مسائل کی تعلیم دیتے ہیں" آئی ہے۔ بالخصوص ایسے شرائط کے سلسلہ میں استعماری سیاستیں، ستم گر حاکم خائن حکام، یہودی، نصاریٰ، مادی حضرات، حقائق اسلام کی تحریف اور مسلمانوں کے گمراہ کرنے کی فکر میں لگی رہتی ہیں۔ اس سلسلہ میں تبلیغ و تعلیم کی مسؤلیت ہر وقت سے زیادہ ہمارے اوپر ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں نے

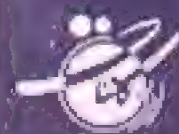
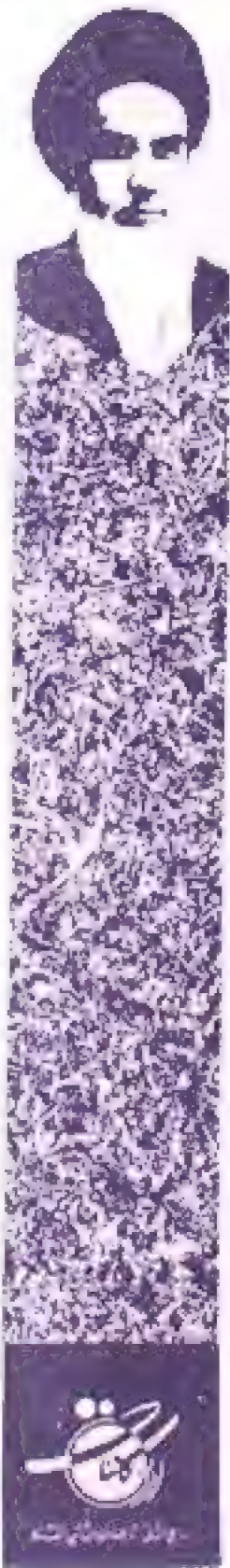
"خذلہم اللہ"۔ قرآن میں تصرف کر دیا ہے اور جو قرآن ان مناطق میں شائع ہوئے ہیں، ان میں کافی تغیرات ہیں۔ ہمارا فریضہ ہے کہ اس قسم کے خائنانہ تصرفات کو روکیں۔ اس پر ہنگامہ کرنا چاہیے، لوگوں کو متوجہ کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہودی اور ان کے پشت پناہ سب ہی اسلام کے مخالف ہیں یہ چاہتے ہیں کہ دنیا میں یہودی حکومت قائم ہو جائے اور چونکہ یہ لوگ بہت موزی اور کام کرنے والے ہیں اس لئے مجھے خطرہ ہے کہ کہیں یہ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں اور ہم میں سے بعضوں کی سستی کا نتیجہ کہیں یہ نہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر یہودی حکمرانی ہو جائے خدا وہ دن نہ لائے۔ دوسری طرف کچھ مستشرقین جو استعماری موتسات کے عمیل ہیں، ان کی بھی یہی کوشش ہے کہ حقائق اسلام کو تحریف کر کے الٹا پیش کریں۔ استعماری مبلغین سرگرم کار ہیں۔ اسلامی شہروں کے گوشہ گوشہ میں ہمارے جوانوں کو غلط تبلیغ کر کے ہم سے الگ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ یہودی یا نصرانی نہیں بنانا چاہتے۔ وہ تو بے دین و لا ابا لی بنانا چاہتے ہیں۔ استعمار گروں کے لئے یہی کافی ہے۔ خود ہمارے تہران میں مرکز تبلیغات موجود ہیں، کلیسا، مہیمونیت اور بہائیت کا وجود ہو چکا ہے کہ جس سے لوگوں کو گمراہ کر کے بے دین بنا دیں۔ کیا ایسے مراکز جو اسلام کے لئے نقصان دہ ہیں۔ کاہرہ یاد کر دینا ہمارا فریضہ نہیں ہے؟ کیا صرف نجف کا باقی رہنا ہمارے لئے کافی ہے؟ حالانکہ وہ بھی نہیں ہے۔ کیا تم میں بیٹھ کر غم مناتے رہیں یا اس کے برخلاف زندہ و فعال بنیں؟

آپ حضرات جو نسلاً جوان ہیں ان کا فریضہ ہے کہ حوزہ ہائے روحانیت کو باقی رکھیں۔ امر خدا کو زندہ رکھیں۔ آپ جوان ہیں اپنی فکر و عمل میں مکمل پیدا کیجئے۔ علوم کے حقائق و حقائق

کے اطراف جو افکار گردش کرتے ہیں ان کو چھوڑیئے۔ کیونکہ یہ ریزہ بنی ہم میں سے بہتوں کو احساسِ مسوولیت سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اسلام کی مدد کیجئے مسلمانوں کو خطرات سے بچائیئے۔ یہ لوگ اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام اور رسولِ اسلام کے نام پر اسلام کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ تمام حوزہ ہائے خارجی و داخلی کے مبلغین — خواہ وہ استعمار کے تابع ہوں یا ایسے داخلی مبلغ ہوں جو دیہاتوں میں جا کر ہمارے بچوں اور نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں — کے ساتھ انصاف کیجئے۔

آپ کا فریضہ ہے جو علمِ فقہ آپ نے حاصل کیا ہے اسکو لوگوں میں نشر کریں۔ یاد رکھئے ہوئے مسائل لوگوں کو بتائیئے۔ روایت میں اہلِ علم کی جو تعریف و تحمید آئی ہے وہ اسی لئے ہے کہ احکام و عقائد و نظامِ اسلام کا تعارف کرایئے۔ سنتِ رسول کی تعلیم لوگوں کو دیکھئے اور تبلیغ و تعلیم میں کوشش کیجئے۔ اسلام کے سلسلہ میں جو ابہام پیدا کر دیا گیا ہے۔ ہمارا فریضہ ہے کہ اس کو دور کریں۔ ہم کو چاہیئے کہ خود اور آلے والی نسلوں کو آمادہ کریں اور ان کو بتائیں کہ تم اپنے بعد آلے والی نسلوں کو مامور کرو کہ چند صد سالہ غلط تبلیغ کا اثر جو ذہنوں میں پیدا ہو گیا ہے۔ حد یہ ہے کہ بہت سے پڑھے لکھے ذہن بھی اس کے شکار ہو گئے ہیں۔ اس کو ختم کریں اور اسلام کی صحیح تعلیم ذہن نشین کرائیں۔ حکومت اسلامی کا تعارف کرائیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے اسلام کیا ہے؟ اس کے قوانین کیسے ہیں؟ آج حوزہ قم حوزہ مشہد اور دیگر حوزہ ہائے علمیہ کا فریضہ ہے کہ اسلام کی تبلیغ کریں۔ لوگ اسلام کو نہیں پہچانتے۔ آپ کو چاہیئے اپنے کو اپنے اسلام کو اربہری کے نمونوں کو حکومت اسلامی کو دنیا کو پہچنوائیں خصوصاً عقلاء کو پڑھے لکھے افراد کو طلباء کو بتائیں طلباء کی آنکھیں کھلی ہیں اگر ان کو صحیح اسلامی حکومت کا تعارف کرایا جائے تو آپ یقین رکھیئے یونیورسٹی کے طلباء استقبال کریں گے۔ طلباء ظلم و استبداد کے مخالف ہیں۔ استعماری حکومتوں کے مخالف ہیں۔ اموالِ عمومی کے غارتگری کے مخالف ہیں۔ حرام خوری و رونا گوئی کے مخالف ہیں۔ لیکن ایسا اسلام جس کی تعلیم ایسی ہو۔ جیسا کہ بیان کر چکے۔ اس کا کوئی طالبِ علم کوئی یونیورسٹی مخالف نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ بچف اشرب کے حوزہ علمیہ کی طرف بڑھے ہوئے ہیں کہ ہمارے لئے کچھ فکر کیجئے۔ کیا ہم بیٹھے رہیں؟ جب تک کہ خود وہ لوگ ہمیں

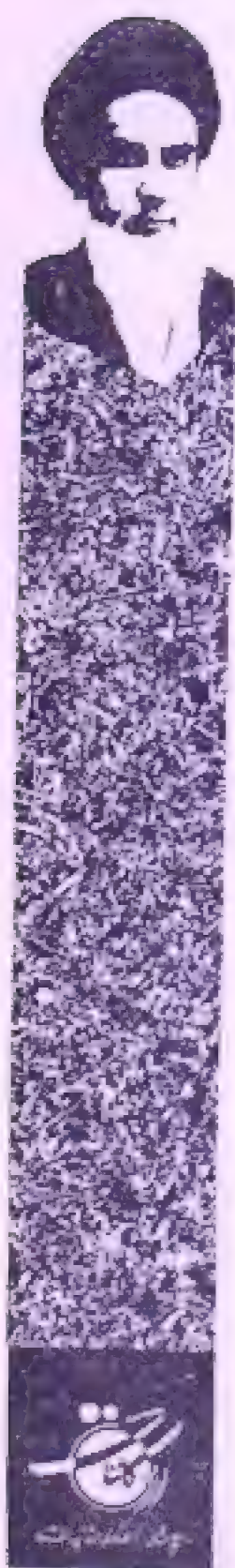
— ولید احمد خان صاحب

امر بمعروف کے انجام دہی کی دعوت نہ دیں؟ یورپ کے جوان ہم کو دعوت دیں کہ ہم نے
 حوزہ اسلامی کی تشکیل دے لی ہے۔ آپ ہماری مدد کیجئے؟ ہم کو امر بمعروف کیجئے؟
 ہمارا فریضہ ہے کہ ان مطالب کی یاد دہانی کرائیں۔ اسلامی حکومت کا طریقہ، صدر اسلام میں
 حکامان اسلام کا رویہ بیان کریں اور کہیں کہ دارالامارہ، دکتہ القضاء (وزارت عدل و انصاف)
 کا وجود مسجد کے گوشہ میں تھا اور حکومت کا دامن انتہائے ایران، مصر، حجاز، یمن تک
 پھیلا ہوا تھا۔ افسوس جب حکومت بعد والے طبقہ تک پہنچی تو طرز حکومت بدل گیا۔
 طرز حکومت سلطنتی۔ بلکہ اس سے بھی بدتر۔ ہو گیا۔

ان مطالب کو لوگوں تک پہنچانا چاہیئے اور ان کو سیاسی و فکری رشد
 دینا چاہیئے۔ ان کو بتانا چاہیئے کہ ہم کس قسم کی حکومت چاہتے ہیں؟ ہمارے
 حکام کو کیسا ہونا چاہیئے؟ ان کو کس قسم کی سیاست پر عمل کرنا چاہیئے؟
 اسلامی حکومت کا ذمہ دار وہ ہے جو اپنے حقیقی بھائی۔ حضرت عقیل۔
 کے ساتھ ایسا سلوک کرے کہ پھر زندگی بھر ایک حبہ اضافہ مانگنے کی ہمت نہ پڑے
 ہم کو ایسے حاکم کی ضرورت ہے۔ ہم ایسا حاکم چاہتے ہیں۔ ایسا حاکم جو قانون کا اجراء
 کر سکے۔ نہ یہ کہ خواہش کا بندہ ہو۔ تمام لوگوں کو قانون کی نظر میں برابر سمجھے۔
 افراد کے درمیان امتیاز سے کام نہ لے۔ اپنے اور دوسرے کے خاندان کو
 ایک نظر سے دیکھے۔ اگر بیٹیا چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دے۔ اگر بہن بھائی
 ہیروئن فروشی کریں تو ان کو بھی اعدام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں کو دس گرام ہیروئن
 کی خاطر قتل کر دے۔ اور کچھ لوگوں کے پاس منوں ہیروئن ہوں تو ان سے
 کچھ نہیں کہے۔

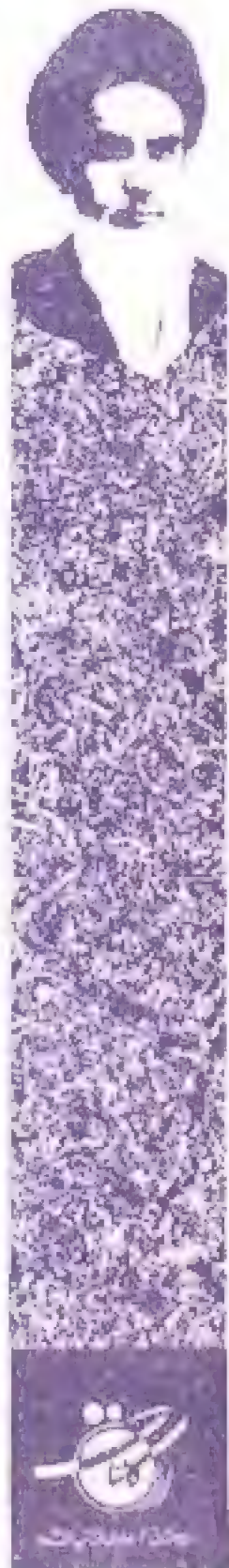
تبلیغات و تعلیمات کے لئے اجتماعات

اسلام کے بہت سے عبادی احکام ایسے ہیں کہ ان سے اجتماعی و سیاسی
 خدمات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔ اسلامی عبادتیں معاشرہ کے تدبیر و سیاست کے
 ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ مثلاً نماز جمعہ، جماعت، حج وغیرہ آثار اخلاقی و اعتقادی

کے ساتھ آثار سیاسی بھی اس میں موجود ہیں۔ اسلام نے اس قسم کے اجتماعات کا اہتمام کیا ہے۔ تاکہ اس سے دینی فوائد بھی حاصل کئے جاسکیں۔ عواطف برادری کو تقویت پہنچے۔ فکری رشد اور زیادہ ہو جائے۔ اپنی اجتماعی و سیاسی مشکلات کا راستہ تلاش کر لیا جائے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ عبادت بھی ہوتی رہے۔

غیر اسلامی ممالک یا غیر اسلامی حکومتیں جب اسلامی حکومتوں میں ایسے اجتماعات کرنا چاہتے ہیں تو کروڑوں روپے کے خرچ کرنے پر مجبور ہیں۔ مگر اسی کے ساتھ ان کے اجتماعات بے صفا، اور آثار خیر سے عاری ہوتے ہیں۔ اسلام نے ایسا انتظام کیا ہے کہ ہر شخص خود ہی چاہتا ہے کہ حج کرنے جائے۔ خود ہی اپنے شوق سے نماز جماعت میں شرکت کرے۔ اس قسم کے اجتماعات میں ہم کو دینی تبلیغات اور تعلیمات اور ہنر و صنعت اعتقادی و سیاسی اسلامی کا فائدہ حاصل کرنا چاہیئے۔ کچھ لوگوں کو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ ان کو اس کے علاوہ کوئی فکر نہیں ہے کہ ”ولا الضالین“ کو مخرج سے اچھی طرح ادا کر سکیں۔ حج میں جا کر برادران اسلامی تفہیم کر کے اور احکام اسلام کے نشر کرنے کی بجائے تجارت کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ چاہیئے وہاں پر مسلمانوں کے عمومی مصائب و مشکلات کا حل تلاش کریں مثلاً فلسطین۔ جو وطن اسلام ہے۔ کے آزاد کرانے کے لئے اپنے اختلافات کو چھوڑ کر باہم سر جوڑ کر کوشش کریں۔ صدر اسلام کے مسلمان حج و جمعہ و جماعت کے اجتماع میں اہم کام انجام دے لیا کرتے تھے۔ خطبہ جمعہ میں یہ نہیں تھا کہ ایک سوڑہ اور دُعا پڑھ لیں اور اور پسند کلمے ادا کر دیں اور بس۔ بلکہ جمعہ کے خطبوں میں لشکر کی تیاری کا اعلان ہونا تھا لوگ مسجد سے میدان جنگ کی طرف جاتے تھے۔ ظاہر ہے جو مسجد سے میدان جنگ کی طرف جاٹے گا وہ فدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرے گا۔ وہ قتل ہونے، آوارہ وطن ہونے سے نہیں ڈرے گا۔ اسی قسم کا لشکر فاتح و کامیاب ہوتا تھا۔ اگر آپ جمعہ کے خطبے حضرت علی کے خطبوں کا مطالعہ کریں تو معلوم ہو جائے گا۔ ان خطبوں کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو راستہ پر لگایا جائے، ان میں حرکت پیدا کی جائے، ان کو جنگ کے لئے آمادہ کیا جائے اسلام کے لئے فدائی اور مجاہد تیار کئے جائیں، دنیا کے لوگوں کی پریشانیوں کو دور کیا جائے۔ اگر مسلمان ہر جمعہ کو مجتمع ہوا کرتے، مسلمانوں کے اجتماعی مشکلات کا تذکرہ کیا کرتے، اور اس کے رفع کی کوشش کیا کرتے تو نوبت یہاں تک

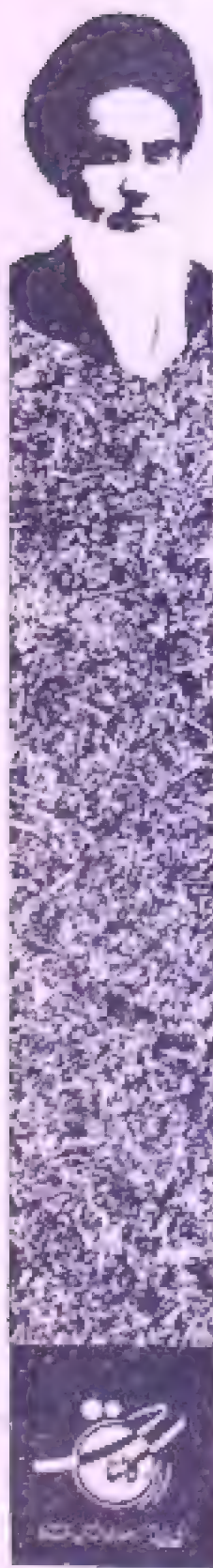
مجلس شورا اسلامی

نہ پہنچتی۔ اس زمانہ میں ایسے اجتماعات کا فراہم کرنا ضروری ہے تاکہ اس سے تبلیغات و تعلیمات کا استفادہ کر سکیں۔ اس طرح سے اسلام کی اعتقادی و سیاسی نہضت وسعت پیدا کرے گی اور اس کو ترقی نصیب ہوگی۔

ایک اور عاشورہ کا وجود ضروری ہے

اسلام کو پیش کیجئے اور عاشورہ کی طرح لوگوں میں اس کو پیش کیجئے جس طرح عاشورہ کو محفوظ رکھا گیا ہے کہ لوگ اس دن ماتم کرتے ہیں، اجتماع کرتے ہیں۔ ان کے موٹس پر لاکھوں سلام۔ اسی طرح آپ ایسا کام کیجئے کہ حکومت کے لئے ایک موج پیدا کر دے، اس میں بھی منبری پیدا ہوں اور لوگوں کے ذہن میں صحیح اسلام کو پیش کریں۔

اگر اسلام کی معرفی کی جائے اور اسلام کے اجتماعی نظام، اصول و احکام سے لوگوں کو پہنچایا جائے، تو خدا شاہد ہے، با اشتیاق کامل لوگ اس کا استقبال کریں گے۔ کیونکہ اس کے چاہنے والے بہت ہیں۔ میں نے تجربہ کیا ہے جس وقت کوئی تقریر ہوتی تھی لوگوں میں ایک ہیجان پیدا ہو جاتا تھا۔ کیونکہ تمام لوگ اس وضع سے ناراض و ناراحت ہیں۔ کیونکہ نوک نیزہ پر کوئی بات نہیں کہی جاسکتی۔ لوگ تو ایک ایسے شخص کے خواہش مند ہیں جو میدان میں آئے اور بہادری کے ساتھ گفتگو کر سکے۔ آپ اسلام کے دلیر فرزند ہیں۔ آپ کو مردانہ وار کھڑا ہونا چاہیئے۔ اور لوگوں کے لئے تقریر کرنی چاہئے۔ حقائق کو سادہ زبان میں لوگوں کے لئے بیان کیجئے اور ان کو حرکت میں لائیئے۔ کوچہ و بازار کے لوگوں میں ارے انھیں مزدوروں میں، پاک دل دیہاتیوں میں، بیدار مغز طلبہ میں مجاہد بنائیئے۔ تمام لوگ مجاہد بن جائیں گے۔ معاشرے کے ہر قسم کے لوگ اس بات پر آمادہ ہیں کہ ملت کی سعادت اور آزادی و استقلال کے لئے مبارزہ کریں۔ آزادی و سعادت کے لئے مبارزہ دین کا محتاج ہے۔ اسلام جو مکتب جہاد و دین مبارزہ ہے، اس کو لوگوں کے ہاتھوں تک پہنچائیئے تاکہ وہ اپنے عقائد و اخلاق کو اسی کے سانچے میں ڈھال لیں اور پھر مجاہدانہ سرگرمی کے ساتھ استعماری حکومت

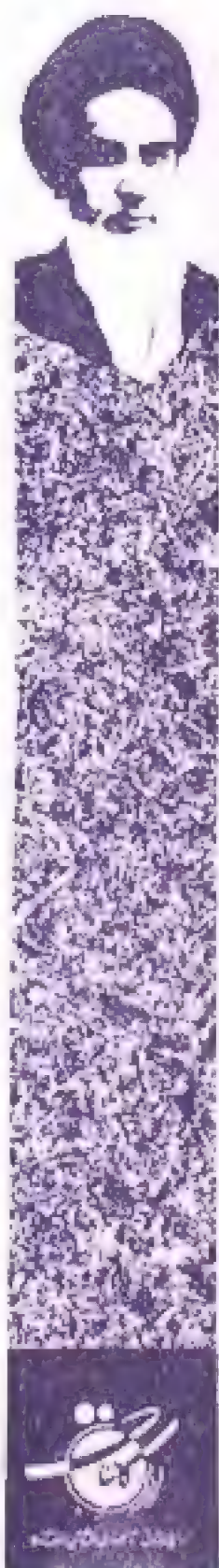

کو سرنگوں کر کے اسلامی حکومت قائم کریں۔ فقہاء اسلام کے قلعے ہیں۔ ان کو چاہیے عقائد و نظام اسلام کی معرّنی کریں اس کی حفاظت کریں اور اس معرّنی و حفاظت کو دھواں دھار تقریروں میں ثابت کریں۔ اس طرح اگر ایک سو بیس سال تک تبلیغ کرتے رہیں تب لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہاں اسلام پر کوئی مصیبت آگئی ہے اور اس میں کوئی خلا پیدا ہو گیا ہے اور روایت کی زبان میں —

ثلم فی الاسلام ثلثۃ لایسد ہاشمی کا مصداق ہو گیا ہے۔ یہ جو حضرات ائمہ نے فرمایا ہے کہ فقہیہ کے مرنے سے دیوار اسلام میں ناقابلِ درستگی خلا پیدا ہو جاتا ہے کیا اس سے میری موت مراد ہے کہ جو دن بھر گھر میں مطالعہ کرنے کے علاوہ کوئی بھی کام نہیں کرتا؟ بھلا میرے مرجائے کون سا خلا پیدا ہو جائے گا اسلام میں خلا اس وقت پیدا ہوتا ہے جب امام حسین جیسی شخصیت دنیا سے اٹھ جائے جو علماء عقائد و قوانین اور نظام اجتماعی اسلام کے محافظ ہیں۔ جیسے خواجہ نصیر الدین طوسی۔ علامہ حلی وغیرہ۔ ان کے مرجانے سے اسلام میں خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ میرے یا آپ کے مرجانے سے کیا دیوار اسلام میں خلا پیدا ہوگا؟ کیا ہم اس روایت کے مصداق ہیں؟ ہم میں سے ہزاروں آدمی بھی مرجائیں تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہم یا تو واقعی طور پر فقیہ نہیں ہیں یا پھر واقعی طور پر مؤمن نہیں۔

طویل سفر

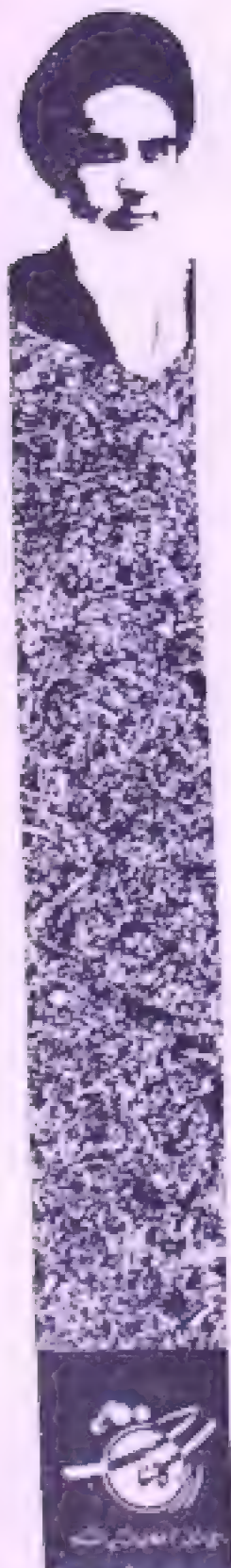
کسی عقل مند کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری تبلیغ و تعلیم کی بہت جلد اسلامی حکومت بن جائے گی۔ اسلامی حکومت کے قیام کے لئے مختلف قسم کی فعالیت مسلسل ضروری ہے۔ اس مقصد کی تکمیل میں کم از کم عید کی ضرورت ہے۔ نماز کے عقلمند ایک پتھر ایک جگہ پر رکھ دیتے ہیں کہ دو سو سال کے بعد کوئی دوسرا پتھر بنیاد رکھے۔ اس طرح وہ لوگ اپنے مقصد پر پہنچ جاتے ہیں۔ خلیفہ نے ایک ٹھہرے کہا جو اخروٹ کا درخت لگا رہا تھا کہ بڑھے یہاں یا درخت لگا رہے ہو کہ تمہارے مرنے کے پچاس سال بعد اس پر پھل لگے گا۔ بڑھے نے کہا دوسروں نے لگایا تھا ہم نے لھایا اب ہم لگا رہے ہیں

تیار دوسرے کھائیں۔

ہماری فعالیت کا نتیجہ اگر آنے والی نسلوں کے لئے بھی ہو تو ہم کو مسلسل کوشش کرنی چاہیے۔ کیونکہ اسلام کی خدمت ہے۔ انسانوں کی سعادت کے لئے یہ کام ہے۔ کوئی شخصی چیز نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ کر ٹال دیں کہ کہ بھائی اس کا نتیجہ ابھی تو حاصل نہ ہو گا دوسروں کو اس سے فائدہ ہو گا اس لئے ہم سے کیا واسطہ؟ سید الشہداءؑ نے اپنے تمام مادی جہات کو داؤں پر لگا دیا اگر حضرتؑ اس قسم کی فکر کرتے اور تمام کام ذاتی فائدے کے لئے انجام دیتے تو شروع ہی سے بیعت کر لیتے قصہ پاک تھا اموی حکومت تو خدا سے چاہتی تھی کہ حسینؑ بیعت کر لیں اور حکومت کا ساتھ دیں۔ ان کے لئے اس سے بہتر کیا ہو سکتا تھا کہ امام وقتؑ نواسہ سول انکوائیرلرمنینؑ کہے اور ان کی حکومت کو قبول کرے۔ لیکن حضرتؑ تو اسلام و مسلمانوں کے مستقبل کی فکر کر رہے تھے کہ مستقبل میں میرے مقدس جہاد کا نتیجہ یہ ہو کہ اسلام کا سیاسی و اجتماعی نظام انسانوں میں نشر ہو سکے اس لئے آپ نے اتنی بڑی قربانی دے دی!

جس روایت کو پہلے عرض کر چکا اس میں وقتِ نظر سے کام لیجئے کہ امام جعفر صادقؑ جو تقیہ کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قوتِ اجرائی ان کے پاس نہیں تھی! اکثر اوقات محاصرہ و نگرانی میں بسر فرماتے تھے مسلمانوں کی فکر میں رہتے تھے لہذا ان کے لئے تکلیف معین کر گئے۔ حاکم اور قاضی متعین کر گئے۔ حضرت کے اس کام کا کیا مقصد تھا؟ اصولاً اس عزل و نصب کا کیا فائدہ تھا؟ وسیع الفکر حضرات کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے اور اپنی وضع فعلی کی قید میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور یہ بھی معلوم نہیں قید سے چھٹکارا یہ ہو گا بھی کہ نہیں۔ کو نہیں سوچتے۔ اپنے مقصد کی پیش رفت کے لئے جس طرح بھی ہو نقشہ بناتے رہتے ہیں تاکہ اگر ہو سکے تو خود اس مقصد کی تکمیل کر سکیں اور اگر ان کو زمانہ پہلوت آئے تو دوسرے حضرات چاہے۔ دو سو تین سو سال کے بعد سہی۔ اس مقصد کی تکمیل کر سکیں زیادہ تر انقلابات ایسے ہی ہوتے ہیں۔

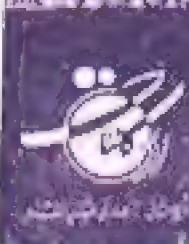
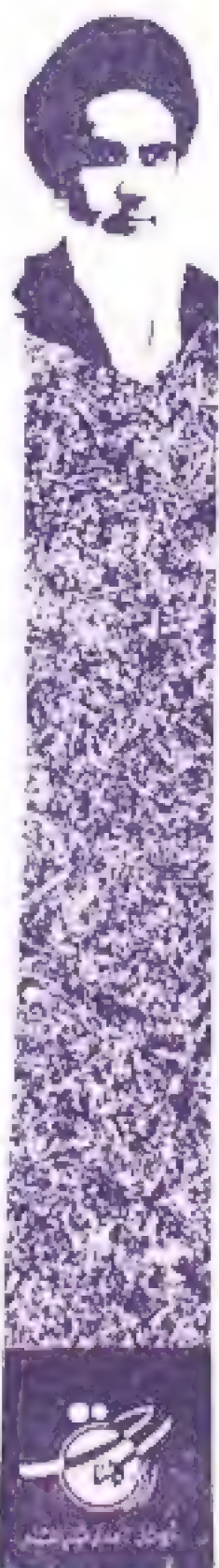

انڈونیشیا کے سابق رئیس جمہوریہ قید خانیں بھی اس فکر میں مبتلا رہا کرتے تھے اور ایسے نقشہ بنائے کہ بعد میں خود انہوں نے اسکو عملی جامہ پہنایا۔

امام جعفر صادقؑ نے نصب بھی فرمایا ہے۔ حضرت کا یہ نصب اگر اسی دن کے لئے تھا تو یقیناً فائدہ مند نہیں تھا۔ لیکن حضرت تو آئندہ کی فکر ہے تھے ہماری طرح نہیں تھے۔ کہ مڑ اپنی فکر کر دو۔ بلکہ آپ امت کی فکر کرتے تھے بشر کے لئے فکر کرتے تھے۔ تمام دنیا کے لئے فکر کرتے تھے۔ آپ انسانوں کی اصلاح کرنا چاہتے تھے۔ عدل کے قانون نافذ کرنا چاہتے تھے۔ ایک ہزار و چند سو سال پہلے اس وقت تک کے لئے بنیاد رکھنی چاہیے کہ ملتیں بیدار ہو جائیں، ملت اسلام آگاہ ہو جائے اور قیام کرے پھر کوئی تحیر نہ رہ جائے حکومت اسلامی کی وضع اور رئیس اسلام معلوم و مشخص ہو جائے۔

اعمالی طور پر دین اسلام مذہب شیعہؑ باقی مذاہب اربابان نے اسی طرح ترقی کی ہے۔ یعنی ابتدا سولے بنیاد گزاری کے اور کچھ نہیں تھا اور پھر بیرون اور بادیوں کی کوشش سے ٹرہ خیز ہوا۔

جناب موسیٰ ایک جگہ نگہ بان تھے اور بس۔ مدتوں نگہ بانی کرتے رہے۔ اور جب فرعون کے مقابلہ کو مامور ہوئے، تو کوئی مددگار نہیں تھا۔ لیکن اپنی ذاتی صلاحیت اور عصا کے ساتھ قیام کر کے فرعون کی حکومت کے پرچے اڑا دیئے۔ اگر جناب موسیٰ کا عصا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہم اور آپ یہ کام انجام دے سکتے تھے؟ اس عصا سے بساط فرعون کو الٹنے کے لئے موسیٰ کی ہمت و کوشش درکار ہے۔ یہ شخص کام نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام جب معوث برسالت ہوئے اور تبلیغ شروع کی تو ایک آٹھ سالہ بچہ (حضرت علیؑ) اور چالیس سالہ عورت (جناب خدیجہؑ) حضرت پر ایمان لائیں۔ ان دو کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ دنیا جانتی ہے کہ حضرت کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئیں اور کس قدر مخالفت کی گئی۔ لیکن آپ مایوس نہیں ہوئے اور نہ یہ فرمایا کہ میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں۔ بلکہ آپ نے روح قدرت اور عزم محکم کے ساتھ قیام فرمایا اور رسالت کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ آج سات سو ملین شخص آپ کے جھنڈے

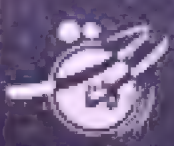
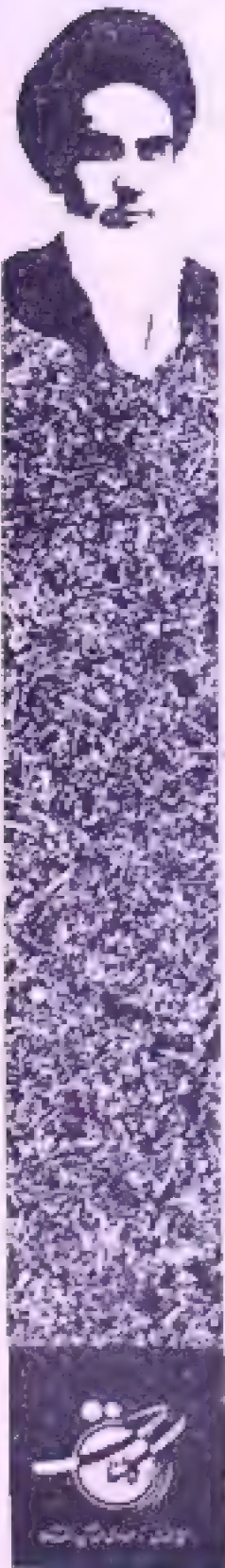
کے نیچے موجود ہیں۔

مذہب شیعہ بھی شروع ہوا۔ جس دن پیغمبر اسلام نے اسکی بنیاد رکھی تھی لوگوں نے مذاق اڑایا تھا۔ جب آپ نے (دعوت العشرہ) لوگوں کو جمع کر کے دعوت کی اور فرمایا جو ایسا ایسا ہوگا وہی میرا وزیر ہے۔ اس وقت سوائے حضرت علیؓ جو اس وقت سن بلوغ کو نہیں پہنچے تھے۔ لیکن عظیم روحانی طاقت کے مالک تھے۔ کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا بلکہ ایک شخص نے جناب ابوطالب کو مخاطب کر کے ازراہ مذاق کہا اب تم کو اپنے بیٹے کے بجائے کے نیچے چلنا پڑے گا۔

پس دن حضرت علیؓ کی حکومت و ولایت کا اعلان کیا گیا ظاہری مبارکباد (پنج پنج) بلند ہوئی لیکن اسی دن سے مخالفت بھی شروع ہو گئی۔ جو حضرت کی زندگی بھر باقی رہی۔ بلکہ مرنے کے بعد تک۔ مترجم۔ اگر رسول خداؐ صرف مسائل شرعیہ میں مرجع بنادیتے تو کسی قسم کی مخالفت نہ ہوتی۔ لیکن چونکہ حضرت علیؓ کو منصب (جانشینی) مرحمت فرمایا گیا۔ مسلمانوں کا حاکم معین کیا گیا اس لیے یہ مخالفتیں ہوئی۔ آپ بھی اگر آج اپنے گھر میں بیٹھ جائے حکومت کے کاموں میں دخل دیکھے تو لوگوں کو آپ کے کوئی پر خاش نہیں ہوگی لوگوں کو آپ سے اس وقت اختلاف پیدا ہوگا جب ملکی معاملات میں آپ دخل دینا چاہیں گے۔ حضرت علیؓ اور شیعہ چونکہ حکومتی معاملات میں دخل دیتے تھے۔ لہذا ہمیشہ مصیبتوں میں گرفتار رہے۔ لیکن پھر بھی آپ اپنی فعالیت و جہاد سے دست بردار نہیں ہوئے۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج حضرت علیؓ کی تبلیغ کے طفیل دنیا میں دو سو ملین شیعہ موجود ہیں۔

حوزه ہائے روحانیت کی اصلاح

اسلام کی معارفی کالازمہ یہ ہے کہ حوزه ہائے روحانیت کی اصلاح کی جائے۔ اس ترتیب سے کہ درسی نظام اور تعلیم و تبلیغ کی روش (دونوں) مکمل ہو جائیں۔ پستی، کاہلی، مایوسی، نفس عدم اعتماد کی جگہ (جدیت) کوشش

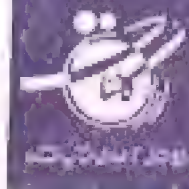
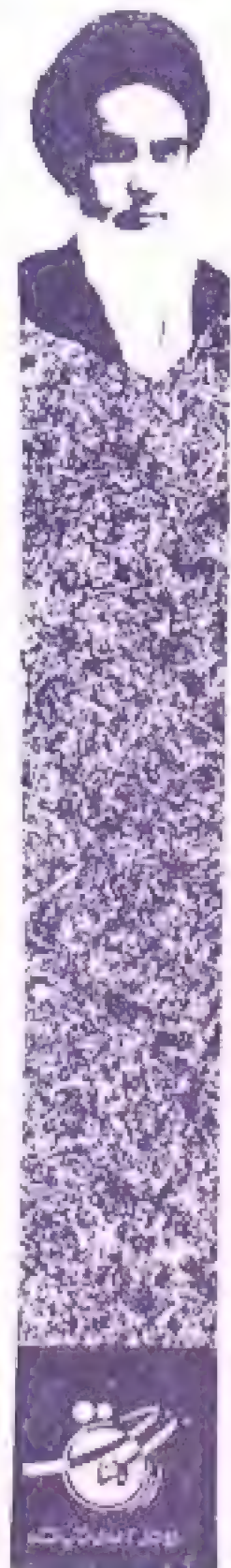
امید، نفس پر اعتماد پیدا ہو جائے۔ اجنبی تبلیغات کا اثر جو بعض لوگوں میں سرایت کر گیا ہے۔ وہ ختم ہو جائے۔ مقدس نما حضرات کی جماعت جو حوزہ ہائے روحانیت کے اندر لوگوں کو سلام اور اجتماعی اصلاحات سے روکتی ہے اسکی اصلاح ہو جائے۔ درباری ملا جو دین کو دنیا کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں ان کو اس لباس سے الگ کر دیا جائے۔ اور ان کو حوزہ ہائے روحانیت سے نکال دیا جائے۔

استعماری کے اخلاقی و فکری اثرات ختم کرنا ضروری ہے

استعماری قوتیں صدیوں سے زہر پور ہی ہیں۔ اور لوگوں کے اخلاق کو فاسد و برباد کر رہی ہیں۔ غلامی سی بات ہے۔ کہ ایسے لوگوں میں جو حضرات حوزہ ہائے روحانیت میں آئیں گے۔ وہ طبعی طور پر برے افکار و اخلاق کو بھی اپنے ساتھ لائیں گے۔ اس قسم کی تعلیم کا ہیں لوگوں اور معاشرہ کا ایک جز ہیں۔ اس لئے افراد حوزہ کے فکری و اخلاقی اصلاح کی طرف ہم کو متوجہ ہونا چاہیے۔ جو فکری اور روحی آثار بیگانوں کی تبلیغ و تلقین سے ان میں پیدا ہو گئے ہیں۔ ان کا ختم کرنا ضروری ہے۔

ایسے آثار کا وجود ہے۔ آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ مثلاً بعضوں کو دیکھتے ہیں کہ درسوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کے کان میں کہتے ہیں۔ کہ یہ کام تو ہمارے بس کا نہیں ہے۔ ہم کو ان چیزوں سے کیا کام؟ ہم کو دعا کرنا چاہیے اور مسٹر۔ جان کرنا چاہیے۔ یہ افکار بیگانوں کی تبلیغ و تلقین سے پیدا ہوئے ہیں۔ استعمار گروہوں کی چند صد سالہ غلط تبلیغ کا نتیجہ ہے جو خف و غم و مشہد کے دل فی گزائیوں تک پہنچ چکا ہے اور اسی وجہ سے کاہلی اور سستی پیدا ہو گئی ہے۔ ان کے پاس اپنی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ برابر یہی غدر کرتے رہتے ہیں۔ ہم کو ان چیزوں سے کیا واسطہ؟

یہ غلط افکار ہیں۔ آخر اسلامی ملکوں میں حکومت کرنے والے کہا کرتے ہیں؟ وہ کونسا ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کو ہم نہیں کر سکتے؟ ان میں سے کونسا

ہے جس کی بیاقت عام انسانی افراد سے زیادہ ہے؟ ان میں سے بہت سے تو بے پڑھے لکھے ہیں۔ حجاز کا بادشاہ کتنا پڑھا لکھا ہے اور اس نے کیا پڑھا ہے؟ رضا خان تو بالکل جاہل تھا۔ سپاہی تو جاہل ہی ہوتے ہیں تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔

بہت سے خود سر و مسلط حکام معاشرہ کے ارادہ سے تدبیر ملت سے، علم و فضیلت سے بے بہرہ تھے۔ ہارون رشید یا دوسرے بادشاہ جو اتنی بڑی سلطنت پر حکومت کرتے تھے۔ آخر انہوں نے کیا پڑھا تھا؟ تعلیم اور فنون میں تخصیص اجرائی کاموں کے لئے ضروری ہے کہ ہم بھی ایسے اشخاص کے وجود سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جو باتیں نظارت اور ملکی انتظام لوگوں کے درمیان عدالت وغیرہ کے لئے لازمی ہیں۔ وہ سب دی ہیں جن کو فقیہہ حاصل کرتا ہے۔ آزادی ملت کی حفاظت و استقلال کے لئے جو باتیں ضروری ہیں وہ سب فقیہہ کے پاس ہوتی ہیں۔

یہ مجتہد ہی ہوتا ہے۔ جو دوسرے کا زیر بار نہیں ہوتا اور بیگانوں کی غلط تبلیغ سے متاثر نہیں ہوتا۔ حقوق ملت آزادی اور استقلال وطن اسلام کی زمین کا جو جان کی بازی لگا کر دفاع کرتا ہے۔ جو داہنے بائیں کبھی انحراف نہیں کرتا ہے وہ فقیہہ ہی ہوتا ہے۔

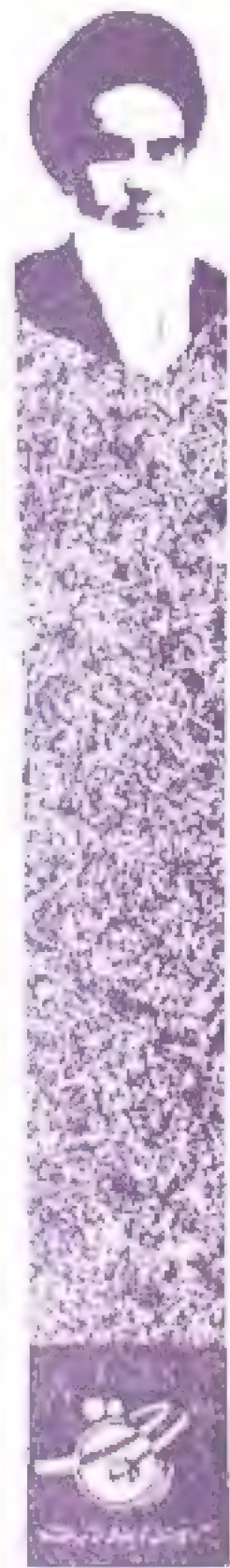
آپ حضرات اپنی افسردگی کو دور کریں۔ اپنی تبلیغات کو مکمل کریں اسلام کی معرثی میں واقعی کوشش کریں۔ اسلامی حکومت کی تشکیل کے لئے اپنے میں عزم محکم پیدا کریں اور اس راہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔

حریت پسند حضرات کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسلامی حکومت کی بنیاد ڈالیں اپنے پر اعتماد کیجئے۔ آپ جو یہ قدرت و جرات و تدبیر رکھتے ہیں اور آزادی استقلال ملت کے لئے کوشاں ہیں اگر آپ اپنے جیسے لوگوں کو بیدار کیا اور آستین و استبداد کے قصر کو لرزہ بر اندام کر دیا تو روز بروز آپ کا تجربہ زیادہ ہوگا آپ کی تدبیر و بیاقت اجتماعی کاموں میں زیادہ ہوگی۔ جب آپ اس بات پر قادر ہو جائیں کہ حاکم جو کوسرنگوں کریں تو گویا آپ نے عہدہ حکومت و پیری کو یوراکیا۔ اگر ملکی انتظام کے لئے مالیات اور درآمد کی ضرورت ہے

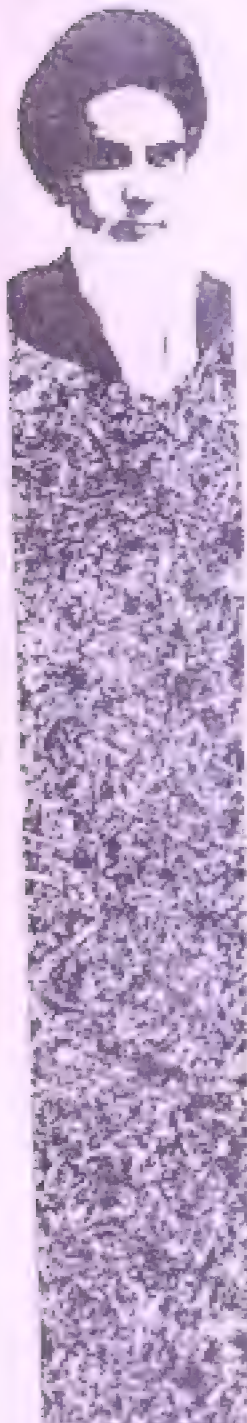
تو اسلام نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ کو قانون کی ضرورت ہے تو اسلام پہلے ہی قانون بنا چکا ہے۔

اسلامی حکومت کی تشکیل کے بعد آپ کو قانون وضع کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہیگانہ پرست حکام کی طرح دوسروں سے قانون مانگنے کی ضرورت ہے۔ مادی چیزیں مہیا اور تیار ہیں۔ صرف تشکیل وزارت کا کام باقی رہ جاتا ہے۔ اسے آپ اس فن کے متخصص کی مدد سے معین کر سکتے ہیں۔

خوش قسمتی سے ملتیں آپ کی تابع ہیں۔ آپ کے پاس جس چیز کی کمی ہے وہ ہمت اور اسلحہ ہیں۔ انشا اللہ اسے بھی ہم حاصل کر سکیں گے ہمیں عصا، موسیٰ اور ہمت موسیٰ کی ضرورت ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کے پاس جناب موسیٰ کا عصا اور علیؑ ابن ابی طالبؑ کی تلوار ہو۔ ہاں دینی درس گاہوں میں ایسے بیکار قسم کے لوگ بھی ہیں۔ جو تشکیل حکومت کا کام نہیں کر سکتے۔ وہ اتنے ناکارہ ہیں کہ قلم کو جنبش بھی نہیں دے سکتے اور نہ اسلام کی راہ میں کوئی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ انگریزوں نے ہمارے کان میں یہ کہہ دیا ہے۔ (مولانا آپ اپنے کام سے کام رکھئے۔ درسِ تدریس میں مشغول رہئے آپ کو ان چیزوں سے کیا مطلب یہ آپ کے بس کا روگ نہیں ہم اور ہم کو بھی یہ یقین آ گیا ہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا اور اب تو صورت حال یہ ہو گئی ہے کہ اس غلط تبلیغ کا اثر اگر ہم لوگوں کے ذہنوں سے مٹانا چاہیں اور ان سے کہیں کہ آپ بھی رئیسِ بشر بن سکتے ہیں۔ آپ بھی دوسروں کی طرح ہیں آپ بھی حکومت کا ادارہ کر سکتے ہیں۔ آخر دوسروں میں کون سے سرخاکی پر لگے ہیں کہ جو آپ میں نہیں ہیں۔ بس اتنا فرق ہے کہ بعض اُن میں سے دوسری جگہوں پر جا کر وقت گزار چکے ہیں یا کچھ لکھ پڑھ سکے ہیں۔ تو اُن کو کسی طرح اسکا یقین نہیں آئے گا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ علم نہ حاصل کریں۔ ہم علم کے مخالف نہیں ہیں۔ اگر آپ چاند پر جائیں۔ ایٹمی اسلحہ بنائیں۔ تو ہم آپ کو اس سے نہیں روکتے۔ لیکن ان جگہوں پر بھی آپ کی کچھ شرعی تکلیف ہے۔ آپ اسلام کو پہچنوا لیں۔ اسلام کے حکومتی پیغام دنیا تک پہنچائیں ہو سکتا ہے۔ کہ یہ

بادشاہان وقت ممالک اسلامی کے رئیس جمہور یہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں کہ یہ بات صحیح ہے اور آپ کے تابع ہو جائیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ہاتھوں سے حکومت چھین لیں۔ جو اپنے عہدہ کے لائق ہوں گے ان کو اس جگہ پر برقرار رکھا جائے گا۔ اور جو نالائق ہوں گے۔ ان کو ہر حال ہٹا دیا جائے گا۔ آج دنیا میں ہماری تعداد سات سو ملین ہے۔ ایک سو ستر ملین یا اس سے زیادہ شیعہ ہیں۔ یہ سب ہمارے پیرو ہیں۔ لیکن ہم اپنی بے ہمتی کی وجہ سے ان کا ادارہ نہیں کر سکتے۔ ہم کو ایسی حکومت بنانی چاہیے جو لوگوں کی نظر میں ایماندار ہو۔ لوگوں کو اس پر اطمینان ہو، ہم امانت دار حاکم چاہتے ہیں تاکہ وہ ایمان داری کرے اور ہر شخص قانون کی پناہ میں آسودہ خاطر ہو کر اپنے کاموں میں مشغول رہے۔

یہ وہ مطالب ہیں کہ آپ کو ان کی فکر کرنا چاہیے۔ آپ مایوس نہ ہوں یہ خیال نہ کیجئے کہ ایسا ہونا ممکن ہے۔ خدا جانتا ہے کہ آپ کی لیاقت و حقیقت دوسروں سے کسی طرح کم نہیں۔ البتہ اگر لیاقت کا مطلب ظلم و آدم کشی ہے تو یہ ہمارے پاس نہیں ہے۔

جس زمانہ میں۔ میں اور آقائے قمتی، جو ابھی تک قید میں ہیں۔ قید خانہ میں تھے۔ اس وقت ایک نامعقول ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا (بد ذاتی) دروغ گوئی کا نام سیاست ہے۔ کمینگی کا نام سیاست ہے۔ مولانا یہ چیزیں ہمارے لئے چھوڑ دیجئے) اس نے یہ بات سچ کہی تھی؟ اگر اس کا نام سیاست ہے تو یہ انہی کے لئے مخصوص ہے۔ اسلام کے پاس جو سیاست ہے۔ مسلمان کے پاس جو سیاست ہونا چاہیے۔ وہ معصومیت کی سیاست ہے۔ انہی حضرات کو مسالۃ العباد کہا گیا ہے۔ ان کی سیاست کے علاوہ اگر کوئی دوسری سیاست ہے، تو وہ ہم نہیں جانتے۔ وہ چاہتا تھا کہ ہم کو غفلت میں رکھے۔ ہم سے گفتگو کرنے کے بعد اس نے اخباروں میں جا کر یہ بیان دے دیا۔ (علماء سے اس بات پر معاہدہ ہو گیا ہے کہ علماء سیاست میں دخل نہیں دیں گے) ہم جب قید خانہ سے چھوٹے تو ہم نے منبر پر جا کر اس کو جھٹلایا اور کہا کہ اس نے غلط اعلان کیا ہے

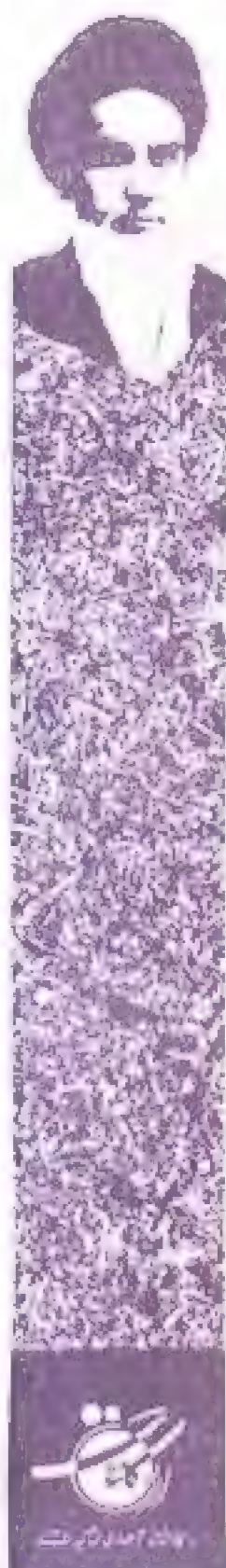
وہ جھوٹا ہے۔ اگر خمینی یا کوئی دوسرا ایسے قسم کی بات کرتا ہے تو ہم اُسے باہر کر دیں گے۔

ان لوگوں نے شروع سے آپ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھا دی ہے کہ سیاست کے معنی جھوٹ بولنا ہیں تاکہ حکومتی امور سے آپ حضرات دور رہیں اور یہ لوگ اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ بھی دُعا گوئی میں مشغول رہیں۔ آپ یہاں بیٹھ کر (خلد اللہ ملکہ) کہیے۔ اور وہ اپنے حسب مرضی جو چاہیں کرتے رہیں جو یہودہ پن چاہیں کرتے رہیں۔ البتہ بحمد اللہ خود ان لوگوں کے پاس اتنی عقل نہیں ہے۔ یہ تو ان کے اُستادوں نے یہ باتیں اُن کے ذہنوں میں بیٹھا رکھی ہیں۔

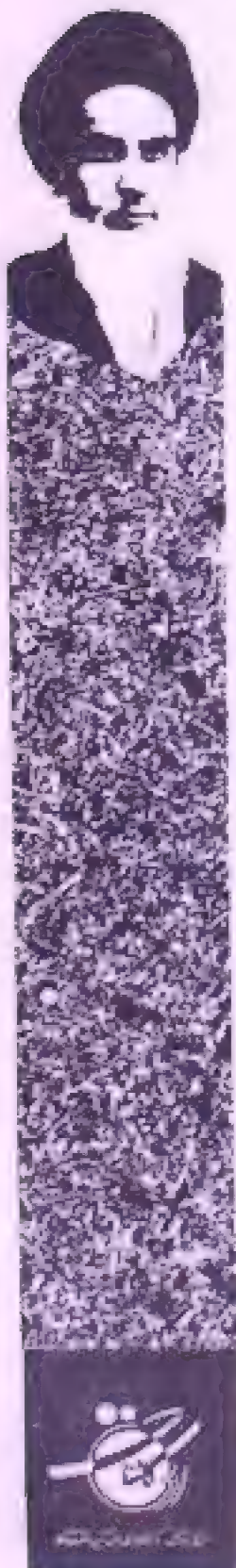
تین سو سال سے زیادہ انگریزوں کا اثر و نفوذ مشرقی ممالک پر رہا اور یہ ممالک اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس پر نامہ کے موجد انگریز ہیں۔ اس کے بعد امریکہ اور دوسری استعماری حکومتیں انگریزوں کے ساتھ ملکر اس کام کے کرنے میں شریک ہو گئیں۔

ایک دن میں ہمدان میں تھا کہ ہمارا ایک طالب علم۔ جو مرد فاضل تھا۔ مگر لباس علماء کا اتار دیا تھا۔ لیکن اس کے اخلاق محفوظ تھے۔ ہمارے پاس آیا اور ایک بہت بڑے کاغذ کو ہمیں دکھایا جس میں جگہ جگہ سرخ نشان لگے تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ یہ سرخ نشان اس بات کی علامت ہیں کہ یہ زمین کے نیچے چھپے ہوئے مخازن ہیں۔ جس کو بیرونی ملکوں کے افراد نے کشف کیا ہے۔

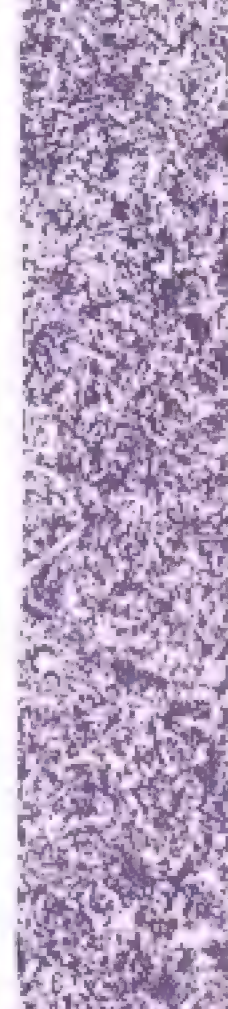
[illegible]

سکتے ہیں۔ اس لیے پہلے دن سے یہ طے کر لیا کہ اس کانٹے کو راستہ
 سے ہٹانا ہو گا۔ اسلام کو مختصر اور روحانیت کو برباد کئے ہوئے بغیر ان
 کے مقاصد پورے نہیں ہو سکتے لہذا اپنی تبلیغات کا رخ اسی طرف
 موڑ دیا اور اس کا اثر یہ ہوا کہ ہماری نظروں میں چار مسئلہ سے زیادہ کچھ
 نہیں ہے! دوسری طرف سے ان علماء کو جو جمیعت بائے اسلامی کے
 راس ورئیس تھے متہم اور دوسرے ذرائع سے داغدار کرنا شروع
 کر دیا اس پروگرام کا ایک جز یہ بھی تھا کہ ایک نہایت بے آبرو استعماری قوتوں کا
 آل کار اپنی کتاب میں لکھتا ہے ”بخف و ایران کے چھ سو علماء انگریزوں
 کے وظیفہ خوار تھے۔ شیخ مرتضیٰ دو سال تک وظیفہ لینے کے بعد
 متوجہ ہو گئے تھے۔ اس کا مدرک اسنادی ہے کہ ہندوستان میں
 انگلستان کے وزارت خارجہ کے ریکارڈ روم میں موجود ہیں۔ یہ استعماری لوگ
 ہیں جو ہم کو گالیاں دیتے ہیں۔ استعماری قوتوں کا جی چاہتا ہے۔ ہر عالم کو اپنے دام
 میں پھنسا میں ہر شخص سے یہی کہہ کر اس کا تعارف کرایوں تاکہ اس طرح علماء اسلام کو
 لوگوں میں بدنام کیا جائے اور لوگ علماء سے بدظن ہو جائیں۔ دوسری طرف تبلیغ
 و تلقین کے ذریعہ یہ کوشش رہی کہ اسلام کو مختصر مختصر کر کے متعارف کرایا
 جائے اور لوگوں کو یہ باور کرایا جائے کہ فقہاء و علماء اسلام کے
 فرائض جزئی کاموں سے متعلق ہیں۔ ہم کو اب اس سے یہ بتایا گیا ہے
 کہ مسئلہ گوئی کے علاوہ فقہاء کا کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔“
 بعض لوگوں کو اس پر یقین بھی آ گیا۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو جمادی آزادی اور تمام
 جہات کشور اسلامی کو ہمارے ہاتھ سے لینے کا یہ پروگرام ہے۔ اور نا سمجھی میں
 وہ بھی انھیں کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ استعماری قوتوں نے یہ تبلیغ کی رہی تو
 سیاست سے جہ اجیز ہے۔ علماء کو اجتماعی امور میں دخل نہ دینا چاہیے۔ علماء
 کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ اپنے سر نوشت ملت اسلام کی نظائر کریں، افسوس
 بعضوں نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج ہمارے
 لوگ بھی یہی کہنے لگے

آپ ذرا عجزہ بائے علم کی کوریجھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ

اس قسم کی تبلیغات کا اثر ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ مہمل، بیکار، کابل
 بے ہمت قسم کے لوگ آپ کو یہاں ملیں گے۔ جن کا کام صرف دعا کرنا
 اور مسئلہ کوئی ہے۔ مہمل آپ ایسے افکار و رویہ پر بھی مطلع ہو جائیں گے
 کہ یہ انہی لوگوں کی تبلیغ کا اثر ہے۔ مثلاً گفتگو کرنا علماء کی شایانِ شان
 نہیں ہے۔ نقیبہ و مجتہد کو گفتگو کرنی ہی چاہیے۔ اگر گفتگو جانتا بھی ہو تو فقط
 لا الہ الا اللہ کہتا ہو؟ اور کبھی ایک دو جملہ ادا کرے۔ حالانکہ یہ
 بالکل غلط ہے اور رسولِ خدا کی سنت کے خلاف ہے۔ خدا نے سخی گفت
 بیان و قلم و تحریر کی توفیق فرمائی ہے۔ سورہ رحمن میں ارشاد "تلمذ اللہ" ہے
 اور یہی نہیں بلکہ بیان کو عظیم نعمت شمار کیا ہے۔ بیان تو احکامِ خدا کے
 نشر اور اسلامی عقائد و تعلیم کے پھیلانے کے لئے ہے نطق و بیان ہی
 وہ چیز ہے جس کے ذریعہ لوگوں کو اسلام سکھایا جاسکتا ہے اور یہی وہ چیز
 ہے جس کے ذریعہ "یُعَلِّمُوا هَٰذَا النَّاسَ" کے مصداق بن
 سکتے ہیں۔ رسولِ خداؐ اور حضرت علیؑ نے خطبے ارشاد فرمائے:

بناوٹی مقدسین کی اصلاح

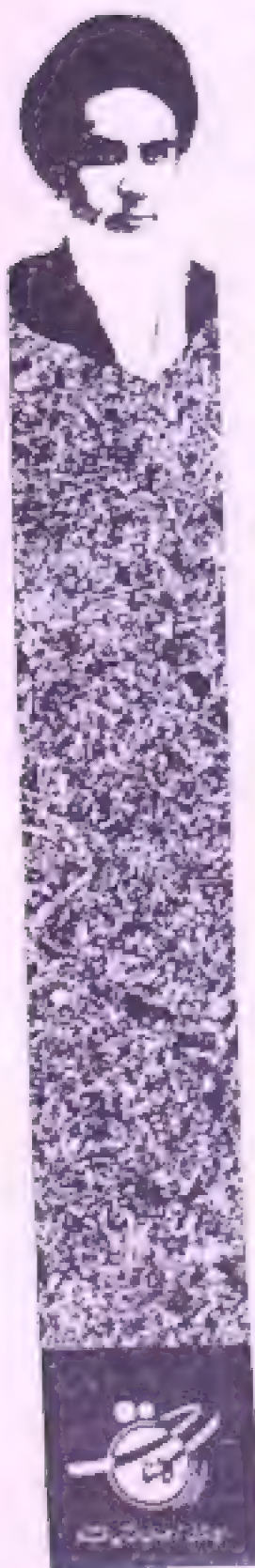
اس قسم کے یہودہ اور احمقانہ خیالات، کہنے والے نا سمجھی میں
 استعمار گردی اور ظالم حکومتوں کی مدد کر رہے ہیں تاکہ اسلامی حکومتیں اسی
 طرح ہو جائیں اور اسلام کی ترقی رک جائے۔ اس قسم کے افکار ایک
 ایسی جماعت کے ہیں جس کو مقدسین کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ لوگ
 مقدس نہیں ہیں۔ مقدس نہیں ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کے خیالات کی اصلاح
 کریں اور اپنی تعظیم ان کو بتادیں کیونکہ یہ خیالات مانعِ اصلاحات ہیں
 اور انہوں نے ہمارے ہاتھوں کو باندھ دیا ہے۔

ایک دن میرے گھر پر ایک سیاسی مسئلہ کے لئے آقاؑ بروجرہ
 آقاؑ حجت آقاؑ صدر آقاؑ خوانساری جمع تھے۔ میں نے ان حضرات
 سے عرض کیا آپ پر کام سے پہلے بناوٹی مقدسین کی تعظیم کو خارج فرمائیے

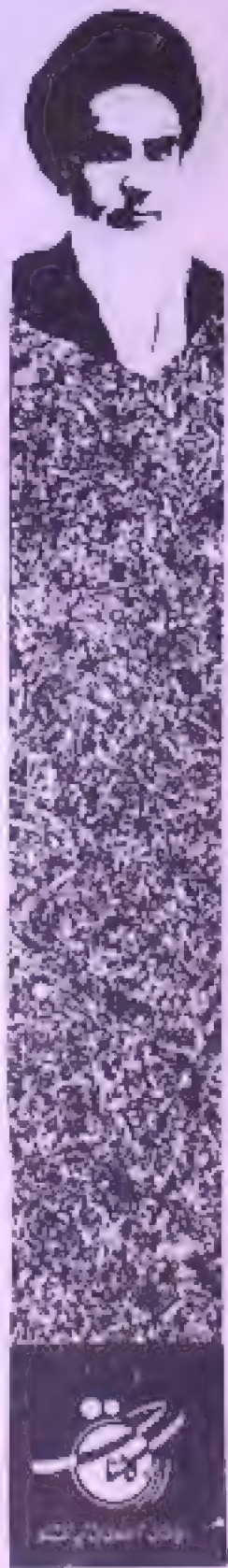
ان کے ہوتے ہوئے آپ کی مثال ایسی ہے کہ دشمن نے آپ پر حملہ کیا ہے اور ایک شخص نے آپ کے ہاتھ کو مضبوطی سے چڑا رکھا ہے۔ یہ بناوٹی مقدسین مصالح و مفاسد کی طرف متوجہ نہیں۔ انہوں نے آپ کے ہاتھوں کو باندھ رکھا ہے۔ اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں حکومت کرنا چاہیں پارلیمنٹ کو روکنا چاہیں کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو یہ لوگ آپ کو برباد کر دیں گے۔ ہر چیز سے پہلے آپ کو ان کی فکر کرنا چاہیے۔

آج مسلمانوں کے معاشرہ کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ بناوٹی مقدسین اسلام و مسلمین کے اثر و نفوذ کے لئے سید راہ ہیں۔ یہ لوگ اسلام کے نام پر اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس جماعت کی جڑیں نی درمکابو میں ہیں بحف اشرف، ثم مشہد اور دوسری دینی درس گاہوں میں ایسے افراد موجود ہیں جو بناوٹی مقدسین ہیں اور یہیں سے اپنے غلط افکار کو اسلام کے نام پر معاشرہ میں پھیلاتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں کہ اگر کوئی مرد مجاہد پیدا ہو جائے اور اعلان کرے۔ آؤ آؤ تیار ہو بباؤ ہم دوسروں کے ہفتے کے نیچے زندگی نہیں بسر کر سکتے انگریز امریکہ کے اقتدار کو ختم کر دو اسرائیل کا قلع قمع کر دو۔ تو یہی جماعت اس کی مخالفت کرے گی۔

اس جماعت کو پہلے تو نصیحت کرنا چاہیے کہ کیا آپ خطرہ کوٹھوس نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں اسرائیلی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ قتل کر رہے ہیں۔ انگریز و امریکہ بھی ان کی مدد کر رہے ہیں اور آپ نیٹھے ماشہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کب بیدار ہوں گے لوگوں کی بد بختی کا علاج کب کریں گے؟ تمہارا ماشہ سے کوئی فائدہ نہیں ہو گا۔ صرف مسئلہ کوئی درد کی دوا نہیں ہے۔ ایسے حالات ہیں کہ جب اسلام کو ختم کیا جا رہا ہے۔ آپ خاموش نہ بیٹھیں۔ اپنی حالت نیرانیوں کی سی نہ کریں کہ وہ روز القدر میں وٹھلیٹ کے بارے میں گفتگو کرتے رہیں اور دشمن نے حملہ کر کے ان کو گرفتار کر لیا۔ قتل کر ڈالا آپ جاگئے! مقتاتق و واقعیت کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ مسائل حائلہ پر توجہ فرمائیے۔ اپنے آپ کو اتنا بیمار نہ

بنائے! آپ ان مہل کاریوں کے گھسا کیا اس بات کی تمنا کر سکتے ہیں کہ ملائکہ آپ کے
 پیروں کے نیچے اپنے پر بچھائیں! کیا ملائکہ کاہل پرور ہیں۔ ملائکہ اپنے پیروں کو حضرت علیؑ
 کے پیروں کے نیچے بچھاتے ہیں۔ کیونکہ حضرت کا وجود اسلام کے لئے مفید تھا
 اسلام کو بزرگ بنایا تھا۔ آپ کے ذریعہ دنیا میں اسلام پھیلا۔ اور ساری دنیا
 میں شہرت حاصل کی! حضرت کی حکومت میں خوشنام آزاد پر حرکت پر فضیلت
 معاشرہ پیدا ہو سکتا ہے یقیناً ملائکہ حضرت علیؑ کے لئے خضوع اور خشوع کرتے ہیں۔
 بلکہ سب ہی آپ کے مطیع اور فرماں بردار ہیں۔ یہاں تک
 کہ آپ کی عظمت کے سامنے دشمن بھی سر جھکاتا ہے۔ آپ کے لئے جس کا کام
 مسئلہ گوئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بھلا کون خضوع و خشوع کرے گا؟
 نصیحت کے بعد بھی اگر یہ لوگ بیدار نہ ہوں اور احساسِ فریضہ
 ان کے ذہنوں میں پیدا نہ ہو تو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا تصور غفلت
 کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کا درد ہی دوسرا ہے۔ پھر ان کا حساب دوسری
 طرح چکایا جائے گا۔

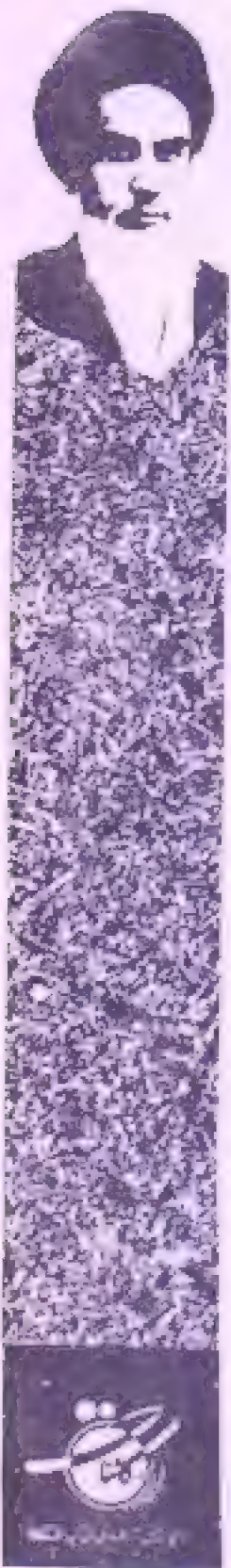

دینی درس گاہوں کی طہارت

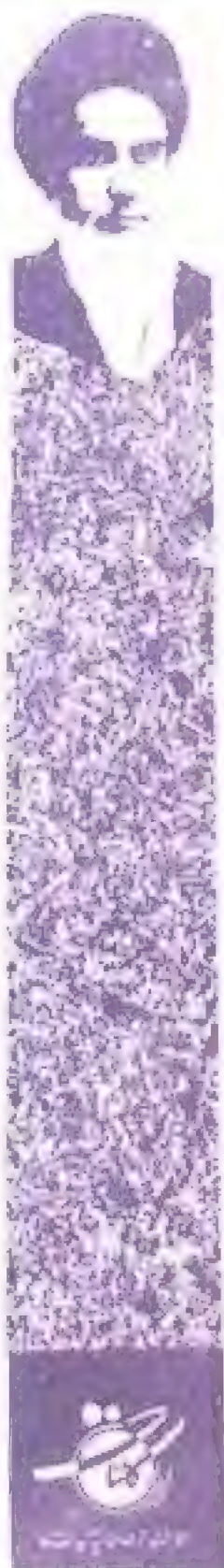
دینی درس گاہیں تدریس، تعلیم، تبلیغ، مسلمانوں کے رہبری کی جگہ ہے
 فقہائے عادل، فضلاء، مدرسین، طلاب کی جگہ ہے۔ امانت دار، جانشین پیغمبر ان
 کی جگہ ہے۔ ظاہر ہے کہ الہی امانت ہر ایک کو سونپی نہیں جاسکتی۔ جو شخص
 ایسے عظیم منصب پر فائز ہونا چاہتا ہے امور مسلمین کا والی، امیر المؤمنین، کا نائب
 بننا چاہتا ہے۔ اعراض، اموال و نفوس مرد و غنائم، حدود اور ان جیسی چیزوں
 میں دخل دینا چاہتا ہے اسکو منترہ ہونا چاہیئے۔ دنیا طلب نہ ہونا چاہیئے۔ جو
 شخص دنیا کے لئے ہاتھ پیر مارے۔ چاہے وہ امر مباح ہی ہو۔ وہ امین اللہ
 نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اس پر اطمینان کرنا چاہیئے۔ جو فقہ و سنگاہ ظلم میں
 وارد ہو جائے۔ ان کے احکام کی اطاعت کرے۔ ان کا حاشیہ نشین بن جائے

وہ نہ تو امین ہو سکتا ہے اور نہ امانت دار الہی ہو سکتا ہے۔ خدا جانتا ہے کہ صدر اسلام سے اب تک ان علماء سوء کے ہاتھوں اسلام پر کتنی مصیبتیں نازل ہوئیں۔ ابو ہریرہ بھی فقہاء میں سے تھے لیکن خدا جانتا ہے کہ (امیر شام) معاویہ جیسے لوگوں کے لئے کتنی حدیثیں اس نے گھڑیں اور اسلام پر کتنی مصیبتیں ڈھائیں (کیونکہ یہ علماء سوء میں سے تھا۔ مترجم) سلاطین کے دربار میں علماء کی آمدورفت اور بازاری آدمیوں کی آمدورفت میں فرق ہے۔ اگر عام آدمی ہے تو خود فاسق ہو گا اس سے زیادہ اور کچھ نہیں! لیکن ایک فقیہ، ایک قاضی جیسے "ابو ہریرہ" اور "قاضی شریح" قسم کے افراد حکومت کے حاشیہ نشین بن کر حکومت کی عظمت بڑھائیں گے، اسلام کو داغ دار کریں گے، ایک فقیہ کا درباری بن جانے کا مطلب پوری ایک امت کا درباری بن جانا ہے۔ نہ صرف ایک عام آدمی کا درباری بن جانا ہے۔ اس لئے آئمہ معصومین نے اس سے بہت سختی کے ساتھ روکا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا ہوتا تو یہ نوبت نہ آتی۔

فقہائے اسلام کی تکلیف و ذمہ داری دوسروں سے الگ ہے۔ ان کو تو اپنے مرتبہ کا لحاظ کرتے ہوئے۔ مباح چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیئے۔ جس موقع پر دوسروں کے لئے تقیہ ہے، فقہا کو وہاں پر تقیہ نہیں کرنا چاہیئے تقیہ اسلام اور مذہب کے بچانے کے لئے تھا۔ اگر تقیہ نہ کیا جاتا تو مذہب ختم ہو جاتا۔ تقیہ کا تعلق ہمیشہ فروع سے ہوا کرتا ہے۔ مثلاً وضو یوں نہیں کرنا چاہیئے۔ لیکن اگر اصول اسلام اور حیثیت اسلام خطرہ میں پڑ جائے تو تقیہ نہیں ہے۔ اگر ایک فقیہ کو مجبور کر کے منبر پر حکم الہی کے خلاف بیان کرنے پر آمادہ کریں تو کیا وہ (التقیہ دینی و دین آبا ئی) کا سہارا لے کر خلاف شرع احکام بیان کر سکتا ہے؟ مثلاً زنا کو جائز کر سکتا ہے؟ جی نہیں! یہ تقیہ کا موقع نہیں ہے۔ اگر یہ بات مسلم ہو کہ ایک فقیہ کے درباری بن جانے سے ظلم کا رواج ہو جائے گا۔ اسلام داغ دار ہو جائے گا تو اس کو درباری بننا جائز نہیں ہے۔ چاہے اس کو قتل کر دیں۔ اس کا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے! ہاں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا درباری ہونا عقل کی بنیاد پر تھا۔ جیسے علی ابن یقطین کے لئے معلوم ہے کہ کیوں درباری ہو گئے تھے

یا خواجہ نصیر الدین طوسیؒ کے لئے معلوم ہے کہ ان کے درباری ہونے سے کتنا فائدہ ہوا۔ تب کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی صورت میں درباری بن جانا چاہیے فقہاء درباری ہونے سے پاک و منزہ ہیں۔ اھمدیہ اسلام سے اب تک ان کا موقف واضح و روشن ہے۔ ان کا موقف نور کی طرح ہمارے سامنے جھک رہا ہے۔ اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ فقہاء اسلام نے صرف یہی نہیں کہ ان کی اطاعت نہیں کی بلکہ ان کی مخالفت بھی کی۔ قید کئے گئے۔ ڈرائے گئے۔ مگر اطاعت نہیں کی! ہاں اگر کنٹرول کرنے کے لئے یا القلاب لانے کے لئے کوئی درباری ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی اگر ایسے کاموں کے لئے ہم کو درباری ہونا پڑے تو واجب ہے۔ ”بہر حال اس وقت یہ موضوع محل بحث نہیں ہے۔“ اعتراض تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے اپنے سر پر عمامہ رکھ لیا ہے اور چند کلمہ یہاں یا دوسری جگہ پڑھ لیا یا نہیں پڑھا اور شکم پروری کے لئے درباری بن گئے ہیں۔ ہم کو ان کی طرف توجہ دینا ہے۔

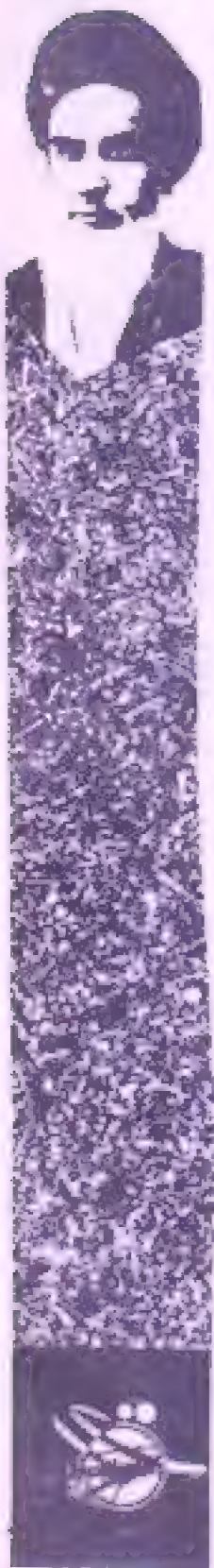

درباری مُتلاؤں کو نکالو

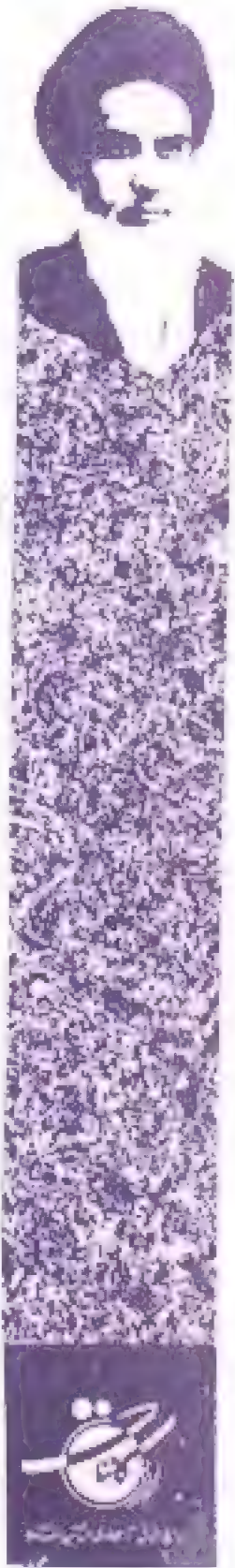
یہ لوگ فقہاء اسلام نہیں ہیں۔ ان میں بہت سے ایسے ہیں جن کے سروں پر حکومت نے عمامہ رکھا ہے تاکہ یہ دُعا گوئی کریں۔ اگر عید یا دوسرے مواقع پر حکومت ائمہ جماعت کو مجبور نہ کر سکے۔ وہ اگر نماز پڑھادیں تو ایسے مواقع کے لئے اس قسم کے لوگوں کو تیار رکھا ہے۔ جو اس کو ”جلّ جلالہ“ کہتے ہیں۔ آخری دور میں شاہ ایران کو ”جلّ جلالہ“ کا لقب دیا گیا ہے۔ یہ لوگ فقہاء نہیں ہیں۔ ساری دنیا ان کو جانتی ہے۔ روایت میں ہے کہ ایسے لوگوں سے اپنے دین کے لئے ڈرو! یہ تمہارے دین کو برباد کر دیں گے ان کو ذلیل و رسوا کرنا چاہیے۔ تاکہ اگر آبرو مند ہوں تو ذلیل ہو جائیں لوگوں کی نظروں سے گر جائیں۔ اگر ان کو مجمع عام میں نہ گرا باگیا تو یہ لوگ اصنام زمانہ کو رسوا کریں گے۔ اسلام کو ذلیل کریں گے۔

ہمارے نوجوانوں کو چاہیئے کہ ایسے لوگوں کے عمامے نوچ ڈالیں
 فقہاء اسلام، اور علماء اسلام کے نام پر مسلمانوں کے معاشرہ کو برباد کرنے والے
 ملاؤں کے سر کے عمامے نوچنا ہی چاہیئے۔ مجھے معلوم نہیں کیا ہمارے نوجوان ایران
 میں مر گئے ہیں؟ آخر یہ سب کہاں ہیں؟ جب ہم تھے تو یہ سب نہیں تھا؟
 آخر ان کے عمامے اب تک سروں پر کیسے باقی ہیں؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو قتل کر دو
 یہ گردن زدنی کے قابل نہیں ہیں مگر عمار بھی ان کے سروں پر نہ ہونا چاہیئے۔ لوگوں
 کا فرض ہے، جوانوں پر واجب ہے کہ اس قسم کے ملاؤں کو جل جلالہ کہنے
 والے معتمنین کو مسجدوں میں نہ آنے دیں، لوگوں میں عمامہ پہن کرنے نہ دیں۔
 ان کی بہت پٹائی بھی ضروری نہیں ہے۔ لیکن ان کے سروں سے عمامہ کا اترنا
 بہت ضروری ہے۔ یہ شریف لباس ہے۔ ہر کس و ناکس کے جسم پر نہ ہونا چاہیئے
 پہلے بھی عرض کر چکا کہ علماء اسلام ان باتوں سے علیحدہ ہیں۔ وہ حضرات
 نہ کبھی درباری تھے اور نہ اب ہیں۔ دربار داری کرنے والے مفت خور ہیں۔
 جنہوں نے اپنے کو علماء کی صورت میں ظاہر کیا ہے۔ ان کا حساب ہی دوسرا ہے۔
 لوگ ان کو خوب پہچانتے ہیں۔

ہمارے فرائض بھی بہت مشکل ہیں۔ ہم سب پر لازم ہے کہ روحانی لحاظ
 سے طرز زندگی کے لحاظ سے اپنے کو کامل سے کامل تر کریں۔ سب سے زیادہ پارسا
 بن جائیں۔ مال دنیا سے روگرداں ہو جائیں۔ آپ حضرات (روحانیوں سے خطاب)
 اپنے کو امانت الہی کی حفاظت کے لئے آمادہ کیجئے۔ امین بنئے۔ دنیا کو
 اپنی نظروں سے گرا دیجئے۔ آپ یقیناً حضرت علیؑ کی طرح نہیں ہو سکتے جن
 کی نظروں میں دنیا بکری کی ناک سے نکلنے والی کثافت سے بھی زیادہ کم قیمت تھی
 لیکن دنیاوی باتوں سے تو پرہیز کیجئے۔ اپنے نفوس کو پاکیزگی عطا کیجئے، خدا کی
 طرف متوجہ ہوئے اور متقی ہو جائیئے۔ اگر خدا نخواستہ درس پڑھنے کا مقصد یہ ہے
 کہ آپ باعزت ہو جائیئے تو نہ فقہ ہوئے گا اور نہ امین اسلام اپنے کو ایسا تیار
 کیجئے کہ اسلام کے لئے مفید ہوئے۔ امام زمانہؑ کے لشکر میں شامل ہو سکے،
 اسلام کی خدمت اور عدالت کو بسط و نشر کر سکے، افراد صالح معاشرہ میں
 ایسے ہوتے ہیں کہ خود انکا وجود معاشرہ کے لئے مفید ہے۔ ہم نے ایسے

انتخاب دیکھے ہیں۔ ان کے ساتھ چلنے اور معاشرت کرنے سے انسان خود بھی صالح ہو جاتا ہے۔ آپ ایسا کلام کیجئے۔ جس سے دوسروں کی اصلاح ہو سکے۔ لوگ آپ کی اقتدا کریں۔ آپ مقتدی الانام ہو جائیں۔ "جند اللہ" خدا کے سپاہی بن جائیں اور اسلام کا تعارف کرائیں۔ حکومت اسلامی کا تعارف کرائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تعلیم چھوڑ دیجئے۔ تعلیم تو بہت ضروری ہے۔ فقیہ بنئے۔ فقہانیت میں کوشش کیجئے۔ دینی درس گاہوں میں فقیہ کو باقی رکھئے۔ جب تک آپ فقیہ نہ ہوں گے۔ اسلام کی خدمت نہ کر سکیں گے۔ لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلام کی معرفی کی بھی فکر کیجئے۔ نعلاً اسلام غریب ہے۔ کوئی اس کو نہیں پہچانتا۔ لیکن آپ پر واجب ہے کہ اسلام و احکام کو لوگوں تک پہنچائیے۔ تاکہ لوگ جانیں کہ اسلام کیا ہے۔ اسلامی حکومت کیا ہے۔ رسالت و امامت کیا ہے۔ اسلام کیوں آیا ہے۔ اور کیا چاہتا ہے ارفہ رفتہ اسلام کو لوگ پہچان لیں گے اور اسلامی حکومت بن سکے گی۔

ظالم حکومتوں کا تختہ الٹ دو

(۱) ان کے مؤسسات دولتی سے قطع تعلق کیجئے۔ (۲) ان کا ساتھ نہ دیجئے۔ (۳) جس کام سے ان کی اعانت ہوتی ہے۔ وہ کام نہ کیجئے۔ (۴) جدید مؤسسات قضائی، مالی، اقتصادی، فرہنگی اور سیاسی تشکیل دیجئے۔ طاغوتی حکومتوں کا تختہ الٹا ہمارا فریضہ ہے۔ ان حکومتوں کو ہٹا کر ایسی حکومت لائیے جو قانون شرع کے موافق عمل کرے اور رفتہ رفتہ حکومت اسلامی کی تشکیل ہو جائے۔ قرآن نے طاغوتی طاقتوں کی اطاعت سے روکا ہے۔ گورہ کو ظالم حکومتوں کے خلاف آمادہ کیا ہے۔ موسیٰ کو فرعون کے خلاف اقدام کرنے پر ابھارا ہے۔ ایسی بہت سی روایات ہیں جن میں ظالمین اور دین میں تصرف کرنے والے افراد کے خلاف تشویق دلائی گئی ہے۔ آئمہ معصومین اور ان کے ماننے والے شیعوں۔ باطل حکومتوں سے برسرِ پیکار رہے۔ آئمہ کی حالات زندگی کا مطالعہ کرنے سے بے فائدہ یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ بیشتر اوقات حکام ظلم و جور کے پنجوں میں گرفتار رہے۔ فقیہ

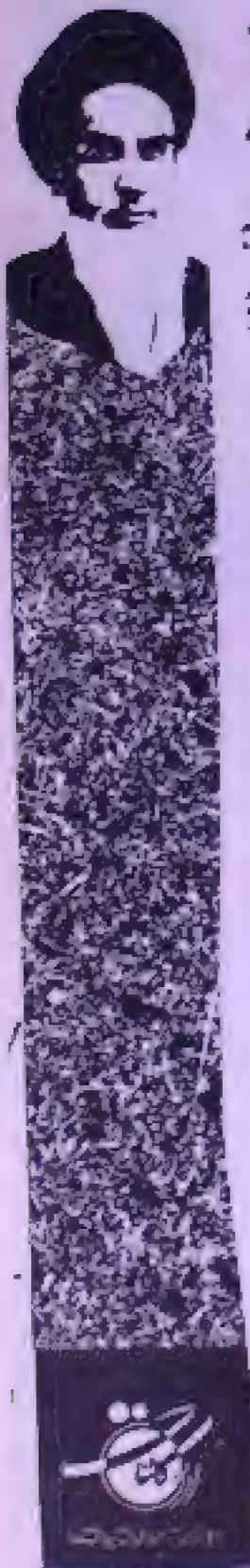
و خوف کی زندگی بسر کرتے رہتے۔ لیکن خوف مذہب کا تھا۔ اپنی جان کے خوف سے تقویٰ نہیں کرتے تھے۔ روایات کے ملاحظہ سے یہ بات بخوبی معلوم ہو سکتی ہے۔ خود حکام جور آئمہ معصومین سے خوفزدہ رہتے تھے۔ یہ لوگ۔ حکام جور۔ جانتے تھے کہ اگر آئمہ کو فرصت مل گئی تو یہ حضرات ہمارے خلاف اقدام کریں گے۔ ہمارے عشرت زدہ اور موسس بازی کی زندگی کو ہم پر حرام کر دیں گے۔ آپ نے جو یہ دیکھا ہے کہ ہارون نے حضرت موسیٰ ابن جعفر کو مدتوں قید خانہ میں رکھا یا مامون رشید نے امام رضاؑ کو لجا کر اپنی حفاظت میں رکھا۔ آخر میں زہر دے دیا یہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ یہ۔

امام موسیٰ و امام رضاؑ۔ اولاد پیغمبر ہیں۔ اور یہ۔ ہارون و مامون۔ پیغمبر کے مخالف ہیں۔ کیونکہ یہ دونوں۔ ہارون و مامون۔ شیعتہ تھے۔ بلکہ یہ مخالف تو صرف اس وجہ سے تھے کہ الملک عقیقہ "ملک بائجہ بوتلمہ" اور یہ لوگ جانتے تھے کہ اولاد علیؑ خلافت کے طالب ہیں۔ اسلامی حکومت کی تشکیل پر اصرار رکھتے ہر حکومت و خلافت کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ بنا بر روایت اس واقعہ سے واضح ہے جب مامون نے امام رضاؑ سے کہا اے ہمدرد فدک بیان فرمائیے تاکہ آپ کو واپس کر دیا جائے اور امام رضاؑ نے اسلامی ممالک کی تعیین فرمائی کہ یہاں تک ہے یہ ہمارا حق ہے۔ اس پر ہماری حکومت ہونا چاہیے۔ تم غاصب ہو۔ تو مامون نے دینے سے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ پھر ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟

حکام جور جانتے تھے کہ اگر امام موسیٰ ابن جعفر کو آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ ان لوگوں پر زندگی حرام کر دیں گے۔ اور بہت ممکن ہے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں جس سے امام موسیٰ حکومت کا تختہ الٹ دیں۔ اسلئے ان کو موقع ہی نہیں دیا گیا اور اس میں شک بھی نہیں ہے کہ اگر امام موسیٰ کو مہلت دی گئی ہوتی تو حضرت ان کے خلاف قیام کرتے۔ آپ اس میں شک نہ کیجئے کہ اگر امام موسیٰ کو فرصت ملتی تو غاصب بادشاہوں کا تختہ پلٹ دیتے۔

اسی طرح مامون بھی امام رضاؑ کو "یا ابن عم" یا ابن رسول اللہؐ

لینے کے باوجود ہر وقت حضرت پر کڑی نظر رکھتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ حضرت قیام کر کے ہماری حکومت کا تختہ پلٹ دیں۔ کیونکہ یہ بہ حال پسہ پیغمبر ہیں ان کے حق میں وصیت موجود ہے اسی لئے محنت کو مدینہ میں بھی نہیں رکھا

حکام جابر سلطنت و حکومت کے خواہش مند تھے۔ ہر چیز کی سلطنت پر فدا کرنے کیلئے تیار تھے۔ اُن کو کسی سے ذاتی عداوت و دشمنی نہیں تھی۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب حضرت ہارون کے پاس آئے تو اس نے حکم دیا حضرت کو مسند تک سوار آنے دو اور بہت احترام کیا اور جب ہم بیت المال کی تقسیم کا وقت آیا تو بنی ہاشم کے لئے بہت ہی مختصر رقم معین کی گئی۔ مامون اس وقت موجود تھا۔ اس نے سوچا کہاں یہ عظیم و احترام اور کہاں یہ حصہ! اسکو بہت تعجب ہوا۔ تو ہارون نے کہا تمہاری سمجھ میں یہ بات ابھی نہیں آئیگی۔ بنی ہاشم کو ہمیشہ یوں ہی رکھنا چاہیے ان کو ہمیشہ فقیر رکھنا چاہیے۔ قیدی بنانا چاہیے۔ ملک بدر کرنا چاہیے۔ رنجیدہ و غمگین رکھنا چاہیے۔ زہر دینا چاہیے۔ قتل کرنا چاہیے۔ ورنہ یہ ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اور ہمارے لئے زندگی تلخ کر دیں گے۔

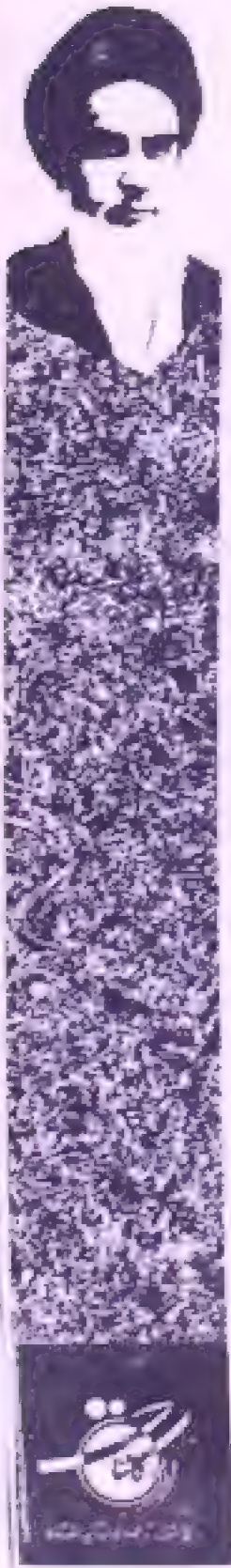

خود آئمہ معصومین کے جابر و ظالم حکومتوں کے صرف مبارزہ کیا ہے بلکہ مسلمانوں کو اُن کے خلاف جہاد کی دعوت دی ہے۔ پچاس کے زیادہ ایسی روایات ”مسائل شیعہ“ ”مستدرک“ اور دوسری کتابوں میں موجود ہیں جس میں ظالم حکومتوں سے کنارہ کش رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا ہے کہ ان کی مدد کرنے والوں کے منہ میں خاک ڈالو جو بھی ایک شخص سے اُن کی مدد کرے یا ان کی روایت میں پانی ڈالے۔ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ معصوم نے حکم دیا ہے کہ اُن سے کسی قسم کے روابط نہ رکھو اور نہ ان کا ساتھ دو۔

دوسری طرف وہ تمام روایات جن میں عالم و فقیہ عادل کی تعریف و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ سب ایک بنیاد گزاری کی منزل میں ہیں اور اُن کے یہ چلتا ہے کہ اسلام اسلامی حکومت کی تشکیل کے لئے آیا ہے۔ اسلام اس لئے آیا ہے کہ ظالموں کو حکومت سے ملت کو منحرف کرے، خانہ ظلم کو دیران کرے، فقہاء کے دروازوں کو لوگوں کے لئے کھول دے، ایسے فقہاء جو اجزائے احکام اور اسلام کے اجتماعی نظام کے برقرار رکھنے کے لئے کوشاں ہیں۔

مسلمان اسی وقت آرام و چین کی زندگی بسر کر سکتے ہیں اپنے ایمان

نے ہارون یقیناً دشمن اہل بیت تھا۔ مامون کی بھی شیعیت ثابت نہیں ہے

و اخلاق فاضلہ کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ جب عدل قانون کی حکومت کے زیر سایہ ہو۔ ایسی حکومت جسکے نظام و ادارہ و قوانین کو اسلام نے وضع کیا ہو۔ اب ہمارا فرض ہے کہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھیں۔ مجھے امید ہے کہ اسلام کے سیاسی و اجتماعی اصول اور طرز حکومت کی معارفی اساسوں میں عظیم انقلاب پیدا کر دے گی اور اس سے اسلامی حکومت کی تشکیل میں مدد ملے گی۔

بار الہا! بلاد مسلمانین سے ستم گاروں کے ہاتھوں کو کوتاہ کر۔ اسلامی ممالک اور اسلام کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما۔ دول اسلامی کے رؤسا کو خواب گراں سے بیدار فرما تاکہ وہ ملت کے مفاسد شخصی اختلاف اور سوء خوری سے بچنے کے لئے کوشش کریں۔ اہداف مقدسہ اسلام کو پورا کرنے کیلئے یونیورسٹیوں اور دینی درس گاہوں کے طلاب کو توفیق مرحمت فرما کہ صرف واہ ہو کر استعمار کے چپٹل سے بچنے کے لئے اور اسلامی حکومت سے دفاع کے لئے کوشش کریں۔ فقہار اور عقلا کو توفیق دے کہ معاشرہ کے افکار کو ہدایت اور روشن کرنے کے لئے سعی کریں۔ اور اہداف مقدسہ اسلام کو عام مسلمانوں تک اور خصوصاً جوان نسل تک پہنچائیں۔ اور اسلامی حکومت کے برقراری کے لئے جہاد کریں۔

إِنَّكَ وَلِي التَّوْفِيقِ وَكَلا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تمام شد پایان

ان آزرانِ سخن کو حجاب پیدا ہو!

(علمائے عالم اسلام کے نام پیغام)

امام خمینی کا تاریخ ساز پیغام

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ملک کے تمام علماء عظام، عظیم المرتبت مراجع اسلام، مدبرین کرام، حوزہ علمیہ کے عزیز طلباء اور ائمہ جمیع و جماعات دامت برکاتہم کی خدمت میں:-

تمام شہیدوں خصوصاً حوزہ علمیہ اور صف علماء کے شہیدوں کی پاکیزہ ارواح پر خدا اور اس کے رسول کا درود و سلام۔ وحی و رسالت کے ان امانت داروں اور دین حق کے ان شہید پاسانوں پر بے پایاں درود و سلام ہو جو اسلامی انقلاب کی پر عظمت و افتخار بنیادوں کو اپنے عہد و وفا کے سرخ و خویش دوش پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ سلام ہوان زندہ جاوید، جانناز علماء دین پر جنہوں نے اپنا علمی و عملی رسالہ تقلید بوقت شہادت اپنے خون کی روشنائی سے تحریر فرمایا ہے اور منبر و عطا و ہدایت سے لوگوں کو خطاب فرما کر اپنی شمع حیات کو گوہر شب چراغ بنا دیا ہے۔

آخرین دم جہاں حوزہ علمیہ اور صف علماء کے ان شہیدوں پر جنہوں نے ہنگام جنگ مدرس اور قدس و بکث سے اپنے تعلقات توڑ کر حقیقت علم کے پاؤں میں پڑی ہوئی خواہشات دنیا کی زنجیروں کو کاٹ ڈالا اور تیسرے پرواز پر ندوں کی طرح قدسیوں کی ضیافت میں جا بیٹھے۔ اور ملکوں کے مجمع میں حضوری کے لئے بکھیرے۔ درود و سلام ان شہیدوں پر جو حقیقت فسق کو کشف کر لینے کی حد تک آگے بڑھے۔ اور اپنی قوم و ملت کے لئے ایسے تجربہ صادق بن گئے جس کے ہر فقرے کی صداقت کی گواہی ان کے خون کے قطروں اور جسم کے پارہ پارہ ٹکڑوں سے دی ہے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اسلام اور شیعہ کے سچے علماء سے اس کے علاوہ اور توقع بھی نہیں کی جاسکتی کہ دعوت حق اور اپنے عوام کے خویش جہاد کی راہ میں سب سے پہلی قربانی وہ خود پیش کریں اور ان کی کتاب زندگی کی آخری مہر شہادت قرار پائے۔ جن لوگوں نے عرفاء کے حلقہ ذکر کو دیکھا اور حوزہ علمیہ و صف علماء کے مناجات کرنے والوں کی دلعن سحر کو سنا ہے انہیں ان حضرات

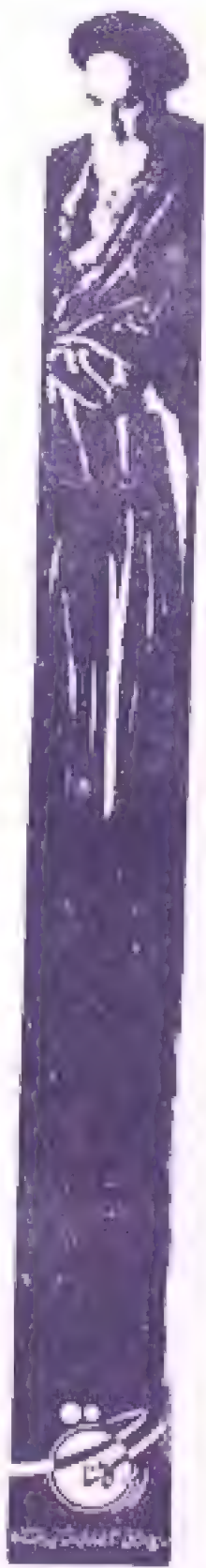
کے "خلع حضور" میں سوائے مناسب شہادت کے کچھ نظر نہیں آیا ہے اور ان لوگوں نے غلو و تقرب کی ضیافت میں اپنے پروردگار کے دسترخوانِ نعمت سے بجز شہادت کسی اور طریقہ کی خواہش نہیں کی ہے البتہ تمام مشتاقان و طالبانِ شہادت اپنی مراد کو نہیں پہنچ سکے۔ کچھ میری طرح ہیں جو ایک عمر سے مجاہدوں اور حصاروں کی تاریکیوں میں گرفتار ہیں اور زندگی و عمل کے خانہ میں خود خواہی کے نوشتہ کے سوا کچھ نہیں پایا۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے زندگی کی طویل ترین رات کے ابتدائی حصہ میں ہی ہوا و جوس کے سیاہ سینہ کو چاک کر کے عشق کے پیدہ سحری سے عقد وصال و شہادت باندھ لیا ہے پھر مجھ جیسا غافل جس نے ابھی عدم کے اندھیروں سے عالم وجود میں قدم بھی نہیں لگا رہا ہے، ان قافلہ سالارانِ وجود کی بھلا کیا تعریف و توصیف کر سکتا ہے۔ ان اور مجھ جیسے دوسرے لوگ تو صرف اس قافلہ مدائے جبرس ہی سہی سکتے ہیں۔ اس منزل کو چھوڑتے ہوئے ہی آگے بڑھتا ہوں۔

اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام و بیعت کی طویل تاریخ میں حوزہ علمیہ اور دینی علماء ہر طرح کی کج فکریوں، انحرافی سرگرمیوں اور اسلام پر ہونے والے مملوں کے خلاف اسلام کا سب سے محکم و مضبوط دفاعی قلعہ رہے ہیں۔ اسلام کے بزرگ ترین علماء نے اپنی پوری زندگی اس کوشش میں صرف کی ہے کہ مسائل حرام و حلال الہی کو بغیر کسی دخل و تصرف کے رواج دیں۔

فقہائے اسلام راہ خدا کے مجاہد

اگر یہ محترم فقہاء نہ ہوتے تو نہیں معلوم علوم قرآن و اسلام و اہل بیت علیہم السلام کے نام پر کون سے علوم آج عوام کے ہاتھوں میں دے دیئے گئے ہوتے۔ ایسے زمانہ میں جب کہ وسائل و امکانات بہت ہی کم تھے اور دوسری طرف ظالموں، استعماریوں اور سلطانوں نے آثار و امانت خاں کر دینے کے لئے اپنے تمام تر وسائل و امکانات لگا رکھے تھے۔ علوم قرآنی، آثار و احادیث پیغمبر سنت و سیرت ائمہ معصومین علیہم السلام جمع و محفوظ کرنا، لکھنا، چھاپنا، ابواب و فصول پر تقسیم کرنا آسان کام نہیں تھا۔ ان ہی علماء کی زحماتوں کا نتیجہ ہے جو ہم بحمد اللہ بزرگ کتابدار کتب خانہ کتب اربعہ، نیز فقہ، فلسفہ، ریاضیات، نجوم، اصول، کلام، حدیث، رجال، تفسیر، ادب، عرفان، لغت، بلکہ مختلف گونا گوں علوم و فنون میں متعدد و متاخرین کی تالیف و تصنیف کی شکل میں شاہد کر رہے ہیں۔ اگر ہم ان زحماتوں اور زنجیروں کو جہاد فی سبیل اللہ کہیں تو پھر کیا کہیں۔

حوزہ علمیہ کی علمی خدمتوں سے تعلق گفتگو کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے جن کو اس مختصر پیغام میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔

بجاء حوزہ علیہ اپنے علمی ذخیروں، مآخذوں اور محنت و اجتہاد کے مخصوص طریقوں کے لحاظ سے مستغنی ہے۔

میں نہیں سمجھتا علوم اسلامی کے ہمد جانب عمیق مطالعہ اور تحقیق کے لئے علماء سابقین کے طریقہ کار سے بہتر و مناسب کوئی اور طریقہ دریافت کیا جاسکتا ہے۔ اسلام کے مقدس نہال کو بار آور کرنے کے سلسلے میں سچے علماء اسلام کی ایک ہزار سال سے بھی زیادہ طویل تحقیق و تلاش کی تاریخ ہمارے اس دعوے کی گواہ ہے۔

علماء اسلام — محروموں کی امیدوں کا مرکز

سیکڑوں سال سے علماء اسلام محروموں کا سہارا رہے ہیں۔ محروم و ناتواں افراد ہمیشہ بزرگ فقہاء کی معرفت کے شیریں کوثر سے سیراب ہوئے ہیں، فقہاء کے علمی و ثقافتی مجاہدات سے فہم نظر جو واقعات بعض جہات سے شہیدوں کے خون سے غسل ہیں؛ یہ حضرات ہر زمانہ میں اپنے دینی و ملکی مقدمات کا دفاع کرتے رہے ہیں اور اس سلسلہ میں انہوں نے مسلسل سختیاں اور تلخیاں برداشت کی ہیں۔ سیری جلا و علنی قید خانوں کی صعوبت، آزار و اذیت زبانوں کے تیز تر برداشت کرنے کے ساتھ ہی ساتھ بارگاہ خداوندہ قدوس میں کتنے ہی گراں قدر شہید پیش کئے ہیں۔

صف علماء سے شہید ہونے والے صرف ایران کی جنگ اور مبارزہ میں شہید ہونے والوں میں منحصر نہیں ہیں۔ یقیناً حوزہ علمیہ اور

صف علماء سے شہید ہونے والے گناہ شہداء جو معارف اسلام اور احکام الہی کی تبلیغ اور نشر و اشاعت کی راہ میں ساحری گروں اور بزدلوں کے ہاتھوں عالم غربت میں شہید ہوئے، ان کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ ہر تحریک اور ہر الہی و عوامی انقلاب میں علماء اسلام ہی وہ اولین افراد رہے ہیں جن کی پیشانیوں پر سب سے پہلے خون و شہادت کے نقوش ابھرتے ہیں۔

میدان شہادت میں علما کی پیش قدمی

کون سا وہ عوامی، اسلامی، انقلابی جس میں دینی مدرسوں اور دینی رہنماؤں نے سب سے پہلے لباس شہادت نہیں پہنا، سولی پر نہیں چڑھے اور ان کے طیب و طاهر جسم خویش حوادث کے سنگی فرشوں پر شہادت کے لئے نہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ پندرہ خرداد

کے حادثہ میں دوسری انقلاب کی کامیابی کے قبل و بعد کے حوادث میں اوتیس شہداء کس طبقے نے پیش کیے ہیں؟ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مدرسہ فیضیہ کی دیواروں سے لے کر شاہی حکومت کے ٹنٹ خوفناک انفرادی قید خانوں، زینگی کوچوں اور سڑکوں سے لے کر امت مجموعیات کی محراب و مسجد تک، دفاتر اور کارخانوں سے لے کر جنگی محاذوں کی اولین صفوں اور بارودی سرنگوں کے میدانوں تک شہید ہونے والے دینی طلب اور علماء نے اپنے پاک و پاکیزہ خون سے قنات و دیانت کے افق کو رنگین بنا دیا ہے۔ ایران پر مستط کی جانے والی جنگ کے اختتامیہ خاتمہ کے وقت بھی حوزہ علمیہ کے گم شدہ جانبازوں، زخمیوں اور شہیدوں کی تعداد دوسرے ملکوں کے مقابلہ میں زیادہ ہی رہی ہے۔ اس ناخواستہ جنگ میں ایران کے مختلف گوشوں سے ڈھائی ہزار سے بھی زیادہ دینی طلب اور علماء شہید ہوئے ہیں۔ اس تعداد سے اندازہ ہوتا ہے کہ علماء اسلام اور اسلامی ملک ایران کے دفاع کے لئے کس حد تک آمادہ اور موجود رہے ہیں۔

عاضی کی طرح آج بھی استعماری سکاری پوری دنیا مصر، پاکستان، افغانستان، لبنان، عراق، حجاز، ایران اور فلسطین کے مقبوضہ علاقوں میں مشرق و مغرب کے مخالف اخلاص محمدی اسلامی اصولوں پر جمے ہوئے شیر دل علماء کی تاک میں لگے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بعد بھی دنیائے اسلام پر تھوڑی تھوڑی مدت کے بعد ان عالمی درندوں کے غیظ و غضب کا نظارہ کسی نہ کسی مقدس عالم کی شہادت کی شکل میں کرتی نظر آتی ہے۔

اسلام کے حقیقی علماء کبھی بھی سرمایہ داروں، ثروت پرستوں اور مالداروں کے زیر بار نہیں بنے ہیں۔ انھوں نے ہمیشہ اپنی اس شرافت کو محفوظ رکھا ہے۔ یہ کھلا ہو ظلم ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ حقیقی دین محمدی کے حامی اسلام کے سچے علماء سرمایہ داروں کے ہم نوا و ہم پالہ ہیں۔ ایسے خیالات رکھنے والوں اور اس قسم کے پروپیگنڈے کرنے والوں کو خدا کبھی نہیں بخشے گا۔ اسلام کے وفادار علماء تو جو تک صفت سرمایہ داروں کے خون کے پیاسے ہیں۔ نہ ان سے کبھی انھوں نے بچھوٹا کیا ہے اور نہ کریں گے۔ انھوں نے نہ بد و تھوئی اور سخت و مشقت کے ساتھ دین پڑھا ہے اور علمی و معنوی مقامات پر فائز ہونے کے بعد بھی اپنی اسی زائدانہ روش پر فقر و تنگ دستی کے عالم میں چالو سی اور دنیوی ترک بھڑک سے دور رہ کر زندگی بسر کی ہے اور کبھی احسان اور ذلت و رسوائی کا بوجھ اٹھانے پر تیار نہیں ہوئے ہیں۔

اگر گزشتہ علماء کی زندگی کا دقیق مطالعہ کیا جائے تو ان کی حیات فقر و تنگ دستی کے باوجود معارف کے حصول میں روح کی جوانی اور اولوالعزمی کی داستان پیش کرے گی کہ کس طرح انھوں نے

شمع کی روشنی اور رات کی چاندنی میں تسلیم حاصل کی ہے اور ثقافت و کرامت کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ روحانیت و ثقافت کی ترویج و اشاعت نہ تو نینرو و شمشیر کے بل بوتے پر ہوئی اور نہ وہ ثروت مند و دولت پرستوں کی دولت کے زیر سایہ پروان چڑھی بلکہ خود ان کے ہنر، صداقت اور دین کے تئیں ان کی وفاداری کے باعث عوام نے ان کا انتخاب کیا ہے۔

مغربی تمدن کی مخالفت

گزشتہ ادوار میں تہذیب و تمدن کے بعض آثار کی مخالفت علماء نے صرف اس لئے کی تھی کہ انہیں یہ خطرہ محسوس ہوتا تھا کہ ہمیں سہمی موثرہ میں غیار کا پورا عمل دخل نہ ہو جائے۔ اغیار کی ثقافت خصوصاً مغرب کی گندی اور غریب تہذیب کے پھیل جانے کے خطرہ نے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ اہل مغرب کی ایجادات و اختراعات کے سلسلہ میں بھی احتیاط آمیز رویہ اپنائیں۔ ہمارے حقیقی علماء استعمار کے جھوٹا فریب اور مکاری کا اتنا تجربہ کر چکے تھے کہ اب ان کو کسی چیز پر اطمینان نہیں ہوتا تھا۔ ان کے نزدیک ریڈیو، ٹیلی ویژن جیسی چیزیں استعمار کے ورود کا پیشہ خیر نہیں، اسی لئے کبھی کبھی ان چیزوں کے استعمال کی ممانعت کا حکم بھی دے دیتے تھے۔

کیا ایران اور اس جیسے دیگر ممالک میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن مغربی ثقافت کو بڑھاوا دینے کا ذریعہ دوسرے ہیں؟ کیا گزشتہ حکومت مذہبی عقائد کو بے اعتبار بنانے اور قومی و ملی آداب و رسوم کا پاس دلچسپی نہ کرنے کے لئے ریڈیو اور ٹیلی ویژن سے فائدہ نہیں اٹھاتی تھی؟ بہر حال ثقافت، شجاعت، صبر، زہد، طلب علم، طاقتوں سے عدم وابستگی جیسے عظیم خصوصیات اور ان سے زیادہ اہم عوام کے تئیں اپنی ذمہ داری کا احساس ان ہی تمام چیزوں نے علماء کو زندہ، پائدار اور محبوب بنایا ہے اور اس سے بڑھ کر اور کیا عزت ہو سکتی ہے کہ علماء نے اپنے محدود وسائل کے باوجود خالص اسلام کی فکر مسلمانوں کے فکر و خیال میں جاگزیں کر دی ہے اور ہزاروں حقوق کی حیات و معنویت کے گلستاں میں ثقافت و دیانت کے مقدس نہال بار آور ہو رہے ہیں۔

واقعی اگر کوئی یہ سوچے کہ شعراء کی ان تمام عظمت و بزرگی اور اثر و رسوخ کے باوجود ان کے بچے نہیں لگایا نہیں لگا ہوا ہے تو یہ اس کی سادہ اندیشی نہیں کہی جاسکتی؟

کتاب آیات شیطانی کا مسئلہ دین و دیانت — جس میں سر فہرست اسلام اور

ملان اسلام میں — کی جڑیں کاٹنے اور انہیں نیست و نابود کرنے کے لئے اٹھایا گیا ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے۔ یقیناً اگر ان عالمی درندوں کے بس میں ہوتا تو وہ علماء دین کی بنیادوں کو ہاکر رکھ دیتے اور ان کا نام و نشان مٹا دیتے لیکن خداوند عالم ہمیشہ اس مقدس مشعل کا محافظ و نگہبان

رہے اور انشاء اللہ آئندہ بھی اپنا لطف و کرم شامل حال رکھے گا۔ شرط یہ ہے کہ ہم ان عالمی درندوں کے حیلہ و مکر و فریب کو اچھی طرح پہچان لیں۔

مقدس نما علماء

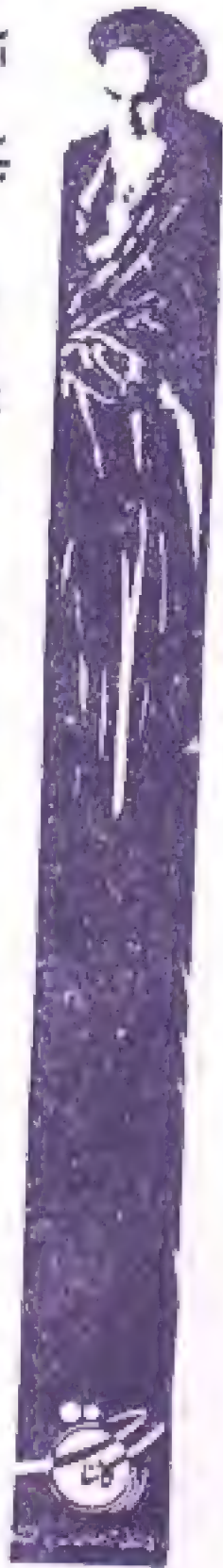
البتہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم تمام علماء کا دفاع کر رہے ہیں کیونکہ درباروں سے وابستہ مقدس نما اور محمود پسند علماء بھی کم نہیں تھے اور نہ اب کم ہیں جو ذہن علمیہ کے اندر ایسے افراد بھی موجود ہیں جو انقلاب اور خالص اسلام محمدیؐ کے خلاف ریشہ دوانیوں میں مشغول ہیں۔ آج کچھ ایسے افراد بھی ہیں جو اپنی تقدس مآب حرکتوں سے دین، انقلاب اور نظام اسلام کی جڑوں پر اس طرح کلہاڑی سے برسار رہے ہیں جیسے اس کے علاوہ ان کا کوئی اور کام ہی نہیں ہے۔ دینی درسگاہوں میں محمود پسند مقدس نما احمقوں کا خطرہ کوئی معمولی خطرہ نہیں ہے۔ طلاب عزیز! ان خوبصورت نقش و نگار والے سانپوں سے ایک لمحہ کے لئے بھی غافل نہ رہیں یہ لوگ رسول خداؐ کے دشمن اور امر کی اسلام کے مروج ہیں۔ کیا ہمارے عزیز طالب علموں کو فریضہ نہیں ہے کہ نہریٹے سانپوں کے مقابلہ میں؟

استبک جب علماء اسلام اور خونہ اے علیہ کو مکمل طور پر ختم کرنے سے باز رہیں ہو گیا تو چوتھ پنچپانے کے لئے اس نے دو راستے اختیار کئے ایک رعب اور طاقت کا استعمال دوسرے دھوکہ و فریب اور علماء کی صف میں نفوذ حاصل کرنا، موجودہ صدیوں جب ڈرانے دھمکانے کا حربہ زیادہ کامیاب ثابت ہو تو استخبار نے نفوذ حاصل کرنے کے راستوں کو تقویت پہنچانا شروع کر دیا۔

دین اور سیاست کا تضاد

ان کی پہلی اور سب سے اہم حرکت یہ تھی کہ انھوں نے یہ نعرہ ذہنوں میں بٹھانا شروع کر دیا کہ دین سیاست سے جدا چیز ہے اور افسوس اس کا سہ ہے کہ ان کا یہ حربہ دینی درسگاہوں اور دینی بھاؤں پر ایسا قدر کارگر ہوا کہ سیاست میں مداخلت کو شان فقیہ کے خدق سمجھا جانے لگا۔ چنانچہ میدان سیاست میں ورود اغیار سے وابستگی کی تہمت ہمراہ لے ہوتا تھا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ مجاہد علماء نے اغیار کے اس نفوذ سے بڑے گہرے زخم کھائے ہیں۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ اغیار سے وابستگی کی تہمت اور بے دینی کا لازم صرف اغیار سے علماء پر لگایا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے بلکہ ناقبہ اندیش تعاقب سے غافل علماء اور اغیار

سے وابستہ حقائق سے واقف علماء کی نگائی ہوئی ضرورں سے کہیں زیادہ کاری تھیں اور ہیں۔
اسلامی انقلابی تحریک کی ابتداء میں اگر آپ یہ کہنا چاہتے کہ شاہ خاں ہے تو بلا فاصلہ
یہ جواب ملتا تھا کہ شاہ شیعہ ہے۔!

کچھ مقدس نما، رجعت پسند علماء تمام چیزوں کو حرام جانتے تھے اور کسی میں یہ ہمت نہ تھی
کہ ان کے خدق علم بلند کرتا۔

تمہارے اسی بوڑھے باپ نے جمود کے سکار اس مقدس نہایت کے ہاتھوں جو خون دینا
ہے، وہ اغیار کی سختیوں اور اذیتوں سے ہرگز نہیں پینا پڑا ہے۔

جب دین سیاست سے جد ہے کے نصر نے اپنی جگہ بنائی اور نا فہموں کی منطق میں
تھا بہت صرف انفرادی اور عبادی احکام میں ڈوبے رہنے کا نام پڑ گیا اور قہری طور پر فقیہ بھی
مجبور ہو گیا کہ اس دائرہ دھماکے سے باہر قدم نہ رکھے اور حکومت و سیاست میں کسی قسم کی
داخلت نہ کرے تو علماء کی حماقت و نادانی لوگوں کے درمیان فضیلت سمجھی جانے لگی اور
بعض فرد کے زعم میں ایک عالم اسی وقت قابل احترام و اکرام تھا جب حماقت اس کے پورے

وجود سے ہٹتی ہو ورنہ سیاسی سوچ بوجھ رکھنے والا، سمجھ دار اور با عمل عالم شہر کی نظروں
سے دیکھا جاتا تھا۔

اور یہ ان مسائل میں سے ہے جو حوزہ علمیہ میں رائج تھے کہ جو شخص جتنی سے تکی راہ چلتا تھا
اس کو اتنا ہی دیندار سمجھا جاتا تھا۔ غیر ملکی زبانوں کا سیکھنا کفر اور فلسفہ و عرفان گناہ و شرک
شمار ہوتا تھا۔ مدرسہ فیضیہ میں میرے خرد سال فرزند (مرحوم مصطفیٰ) نے ایک صراحی سے پانی
پی لیا تو اس صراحی کو باقاعدہ پاک کیا گیا کیونکہ میں فلسفہ پڑھاتا تھا۔

مجھے یقین ہے کہ یہی روش اگر جاری رہتی تو حوزہ علمیہ اور علماء کی حالت قرون وسطیٰ
کے کلیساؤں کی طرح ہو جاتی وہ تو کہتے کہ پروردگار عالم نے مسلمانوں پر اور علماء پر عظیم
احسان و کرم فرمایا اور حوزہ علمیہ کی حقیقی عظمت و بزرگی کو اپنی جگہ محفوظ رکھا۔ دین پر یقین
رکھنے والے علماء نے ان ہی علمی رنگاہوں میں تربیت پائی اور انھوں نے اپنی صفوں کو دوسروں
سے جدا کر لیا۔ ہمارے عظیم اسلامی انقلاب نے اسی روشنی سے حیات نو حاصل کی ہے۔

البتہ حوزہ علمیہ میں اب بھی دونوں قسم کے افکار پائے جاتے ہیں اور اسی بات سے
خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ اہل جمود کا یہ طریقہ فکر کہ ”دین سیاست سے جدا ہے“
نوجوان طلباء میں سرایت نہ کرنے پاسے چنانچہ جو باتیں ان اہل علم کے اذان میں محفوظ کر دینی

جاسے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب ان سادہ لوحوں اور جاہل ذہانہم مقدس نماؤں کا دور دورہ تھا تو کس طرح کچھ افراد اپنی کمزریاں کس کر لکھے اور اسلام، حوزہ علم اور علماء کی نہایت کی خاطر اپنی جان و مال دابرو سے بھی گزر گئے۔

گمراہ کن لغو

اس زمانہ کے حالات آج جیسے نہیں تھے ہر وہ شخص جو سو فیصدی انقلابی تحریک پر یقین نہیں رکھتا تھا مقدس نما علماء کے ڈرانے دھمکانے سے میدان چھوڑ کر بھاگ لیتا تھا اس قسم کے افکار کہ: "بادشاہ زمین پر خدا کا سایہ ہے" یا "گوشت و پوست کے جسم سے سینک اور توپ کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا" یا ہم پر جہاد و مبارزہ واجب نہیں کیا گیا ہے" یا مقتولین کے خون کا جواب کون دے گا؟ "اور ان سب زیادہ ہمت شکن اور گمراہ کن لغو یہ تھا کہ اہم زمانہ کے بھروسے پہلے ہر حکومت باطل ہے "یہ اور اسی قسم کے ہزاروں دوسرے اعتراضات و شبہات نے بڑے ہی جانفروا اور عظیم شکلات پیدا کر دیئے تھے جن کے دھارے کو شیخ مسیحی مبارزہ اور تیغیات سے نہیں روکا جاسکتا تھا۔ اسی کا تھا اصل جدوجہد ایشیاء و قریبی و رنجوں کا نذرانہ تھا کہ خداوند عالم نے اسی کے لئے دوسری ہتھیار دیئے۔ دینی دار علماء اور روحانی پیشواؤں نے ہر اسی زہر آلود تیر کے لئے جو اس دم کی طرف پھینکے جاتے تھے اپنے سینوں کو آمادہ کر لیا اور قربان گاہ شش میں اتر پڑے۔

دینی درس گاہوں میں غیار کا عمل دخل

اس فوجی جدوجہد کی سب سے پہلی اور اہم ترین فصل عاشور کا منظر پیش کرنے والی ۱۵ خرداد کو لکھی گئی۔ ۱۵ خرداد ۱۳۲۰ء شہر ۱۵ جون ۱۹۴۱ء کو صرف شاہ کی بندوقوں اور شیش گنوں سے ہی مقابلہ نہ تھا۔ اگر صرف یہی ہوتا تو مقابلہ بہت آسان ہو جاتا یہاں تو اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے ہی داخلی مہاذیر حید و فریب، مقدس مایوں اور مجھو پسندی کی گولیوں کا مقابلہ تھا، زخم زبان اور نفاق و دوزخی کی گولیوں سے مقابلہ تھا جو آتشیں گولیوں اور بارودوں سے ہزار گنا زیادہ دل و جان کو جلانے والی اور بارہ کرنے والی تھیں۔

اس زمانہ میں کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں کوئی حادثہ نہ ہوتا ہو امریکہ اور شاہ کے دوسری و باطنی گشتوں نے افواہوں اور تہمتوں کا سہارا لیا۔ انتہا یہ تھی کہ جو حضرات انقلاب

تحریک کی قیادت کر رہے تھے ان کو کبھی تارک الصلوٰۃ کہا جاتا تھا۔ کبھی ان پر کمیونسٹ ہونے کا الزام عائد کیا جاتا تھا کبھی ان کو انگریزوں کا ایجنٹ کہا جاتا تھا حقیقت تو یہ ہے کہ حقیقی علماء قید اور تنہائی میں خون کے آنسو روستے تھے کہ کس طرح امریکہ اور اس کا ایجنٹ پہلوی اسلام و دیانت کی جڑوں کو کاٹ دینا چاہتا ہے۔

اور کچھ تو ناما قبت اندیش مقدس نمایاں فریب خوردہ علماء اور کچھ استعمار سے وابستہ علماء جن کے چہرے انقلاب کی کامیابی کے بعد روشنی میں آئے، اس عظیم خیانت کا راستہ ہموار کرنے میں لگے ہیں۔ اسلام کو عالم نما مقدس ملاؤں سے جتنا نقصان پہنچا ہے، کسی اور جماعت سے نہیں پہنچا اور اس کا بہت ہی واضح نمونہ خود حضرت علی کی مظلومیت و غربت ہے جو تاریخ میں روشنی ہے۔

ان باتوں کو چھوڑتا ہوا آگے بڑھتا ہوں اس سے زیادہ ذائقوں کو تلخ نہیں کرنا چاہتا البتہ جوان طلباء کو ہوشیار کر دینا ضروری ہے کہ اس گروہ کے افکار کا دفتر آج بھی اسی طرح کھلا ہوا ہے۔ صرف تقدس مابی اور دین فروشی کا طریقہ بدل گیا ہے۔ کل کے پتے ہوسا مہرے آج کے سیاست دان بن گئے ہیں۔

سیاست۔ شجرہ ممنوعہ

جو لوگ کل تک سیاست میں مداخلت کو شجرہ ممنوعہ سمجھتے تھے آج ان لوگوں کے پشت پناہی کر رہے ہیں جو اسل سدی نظام کا تختہ پھٹے اور فوجی بغاوت کرنے کی حد تک آگے بڑھ چکے تھے۔ یابیں بازو اور سلطنت طلب عناصر کے ساتھ مل کر برپا کیا جانے والا قمر اور تبریز کا فساد، کردستان کی تقسیم کا مطالبہ کرنے والوں کی شرارت تو محض اس طرح کا ایک نمونہ ہے جسے ہم بیان کر سکتے ہیں البتہ ان سازشوں میں انھیں ناکامی ہوئی۔ لیکن انھوں نے اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا اور ٹوڑا ڈک چھاؤنی میں فوجی بغاوت کی سازش کر ڈالی اور خداوند عالم نے دوبارہ انھیں رسوا کیا۔

ان عالم نما افراد کا ایک دوسرا گروہ جو انقلاب سے پہلے دین کو سیاست سے جدا اور شہی دربار کی چوکھٹ پر جہد سالی کو مخبر سمجھا تھا دفعہ سب سے بڑا دین دار بن گیا۔ اور ان تمام محترم و شریف علماء کرام پر جنھوں نے اسلام کی خاطر قید و بند کی معیتیں بھیلیں، جلا وطنی و دربدری برداشت کی، وہایت بلکہ اس سے بھی بدتر ہمتیں لگانے لگا۔ کل یہ بے شعور مقدس نما کہا کرتے تھے کہ دین

ریاست سے جدا ہے۔ شاہ کے خلاف جدوجہد حرام ہے۔ آج کہتے ہیں کہ نظام حکومت کے ذمہ دار
 افراد کیونٹ ہو گئے کل تک یہ شراب فروش، فساد و فحشاء، فسق و فجور اور ظالموں کی حکومت
 کو حضرت حجت کے ظہور کے لئے مفید کہا کرتے تھے، آج اگر ملک کے کسی گوشہ میں کوئی کام خیر
 ہو جائے۔ جس کا ہونا ذمہ داران حکومت قطعی پسند نہیں کرتے۔ تو یہ لوگ اسے اسلام
 نامے اسلام کی فریاد بلند کرتے سگتے ہیں۔ کل تک انجمن مجتبیہ والوں نے مبارزہ کو حرام قرار دے
 رکھا تھا اور جس وقت انقلابی تحریک شباب پر تھی ان لوگوں نے نیمہ شعبان کے موقع پر چراغاں
 نہ کرنے کے عوامی احتجاج کو شاہ کے حق میں ناکام بنانے کی بھرپور کوششیں کیں، آج انقلابیوں
 سے بڑے انقلابی بن گئے ہیں۔

کل ولایت (و محبت اہل بیت) کا دم بھرنے والے جھوٹے اپنے سکوت و محمود سے
 سلام و مسلمانوں کی عزت و آبرو و برباد کر دی اور اپنے اعمال سے رسول خدا اور اہل بیت صلیت و عہد
 کی بھی کمر توڑ ڈالی، ولایت کا مفہوم جن کے نزدیک دولت و صولنے اور عیش کرنے کے سوا
 کچھ اور نہ تھا آج وہ اپنے کو ولایت کا بانی و وارث سمجھتے ہوئے شاہی زمانہ کی ولایت
 برحسرت کا اظہار کرتے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ درویش نواز اور ترقی پسند ہونے کا الزام، حرام کو حلال کرنے اور حلال کو حرام
 کرنے کا الزام، حاملہ عورتوں کے قتل اور قہار و موسیقی کے حلال کرنے کا الزام، آخر کن لوگوں کی طرف
 سے صادر ہوتا ہے؟ لائدہبب تم کے افراد کی طرف سے یا محمود پسند بے شعور متعدد نماؤں کی طرف؟
 دشمنان خدا کے خلاف جنگ کے حرام ہونے کی آواز بلند کرنا، سمجھ و نہایت کی ثقافت کا
 راق اڑانا، نظام حکومت کی شرعی حیثیت پر اشارے کنا، اور ظلم و تشیع، کسی کام سے؟
 عوام کا یا خواص کا؟ اور خواص میں بھی کون سا گروہ؟ بظاہر علماء پوٹیا یا کوئی اور؟ جاننے دیجئے
 نہیں تو بہت ہیں۔

یہ سب علماء کے درباروں اور حوزہ علمیہ کی ثقافت میں اغیار کی بدخست اور اثر و نفوذ کا نتیجہ
 ہے۔ ان خطرات سے بچیدگی سے نمٹنا بہت ہی مشکل و پیچیدہ مسئلہ ہے، ایک طرف حتی الامکان
 حق و عدالت کا اہل اور حقائق و واقعات سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری دوسری طرف اس بات کی
 فکر کہ ایک موضوع دشمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔

باوجود اس کے کہ ہمارے ملک میں قانون سب کے لئے ایک ہے وہ علماء ہوں یا غیر علماء
 لیکن اگر کسی خلاف و بندی کی بنیاد پر کسی ایسے عالم کے ساتھ سمجیدگی سے شرعی و قانونی

چارہ جوئی کی جاتی ہے، جس کا ماضی اچھا یا خراب ہی کیوں نہ رہے ہو تو فوراً مختلف گروہ ہنگامہ
 زیا کر دیتے ہیں کہ کیا بیٹھے ہو۔ جمہوری اسلامی علماء کی عزت و آبرو خاک میں مل دینا چاہتی ہے بلکہ
 کبھی اتفاق سے کسی مستحق عفو عالم کو معاف کر دیا جائے تو ڈھنڈ وراپٹے لگتے ہیں کہ حکومت علماء
 کو بجا امتیاز دیتی ہے۔ ایران کے محترم باشندوں کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہئے کہ حکومت کی
 جانب سے علماء موم کے ساتھ کی جانے والی سخت اور قاطعانہ چارہ جوئی سے دشمن فائدہ نہ اٹھائیں اور
 اپنی غلط افواہوں اور پروپیگنڈوں سے عوام کے ذہنوں کو ذمہ دار اور باعمل علماء سے بدظن
 نہ کرنے پائیں۔ عوام اسے نظام کی عدالت کی دلیل سمجھیں کہ یہ کسی شخص کے لئے امتیاز کا قائل
 نہیں ہے۔ خدا شاہد ہے کہ میں اپنے لئے بھی ذرہ برابر مراعات اور حق و امتیاز کا قائل نہیں
 ہوں اگر مجھ سے بھی غلطی سرزد ہو تو سزا کے لئے تیار ہوں۔

کیا کرنا چاہئے

اب بحث یہ ہے کہ دوبارہ اس قسم کے تلخ واقعات کی تکرار کیوں نہ ہو کا جائے اور حوثی
 میں اغیار کے اثر و نفوذ کے انسداد کی طرف سے اطمینان حاصل کرنے کے لئے کیا کیا جائے؟
 یہ کام اگرچہ مشکل ہے مگر علاج کیا ہے! اس کی فکر تو کرنی ہی پڑے گی۔ سب سے پہلی شرعی و الہی
 ذمہ داری یہی ہے کہ طلاب و انقلابی علماء کے درمیان اتحاد اور یکجہتی کو برقرار رکھا جائے
 ورنہ بھولے نہ

”شب تاریک درپیش است و بیم موج و گردابے چنین حالت“ دلی بات ہوگی۔

آج کوئی عقلی یا شرعی دلیل ایسی نہیں ہے جو طریقہ کار اور استنباط کے اختلاف یہاں تک
 کہ انتظامی صلاحیت کی کمزوری کی بنیاد پر بھی متنبہ طلاب و علماء کے درمیان اتحاد و الفت و محبت
 کو ختم کرنے کا جواز دے سکے۔ ممکن ہے کہ ہر شخص اپنے ذہن اور خیالات کے مطابق حکومت کے ذمہ داروں
 یا دوسروں کے طریقہ کار انتظامی صلاحیت اور طرز فکر سے اختلاف رکھتا ہو اور انہیں لائق تنقید
 سمجھتا ہو لیکن لہجہ اور تعبیر ایسی نہ ہونی چاہئے جو معاشرہ اور آئندہ نسلوں کے افکار کو اپنے
 حقیقی دشمنوں اور بڑی طاقتوں کو۔ کہ تمام مشکلات ان ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ پہنچانے کے بجائے
 فرعی مسائل کی طرف موڑ دیں اور خدا نخواستہ تمام کمزوریاں اور مشکلیں حکومت کے ذمہ داروں
 اور مدبروں کی نااہلی پر تھوپ دیں اور اسے اجارہ داری کا نام دیں، یا اقدام باطل غیر منصفانہ ہے
 اس کے ذریعہ حکومت کے ذمہ داروں پر سے اعتبار اٹھ سکتا ہے اور انقلاب سے مطلب
 نہ رکھنے والے لاپرواہ لوگوں کے صحن انقلاب میں گھس آنے کے لئے میدان ہموار ہوتا ہے۔

انقلاب کی کامیابیاں

آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں اسلامی انقلاب کے خلاف چلی جانے والی سازشوں، عداوتوں اور جنگ فرودوں کے باوجود جو کامیابیاں ہاتھ آئی ہیں اگر موجودہ افراد سے زیادہ مقتدر افراد بھی ہوتے تو اس سے زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے تھے۔ حوادث انقلاب کے ایک منصفانہ تجزیہ خصوصاً انقلاب کی کامیابی کے بعد دس برسوں کے حوادث و واقعات کے پیش نظر میں یہ کہوں گا کہ ایران کا اسلامی انقلاب اپنے اکثر اہداف و مقاصد میں کامیاب رہا ہے اور خداوند بزرگ برتر کی تائید نصرت سے ہم کسی میدان میں مغلوب شکست پذیر نہیں رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ جنگ میں بھی ہماری قوم کامیاب رہی ہے اور ہمارے دشمنوں کو ان تمام نقصانات وارد کرنے کے عوض کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکا۔

البتہ اگر تمام اسباب و مل ہمارے اختیار میں ہوتے تو ہم جنگ میں اس سے زیادہ جلد تر مقاصد کو ہدف قرار دیتے اور اس تک رسائی حاصل کرتے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے بنیادی مقصد — یعنی جارحیت کو دفع کرنے اور اسلام کی عظمت و توانائی کو ثابت کرنے — میں دشمن سے مغلوب ہو گئے ہیں۔

جنگ کی برکتیں

جنگ میں ہم کو ہر روز ایک نئی برکت نصیب ہوتی ہے جس سے ہم نے ہر میدان میں فائدہ اٹھایا ہے۔

ہم نے جنگ میں اپنے انقلاب کو ساری دنیا میں برآمد اور نشر کیا ہے،
ہم نے جنگ میں اپنی مغلوبیت اور جارحین کے ظلم و ستم کو ثابت کر دیا ہے،
ہم نے جنگ میں عالمی استعمار کے پرفریب چہروں سے نقاب نزع کر پھینک دی ہے،
ہم نے جنگ میں اپنے دوستوں اور دشمنوں کو پہچان لیا ہے،

ہم نے جنگ میں یہ سیکھا ہے کہ ہم کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہئے،
ہم نے جنگ میں مشرق و مغرب کی دو بڑی طاقتوں کا ہوا توڑ دیا ہے،
ہم نے جنگ میں اپنے برتر اسلامی انقلاب کی جڑوں کو مضبوط و محکم بنا دیا ہے،
ہم نے جنگ میں اپنے ملک کے ایک ایک شخص کے اندر وطن دوستی اور برادری کے احساس کو پروان چڑھا دیا ہے،

ہم نے جنگ میں دنیا والوں خصوصاً اپنے علاقہ کے لوگوں پر یہ بات ثابت کر دی ہے کہ تمام حکومتوں اور بڑی طاقتوں سے ساہا سال ٹکرائی جاسکتی ہے۔

ہماری جنگ سے افغانستان کو مدد ملی،
ہماری جنگ کا نتیجہ فتح فلسطین کی صورت میں ظاہر ہوگا،
ہماری جنگ کے نتیجے میں تمام فاسد حکومتی نظام کے سربراہ اسلام کے مقابلہ میں اپنی ذلت
در سوالی کا احساس کر رہے ہیں،

ہماری جنگ کے نتیجے میں ہندوستان و پاکستان کے اندر بیداری آئی ہے،
ہماری جنگ کا ہی نتیجہ ہے کہ ہماری فوجی صنعتیں اس طرح ترقی کر چکی ہیں اور سب سے زیادہ
اہم اس جنگ کے پر تو میں اسلامی انقلابی روح کو دوام نصیب ہوا ہے، یہ سب اس آٹھ سالہ
جنگ میں شہید ہونے والوں کے پاکیزہ خون کی برکتوں کا نتیجہ ہے۔ یہ سب کچھ ایران کے عزیز
ماں باپ اور عوام کی امریکہ و مغرب اور روس و مشرق کے خلاف دس سالہ جدوجہد کا ثمر ہے۔
ہماری جنگ حق و باطل کی جنگ تھی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔
ہماری جنگ غربت و امارت کی جنگ تھی۔

ہماری جنگ ایمان و رذالت کی جنگ تھی اور یہ جنگ آدم سے لے کر قیامت تک جاری رہے گی۔
کتنے کوتاہ نظر ہیں وہ لوگ جو یہ خیال کرتے ہیں کہ چونکہ محاذ جنگ میں ہم اپنے آخری ہدف تک پہنچ
سکے اس لئے شہادت و شجاعت، ایثار و قربانی و اولوالعزمی و صلابت سے کوئی فائدہ نہیں ہے
حالانکہ افریقہ میں اسلام طلبی کی آواز ہماری آٹھ سالہ جنگ ہی کی دین ہے۔ امریکہ روس، یورپ
ایشیاء، افریقہ، مختصر یہ کہ ساری دنیا کے لوگوں میں اسلام سے بڑھتی ہوئی دلچسپی ہماری آٹھ سالہ
جنگ کا ہی نتیجہ ہے۔ میں یہاں تمام شہیدوں اور جانبازوں کی ماؤں، باپوں، بھائیوں، بہنوں، بیویوں
اور فرزندوں سے، ان دنوں کے جانے والے غلط تجزیہ و تکمیل کے سلسلہ میں واقعی طور پر معذرت
چاہتا ہوں اور خداوند عالم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس اجباری جنگ کے شہیدوں کے ساتھ مجھے بھی

مختصر کرے۔ فریضہ کی ادائیگی نہ کہ نتیجہ کی خواہش

ہم جنگ میں ایک لمحہ کو بھی اپنے کسی عمل سے نادم و پشیمان نہیں ہیں، واقعی کیا ہم اس بات کو
بھول گئے کہ ہم نے فریضہ کی ادائیگی کی خاطر جنگ لڑی ہے؟ نتیجہ تو صرف اس کی ایک فرع کی حیثیت
رکھتا تھا۔ ہماری ملت نے جب تک یہ احساس کیا کہ جنگ کی توانائی اور ذمہ داری رکھتی ہے
اس وقت تک اپنے فریضہ پر عمل کرتی رہی اور خوشحال ان لوگوں کا جو آخری لمحہ تک شک و شبہ میں
بستہ نہیں ہوئے اور اس وقت بھی جب انقلاب اسلامی کی بقا اور مصلحت قرار دلو قبول کر لیے ہیں
دیکھی اور اسے قبول کیا تو بھی اپنے فریضہ ہی پر عمل کیا تو کیا اس لئے کہ ان لوگوں نے اپنا فریضہ

ادا کیا ہے فکر مند اور پریشان رہیں؟

چند خود فروختہ لیبرل عناصر کی خوشنودی کے لئے اظہارِ نظر و عقیدہ میں ہم کو کوئی ایسی غلطی نہیں کرنا چاہئے جس سے حزبِ اللہیوں کو یہ احساس ہو سکے کہ اسلامی جمہوریہ اپنی بنیادی پالیسیوں سے منحرف ہو رہی ہے، حالات کا اس طور پر جائزہ پیش کرنا کہ جمہوری اسلامی ایران کچھ عملی نہیں کر سکی یا وہ جنگ میں ناکام رہی کیا اس کا نتیجہ سوائے نظامِ حکومت کو کمزور کرنے اور لوگوں کا حکومت پر سے اعتماد اٹھ جانے کے کچھ اور نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے؟ اپنے تمام معاہدہ تک پہنچنے میں تاخیر کا ہوا اس بات کی دلیل نہیں بن سکتا کہ ہم اپنے اصولوں سے پھر جائیں ہم سب فریضہ کی ادائیگی پر مامور ہیں نہ کہ حصولِ نتیجہ پر۔ اگر تمام انبیاء و معصومین اپنے زمانہ اور ماحول میں نتیجہ کے ذمہ دار ہوتے تو نہ کبھی اپنی توانائی عمل کی حد سے آگے بڑھتے اور نہ اس سلسلہ میں گفتگو فرماتے اور وہ طویل المدت کی مقاصد جو ان کی حیاتِ ظاہری میں جامہ عمل نہیں پہن سکے ان ہرگز ذکر نہ کرتے، حالانکہ خداوندِ عالم کی مہربانی سے ہماری ملت نے بہت سے میدانوں میں جو نعرے لگائے ہیں ان میں کامیابی بھی حاصل کی ہے۔

ہم نے شہر کی سرگونی کے نعرہ کا عملی طور پر نظارہ کیا ہے ہم نے آزادی و استقلال کے نعرے کو اپنے عمل سے زینت بخشی ہے ہم نے امریکہ مردہ باد کے نعرہ کا عملی نتیجہ اپنے بہادر شہداء جو انوں اور مسلمانوں کے ذریعہ فساد اور جاسوسی کے اڈے امریکی سفارتخانہ پر قبضہ کی صورت میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم نے اپنے تمام نغروں کو عمل کی گسوٹی پر پرکھ کر دیکھ لیا۔ ہاں! ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمارے عملی راستے میں رکاوٹیں بہت زیادہ پیش آئی ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے طریقہ کار اور حکمتِ عملی میں تبدیلی لانے پر مجبور ہو گئے ہیں ہم کیوں اپنے کو اپنی ملت کو اپنے ملک کے ذمہ داروں کو کم سمجھیں اور تمام امور میں عقل و تدبیر کا مرکز و سرور کی فیکروں کو قرار دے لیں؟

ہم اپنے غور و طلب کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ظاہری محامد پوشوں اور مقدس آلوں کی باتوں میں نہ آئیں اور ان انقلابی نماؤں کے بروئے کار آنے کے تلخ تجربے جو بظاہر عقائدِ قوم سمجھے جاتے تھے اور کبھی بھی گروہِ علماء کے مقاصد سے ہم نگ نہیں ہوئے، عبرت حاصل کریں کہ یہی ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کے گزشتہ افکار و نظریات اور خیانتیں فراموش کر دی جائیں اور بجا مجدد دیاں اور سادہ اندیشیان نظامِ حکومت کی سرنوشت ساز کلیدی جگہوں پر ان کی واپسی کا سبب بن جائیں۔

لیبرل غنا صراحتاً ہی سے انقلاب کے ساتھ نہیں تھے

میں پہلے کی طرح آج انقلاب اسلامی کی کامیابی کے دس سال بعد بھی اس بات کو متعرف کرتا ہوں کہ ابتداء سے انقلاب میں بعض فیصلے مثلاً اہم عہدے اور امور مملکت ایک ایسے گروہ کے سپرد کیا جانا جو خالص اسلام محمدی پر واقعی اور خالص عقیدہ نہیں رکھتا تھا ایک استنباط تھا جس کے آثار و نتائج اور اس کی تلخیاں آسانی سے دور ہونے والی نہیں ہیں اگرچہ اس وقت بھی میں بذات خود ان لوگوں کے بروئے کار آنے کے خفی میں نہیں تھا لیکن دوستوں کی صوابدید اور تائید کی بنا پر میں نے اسے قبول کر لیا تھا اور آج بھی بہت سختی کے ساتھ میں اپنے اس عقیدہ پر قائم ہوں کہ وہ لوگ انقلاب اسلامی کو اس کے تلم اصولوں اور راہوں سے منحرف کر کے عالمی استعمار بریکہ کی گود میں جا بیٹھنے سے کم پر فاعلت نہیں کریں گے۔

حالانکہ یہ لوگ دوسرے کاموں میں بھی سوائے بایں بنانے اور دعوے کرنے کے کسی ہنر و بیعت کے مالک نہیں ہیں۔ مجھے آج اس پر ذرا بھی افسوس نہیں ہے کہ وہ لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ کیونکہ ابتداء سے ہی وہ ہمارے ساتھ نہیں تھے۔ انقلاب کسی گروہ کا مرحلہ منت نہیں ہے۔ اور ہم آج تک ان گروہوں اور لیبرل غنا صراحتاً پر ضرورت سے زیادہ بھروسہ کر لینے کا خیازہ بھگت رہے ہیں۔ انقلاب اور ملک کی آغوش ہمیشہ ان لوگوں کے لئے کھلی رہی ہے جو اپنے ملک میں واپسی اور خدمت کا ارادہ رکھتے تھے یا رکھتے ہیں لیکن اپنے اصولوں سے دست بردار ہونے کی قیمت پر نہیں کہ وہ آتے ہی ہم سے سوال کرنے لگیں کہ آپ نے یہ کچھ بات کیوں کہا؟ آپ نے جنگ کیوں کی؟ آپ انقلاب کے منی فیض اور منافقین کے بارے میں کیوں حکم خدا جاری کرتے ہیں؟ آپ "مشرق نہ مغرب" کا لغو کیوں لگاتے ہیں؟ (امریکی) جاسوسی اڈہ پر کیوں قبضہ کیا؟ اور اسی طرح کے سیکڑوں دوسرے سوالات !!!

اور اس سلسلہ میں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ خدا کے دشمنوں، قانون شکنوں اور ظلم اسدی کے مخالفوں کے سلسلہ میں بے جا اور بے محل رحم دلی کے زیر اثر ہم اس طرح سے اظہار و تبلیغ نہ کریں کہ احکام خدا اور حدود الہی زیر سوال آجائیں۔

میں اس طرح کے بعض موارد کو نہ صرف یہ کہ ملک کے لئے سودمند نہیں سمجھتا بلکہ میری نظر میں اس طرح کے بیان سے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں۔

میں ان لوگوں سے جن کی ریڈیو، ٹیلی ویژن اور مطبوعات تک پہنچنے اور بعض اوقات

کے محکمہ ستون رے ہیں معاذ اللہ اسلام و انقلاب اور عوام سے منحرف ہو گئے ہیں؟
کیا یہی حضرات نہیں تھے جنہوں نے انقلابی جدوجہد کے دوران شاہی حکومت کے غیر قانونی
ہونے کا حکم دیا تھا؟

کیا یہی حضرات نہیں تھے جنہوں نے جب ایک عالم نے بظاہر مرجعیت کے منصب پر
بوتے ہوئے اسلام و انقلاب سے دوری اختیار کی تو عوام کو اس کی حقیقت سے آگاہ کر دیا؟
کیا محترم مدرسین نے محاذ جنگ اور غازیان اسلام کی پشت پناہی نہیں کی ہے؟
اگر خدا کا استہیاء لوگ بے وقت ہو گئے تو ان کی جگہ کون سی طاقت پر کر سکتی ہے؟
کیا استبداد کے دست دیاڑو جنہوں نے عالم نماؤں کی مرجعیت کی حد تک تقویت کی ہے؟
کسی دوسری فرد کو دینی درس گاہوں پر مسلط نہیں کر سکتے؟ اور کیا وہ لوگ جنہوں نے انقلاب
سے قبل کے پندرہ سالہ طوفانی دور میں اور انقلاب کے بعد کے دس سالہ کمر شکن حالات میں نہ تو
کبھی مبارزات کی سختیاں برداشت کیں نہ جنگ کی صعوبتیں جھیلیں نہ ملک کو چلانے اور ترقی
دینے میں کوئی قربانی پیش کی اور نہ اپنے عزیزوں کی شہادت کا منہ دیکھا بلکہ بہت ہی بے فکری
اور راحت و آرام کے ساتھ اپنے درس و تدریس اور بحث و مباحثہ میں مشغول رہے ہیں،
کیا ایسے لوگ مستقبل میں اسلامی انقلاب کے پشت پناہ ہو سکتے ہیں؟

سچ بتائیے! انقلابی علماء و طلباء کی کسی بھی ایک جماعت "رومانیوں مبارزہ" روحانیت مبارزہ
اور جامعہ مدرسین کی شکست کس گروہ اور کس طرز فکر کی کامیابی کا سبب بنے گی؟ ظاہر ہے کہ
جو گروہ بھی کامیاب ہوگا یقیناً علماء سے نہیں ہوگا اور اگر وہ گروہ مجبور ہو کر علماء کی طرف
متوجہ بھی ہو تو وہ علماء کے کس طبقہ اور کس طریقہ فکر کا تلاش کرے گا؟ آپ خود فیصلہ کریں۔

اختلاف بہر حال نقصان دہ ہے

مختصر یہ کہ اختلاف چاہے جس قسم کا بھی ہو نہایت نقصان دہ ہے جہاں اسلامی انقلاب
پر یقین رکھنے والی طاقتیں حتیٰ "فہرست سنتی" اور "فہرست پویا" کے نام پر سبھی محاذ آرائی کی حد تک پہنچ گئیں
وہیں دشمنوں کے فائدہ اٹھانے کا راستہ کھل جائے گا۔ محاذ آرائی آخر کار جنگ کی نوبت
لاتی ہے۔ ہر گروہ اپنے مقابل کو ختم کرنے اور مردود قرار دینے کے لئے کسی نہ کسی آواز اور نعرے
کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک گروہ پر سرمایہ داری اور دوسرے پر "اتحادی" ہونے کا الزام لگایا
جاتا ہے۔ چنانچہ ہمیشہ تمام گروہ ہوں کو اعتدال پر باقی رکھنے کے لئے تیسریں اور تلخ نتیجے
نہیں ہیں۔ ایک مذہبی سب ہی کو اپنا عزیز اور اپنی اولاد سمجھتا ہوں۔ البتہ میں کبھی فروع و اصول
پر مطالب علماء نہ تند و تیز بحثوں سے فکر مند نہیں ہوا۔ لیکن انقلاب پر یقین رکھنے والے گروہ ہوں

دوسروں کی نہیں دہراتے ہیں علی الاعلان واضح طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ۔
جب تک میں ہوں حکومت بے سر و سامان کے ہاتھوں میں ہیں جانے دوں گا۔
جب تک میں ہوں منافقین کو اجازت نہیں دوں گا کہ وہ بے پناہ و بے سرپرست مسلمانوں
کے اسلام کو تباہ و برباد کر دیں۔

جب تک میں ہوں "نہ شرقی، نہ غربی" کے اصول سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا۔
جب تک میں ہوں امریکہ اور روس کے ہاتھوں کو ہر میدان میں قلم کڑا رہوں گا۔
مجھے اطمینان کامل ہے کہ ہمارے عوام بنیادی پالیسیوں میں پہلے کی طرح اب بھی اسلامی
انقلابی نظام کے پشت پناہ و محافظ ہیں جنہوں نے دسیوں بلکہ سیکڑوں مظاہرات میں
اپنی حمایت و موجودگی کا ثبوت دینے کے علاوہ اس سال ۲۲ بہمن (۱۹ فروری) کے مظاہرہ میں
اپنی مکمل آمادگی کی حقیقت دنیا والوں پر روشن کر دی ہے انہوں نے واقعات دشمنان انقلاب
حیرت زدہ کر دیا، کہ یہ لوگ کس حد تک ایثار و فداکاری کے لئے تیار ہیں، میں اسی منزل
میں اپنے آپ کو شرمندہ اور ناقابل تصور کرتا ہوں کہ ان لوگوں کی تعریف و توصیف میں اپنی اپنی
کھولوں۔ ان تمام اخلاص اور رشتہ دہندی کا صلہ ان کو پروردگار دے گا لیکن میں ان
لوگوں سے جو ناوانستہ طور پر ہمارے عزیز اور دیندار عوام پر انقلابی علماء اور اسلامی اصولوں
سے دو گردانی کا الزام لگاتے ہیں "گزارش اور نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی گفتگو اور تحریر و تقریریں وقت و نظر
سے کام لیں اور اپنے غلط و بے جا احساسات و تصورات کو انقلاب اور عوام کے سروں پر نہ نہیں
ایک دوسرے مسند یہ ہے کہ آج انقلابی علماء کا باہمی مقابلہ اور ٹکڑیوں میں بٹنا کس کے حق
میں ہے؟ دشمن بہت پہلے سے علماء کے درمیان اختلاف ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے
اس کی طرف سے ذرا سی غفلت تمام چیزوں کو تباہ کر دے گی اب یہ اختلاف چلے جس قسم کا
ہوا، اعلیٰ ذمہ داروں سے شدید بدظنی پر مبنی ہو، فقہ سنتی اور جدید تقاضوں سے معور
فقہ کی حد بندی وغیرہ سے متعلق ہو یا کسی اور طرح کا ہو۔

اگر حوزہ علیہ کے علماء بدر سین ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہ ہوئے تو یہ پیش گوئی
نہیں کی جاسکتی کہ کامیابی کس کے قدم چومے گی؟ اور اگر بغرض محال فکری حاکمیت جمود پسند
عالم نماؤں کے ہاتھوں میں آگئی تو انقلابی علماء خدا اور عوام کے سامنے کیا جواب دیں گے؟
انشاء اللہ "جامعہ مدرسین اور انقلابی علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے اور اگر
ہو بھی تو کس چیز پر؟ اصول پر یا طریقہ کار پر؟ آیا محترم مدرسین جو حوزہ علیہ میں انقلاب

کے آپسی ٹکراؤ اور مقابلہ آرائی سے فکر مند ہوں کہ ہمیں اس کا انجام بے حس، بے غش پسند، طعنہ زن گروہ کی تقویت کی صورت میں ظاہر ہو۔

نتیجہ بحث یہ کہ اگر انقلاب اور خالص اسلام کے طرفدار علماء دیر سے حرکت میں آئے تو دنیا کی بڑی طاقتیں اور ان کے ایجنٹ حرکات کو اپنے حق میں کر لیں گے۔ جامعہ مدرسین کے افراد کو چاہئے کہ انقلابی اور زحمت کش، قید و بند کی صعوبت اور محاذ جنگ کی سختیاں جھیلے ہوسکے عزیزہ طلبہ کو اپنا ہمبھائی، ان کے ساتھ نشستیں رکھیں اور ان کی تجاویز و نظریات کا استقبال کریں اور انقلابی طلباء کو بھی چاہئے کہ انقلاب کے طرفدار اساتذہ کا احترام کریں، نگاہ احترام سے ان کی طرف دیکھیں اور بے وقعت، وقت کے متلاشی اور فضول میں پینے نہ لگنے والے طعنہ زنوں کے مقابلہ میں متحد رہیں اور خود کو شہادت و قربانی اور عوام کی ہدایت و تبلیغ کے لئے پہلے سے زیادہ آمادہ کریں۔ چاہے معاشرہ و عوام حقیقت پسند ہیں۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں، حقیقت امر یہ ہے کہ لوگ ہمارے خیال اور توقع سے بھی زیادہ علماء کے وفادار رہے ہیں اور رہیں گے۔ یا حقیقت سے منہ موڑ لیں جیسا کہ معصومین علیہم السلام کے زلیخا میں ہوا دشمنوں کا مقصد انقلابی علماء کا خاتمہ ہے

ایران کے شریف شہریوں کو اس بات کی طرف متوجہ رہنا چاہئے کہ عموماً جو پردہ پیگنڈ علماء دین کے خلاف ہو رہے ہیں ان کا مقصد انقلابی علماء کو ختم کر دینا ہے۔ شیطانی جیسے شکات اور سختیوں میں لوگوں کو تماشہ کرتے رہتے ہیں تاکہ ان کا کان بھر سکیں کہ ان تمام شکات اور سختیوں کا سبب بھی علماء دین ہیں اور وہ بھی کون سے علماء؟ وہ علماء جو غیر ذمہ دار و بے حس ہیں؟ نہیں! بلکہ وہ علماء جنہوں نے ہمیشہ خطرات اور طوفانات میں اپنے آپ کو دوسروں سے پہلے پیش کیا ہے۔ کوئی اس کا دعویٰ نہیں کرتا کہ عوام اور غریب طبقہ مشکل سے دوچار نہیں ہے اور تمام چیزیں عوام کے ہیہا ہیں۔ یقیناً دس سالہ محاصرے، جنگ اور انقلاب کے اثرات ہر جگہ ظاہر ہو رہے ہیں، اشیاء کی کمیابی اور ضرورتیں سرا بھار رہی ہیں پورے دثوق و اعتماد کے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اگر علماء دین کے بجائے دوسرے افراد انقلاب کے محافظ و پیش رو ہوتے اور فیصلے ان کے اختیار میں ہوتے تو امریکہ اور دیگر بڑی طاقتوں کے سامنے آج ہمیں سوائے ننگ و ذلت و عار کے کچھ اور نصیب نہ ہوتا اور تمام اسلامی و انقلابی عقائد و اصول سے ہاتھ دھونے کے عدوہ کوئی اور چارہ نہ ہوتا یہاں وضاحت ضروری ہے کہ علماء اسلام اور انقلاب سے متعلق واقعات کا یہ مختصر سا ذکر

اس لئے نہیں ہے کہ عزیز طلب اور عزیز علماء کمال اس تحریر کی بناء پر انقلابی قسم کے متقدم کرنے لگیں بلکہ اس کا مقصد چند نکتوں سے علم و آگاہی ہے تاکہ آئندہ اپنی راہ کے انتخاب میں بصیرت سے کام لیں۔ راہ، راہ کے خطرات اور دشمن کی کیس گا ہوں کو اچھی طرح پہچان لیں۔ جہاں تک حوزہ علمیہ میں تحقیق و تحصیل کی روش کا سوال ہے میری نظر میں فقہ سنتی اور اجتہاد جوہری اس کی بہترین راہ ہے اس سے مختلف گروہیں جائز نہیں سمجھتا۔ اجتہاد اسی طرح کا صحیح ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلامی فقہ میں عصر جدید کے تقاضوں کا ساتھ دینے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اجتہاد میں زمان و مکان دو اہم عنصر ہیں۔ جو مسئلہ پہلے ایک حکم کا حامل تھا بظاہر وہی مسئلہ ممکن ہے ایک نظام میں سیاست و اجتماع و اقتصاد کے تقاضے اور روابط کی بنیاد پر جدید حکم کا حامل ہو جائے یا اس معنی کہ اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روابط کا گہری نظروں سے جائزہ لینے کے بعد وہی مومنوع اول ممکن ہے نظر ثانی میں مسئلہ قدیم سے کوئی اختلاف نہ رکھتا ہو لیکن واقعی طور پر مسئلہ نے نیا رخ اختیار کر لیا ہو اس لئے قہری طور پر اس کا حکم بھی اب جدید ہو جائے گا۔

مجتہد کو اپنے زمانہ کے مسائل پر حاوی ہونا چاہئے

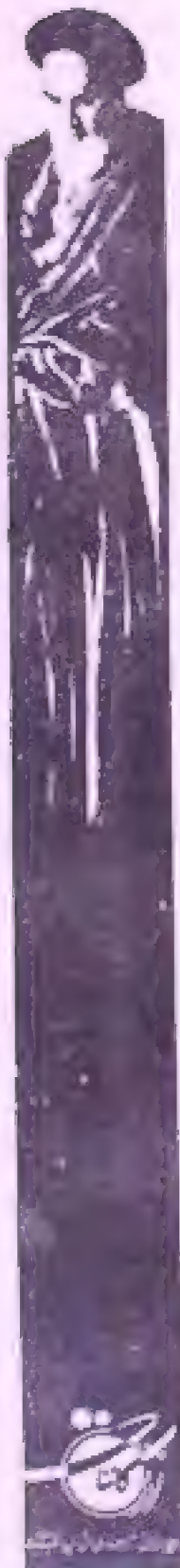
لوگوں خصوصاً نوجوانوں بلکہ عوام کے لئے بھی یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ اس کا مزاج و مجتہد یہ کہے کہ میں سیاسی مسائل میں کوئی رائے نہیں دیتا۔

دنیا پر حاکم ثقافت کی حیلہ سازیوں اور چال بازیوں سے متبادل کا طریقہ جاننا، اقتصادی نظریہ و بصیرت پایا جانا، دنیا میں رائج اقتصادی نظام سے نشے کے طریقوں سے باخبر ہونا مختلف سیاستوں یہاں تک کہ سیاستداروں اور ان کے جاری کردہ سیاسی فارمولوں سے بھرپور واقفیت، موقع و محل کی شناخت سرمایہ داری اور کمیونزم کے دونوں ہلاک جو دراصل ساری دنیا پر حکومت کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہیں ان کے کمزور اور مضبوط پہلوؤں کو پہچاننا ایک مجتہد جامع الشرائط کے خصوصیات میں سے ہے۔ ایک مجتہد میں اتنی ذہانت و فہم اور عقل ہو کر ہونا چاہئے کہ ایک منظم اسلامی معاشرہ حتیٰ غیر اسلامی معاشرہ کی ہدایت و رہبری کر سکے۔

اس اخلاص و تقویٰ اور تقدس کے علامہ جو ایک مجتہد کی شان ہے اس کو واقعی طور

پر یہ پروہد و رہبر بھی ہونا چاہئے۔

ایک واقعی مجتہد کی نظر میں حکومت پوری فقہ کا وہ عملی فلسفہ ہے جو انسانی زندگی

تمام گوشوں پر حاوی ہے۔ حکومت تمام اجتماعی، سیاسی، فوجی اور ثقافتی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے سلسلہ میں فقہ کے عملی پہلوؤں کی نشان دہی کرتی ہے۔ فقہ انسان اور معاشرہ کو مکمل طور پر مدد سے لے کر لحد تک چلانے والی ایک کامل اور واقعی تھیوری ہے۔ بنیادی مقصد یہی ہے کہ ہم کس طرح فقہ کے محکم اصول کو ایک فرد اور معاشرہ کی عملی زندگی میں نافذ کریں اور تمام مشکلات کا حل پیش کر سکیں اور دنیا کے مستکبرین کو تمام تر خطرہ اسی سلسلہ سے ہے کہ فقہ و اجتہاد، عملی اور مشاہداتی صورت میں سامنے نہ آجائے اور مسلمانوں کے اندر اسے نکرانے کی قوت نہ پیدا کر دے۔

کفر آمیز کتاب "آیات شیطانی"

ہجرتائیں کیا بات ہے کہ انبار کے ایک ایجنٹ کے سلسلہ میں ایک ایسے شرعی و اسلامی حکم کا اعلان کر دینے پر جو تمام علماء کے نزدیک متفق علیہ ہے تمام ستھاری ملاقیں براہ فرقتہ ہو گئیں؟ اور دنیا کے کفر کے علمبردار، یورپی مشترکہ منڈی اور اس قسم کے دوسرے لوگ اس قدر دوڑ دھوپ اور جیبا باند تلاشیں جستجو میں لگ گئے ہیں؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ استکباری قائدین مسلمانوں کی اس قوت عملی سے خوفزدہ ہیں جو ان کی شرناک سازشوں کو سمجھنے اور مقابلہ کرنے کے سلسلہ میں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ لوگ آج مسلمانوں کے اسلام کو ایک فعال و متحرک و نبرد آزما اور ترقی یافتہ مکتب کی شکل میں دیکھتے ہیں اور اب چونکہ ان کی شرارتوں کی راہیں محدود ہو گئی ہیں اور ان کے ہاتھوں کے ہوئے افراد پہلے کی طرح اطمینان کے ساتھ مقدمات اسلام کے خلاف قلم فرسائی نہیں کر سکتے۔ اس لئے وہ مضطرب و پریشان ہو گئے ہیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے خلاف بڑی طاقتوں کی تمام سازشیں لادی گئی ہیں۔ جس سے کہ اقتصادِ ناکہ بندی وغیرہ تک یہ رب کی سب محض اس لئے ہے کہ ہم یہ نہ کہیں "اسلام کے پاس ہر مسئلہ کا حل موجود ہے" اور ہم اپنے تمام مسائل و اقدامات میں ان کی اجازت کے بغیر قدم نہ اٹھائیں ہم کو غفلت نہیں برتنا چاہئے بلکہ اس سمت کی طرف قدم اٹھانا چاہئے کہ انشاء اللہ اس وحشی دنیا سے ہماری وابستگی کے تمام رگ و ریشہ منقطع ہو جائیں۔

مغربی استکبار نے شاید یہ خیال کر لیا ہے کہ یورپی مشترکہ منڈی اور اقتصادی ناکہ بندی کی بات سنی کر ہم گھٹنے ٹیک دیں گے اور اجرانے حکم پر در دگار سے صرف نظر کر دیں

سنی عجیب سی بات ہے کہ یہ بظاہر متقدم و متفکر افراد، جس وقت ایک غمیر فروش زر خرید
 مصنف اپنے زہر آلود قلم کی نوک سے ایک ارب انسانوں اور مسلمانوں کے حرارت
 کو مجروح کرتا ہے اور اس راہ میں کچھ لوگ شہید بھی کر دیئے جاتے ہیں تو اس کو نہایت
 نہیں ہوتی بلکہ اس عظیم المیہ کو عین جمہوریت اور تمدن کا نام دیتے ہیں لیکن جب زر تک
 عدالت کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے تو انسان دوستی اور نرم روی کی دہائی دینے سے ہیں ہم
 ان ہی باتوں کی بنیاد پر مغربی دنیا کی دنیائے اسلام اور ثقافت کے ساتھ کینہ و دشمنی کا اظہار
 لگاتے ہیں۔ ان کے لئے یہ مسئلہ اصل میں ایک شخص کے دفاع کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ اس
 دشمنی کی لہر کی حمایت کا مسئلہ ہے جسے صیہونی، برطانوی، اور امریکی اداروں نے پانقب العین
 قرار دے لیا ہے۔ اور اپنی حماقت و جلد بازی کی وجہ سے خود کو دنیائے اسلام کے مقابل
 لاکھڑا کیا ہے۔ البتہ ہم کو یہ دیکھنا چاہئے کچھ اسلامی حکومتوں کا بڑاؤ اس عظیم حادثہ کے سلسلہ
 میں کیا رہا ہے؟ یہ تو عرب عجم، فارس و ایران کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ تو صدر اسد سے لے کر
 اس وقت تک اور آج سے لے کر ہمیشہ تک کے لئے مسلمانوں کے مقدسات کی بہت کا
 مسئلہ ہے جو اسلامی مکتب و ثقافت میں دوسروں کی مداخلت اور رخنہ اندازی کا نتیجہ ہے
 اور اگر آج ہم نے فقہ سے کام لیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ابھی ابتدا ہے۔ استعمار ایسے یہ مسلم
 کٹھنہ خسران سم کے سانچوں اور زر خرید قلم کاروں کو اپنی آستینوں میں بچا رہے ہے۔
 ان حالات میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان سے تعلقات کی برقراری اور روابط
 میں وسعت پیدا کرنے کے بارے میں سوچیں کیوں کہ ایسا کرنے سے ممکن ہے دشمن
 یہ سوچنے لگے کہ ہم ان کے وجود سے اس قدر وابستگی و علاقہ مندی رکھتے ہیں کہ اپنے
 دینی مقصدات و مقدسات کی توہین کے باوجود ہم خاموش اور مطمئن بیٹھ رہیں گے۔
 وہ لوگ جو ابھی تک اس خیال میں مبتلا ہیں اور حالات کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ہم کو
 اپنی سیاست و اصول اور ڈپلومسی میں تجدید نظر کرنا چاہئے، ہم نے اب تک غلطی کی ہے
 اور گزشتہ غلطیوں کی تکرار نہیں کرنا چاہئے اور جن لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارے
 تیز و تند نعرے یا جنگ ہماری طرف سے مشرق کی بدبینی کا سبب بنیں جس کے نتیجہ میں ہمارا ملک
 ہر طرف سے کٹ کے رہ گیا ہے اور اگر ہم واقعیت کو درک کرتے ہوئے عمل کریں تو وہ
 بھی ہمارے ساتھ انسانی بڑاؤ کریں گے اور ملت ایران، اسلام اور مسلمانوں کا بھی جواب
 ہی احترام کریں گے! ان تمام لوگوں کے لئے یہ خدا کی طرف سے مہیا کردہ ایک نمونہ ہے جو

کفر آمیز کتاب "آیات شیطانی" کی سورت میں اس وقت ظہور پذیر ہوا ہے جس نے فرعونی اور استکباری دنیا کے چہرے سے نقاب الٹ دکھائے اور انھوں نے اپنی اسلام سے دیرینہ دشمنی کا برملا اظہار کر دیا ہے تاکہ ہم اپنی سادہ اندیشی سے باز آجائیں اور ہر چیز کو اشتباہ، بدانتظامی اور نا تجربہ کاری پر محمول نہ کریں اور ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ اس بات کا احساس کر لیں کہ مسئلہ ہمارے اشتباہ کا نہیں ہے بلکہ استعماری دنیا کا۔ ایک سوچا سمجھا منصوبہ ہے جس کے تحت وہ اسلام اور مسلمانوں کو فنا اور برباد کر دینا چاہتے ہیں۔ ورنہ خود سلمان رشدی کا مسئلہ شخصان کے نزدیک اتنا اہم نہیں ہے کہ پورا عالم مہیونیت اور عالم استکبار اس کی پشت پناہی پر آمادہ ہو جائے۔

حضرات علماء، عزیز و محترم حزب اللہی افراد، محترم شہداء کے اہل خانہ ان اس بات کی طرف پوری طرح متوجہ رہیں کہ اسی طرح کے غلط تجزیوں اور فکروں سے ان کے عزیزوں کلون پامال نہ ہونے پائے مجھے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ کہیں آج کے مبصر دس سال کے بعد کرسی قضاوت پر بیٹھ کر یہ نہ کہنے لگیں کہ آؤ دیکھیں اسلامی نقطہ نظر کے تحت دیا جانا والا فتویٰ اور سلمان رشدی کے قتل کا حکم پلو میسی کے اصول و قوانین کے مطابق تھا یا نہیں؟ اور پھر یہ نتیجہ نکالیں کہ چونکہ حکم خدا کا بیان ان آثار و نتائج کا حامل رہا ہے اور اس کی وجہ سے یورپی مشترکہ منڈی اور مغربی حکومتوں نے ہمارے خلاف جارحانہ اقدام کیا ہے۔ لہذا ہم کو ایسی غلطی نہیں کرنا چاہئے۔ دین اسلام اور حضور سرور کائنات کی شان اقدس میں گستاخی اور بے حرمتی کرنے والے کو درگزر کر دینا چاہئے۔

اسلام کی فقہ عملی

غلام کلام یہ کہ ہم کو مغربی حیلہ گروں اور مشرقی حملہ آوروں اور دنیا پر حاکم ڈپلومیسی اور سیاست کی پرواہ کئے بغیر فقہ اسلامی کو دنیا کے عمل میں لانا چاہئے ورنہ جب تک فقہ صرف کتابوں اور علماء کے سینوں میں چھپی رہے گی دنیا کی ظالم استعماری طاقتوں کے لئے کوئی ضرر نہیں ہے، علماء دین جب تک تمام مسائل و مشکلات میں فعال کردار ادا نہیں کریں بات درک نہیں کر سکتے کہ محض اصطلاحی اجتہاد معاشرہ کو چلانے کے لئے کافی نہیں ہے۔ حوزہ علمیہ اور علماء کرام کے لئے ضروری ہے کہ معاشرہ کے طرز تفکر اور اس کے آئندہ ضروریات کی تہنیت کو ہمیشہ اپنے ہاتھوں میں رکھیں اور ہمیشہ حوادث سے چند قدم پہلے ہی

مناسب رد عمل کے لئے تیار رہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ لوگوں کے امور حل کرنے کے رائج طریقے آئندہ برسوں میں بدل جائیں اور انسانی معاشرہ اپنے مشکلات کے حل کے لئے اسلام کے جدید مسائل کا محتاج ہو۔ اسلام کے بڑے بڑے علماء کو ابھی سے اس موضوع پر غور و فکر کرنا چاہئے۔

قضاوت و اجرائے حکم

آخری بات جس کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرنا ضروری ہے یہ ہے کہ علماء اور طلب سب کو چاہئے کہ انتظامی و عدالتی ذمہ داریوں کو اپنے لئے ایک مقدس فریضہ اور الہی اقدام میں شمار کریں اور اپنی شخصیت و اہمیت کو سمجھیں کہ وہ حوزہ میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں بلکہ حکم خدا کے اجراء کے لئے حوزہ کے راحت و آرام کو چھوڑ کر اسلامی حکومت کے کاموں میں مشغول ہوئے ہیں۔

اگر کوئی طالب علم جمعہ کی امامت، عوام کی تبلیغ و نصیحت یا امور مسلمین میں قضاوت کی جگہ کو خالی دیکھے اور اپنے اندر اس جگہ کو پر کرنے کی صلاحیت پاتا ہو اور صرف درس و بحث کو بہانہ بنا کر اس ذمہ داری کو قبول نہ کرے یا اپنے دل کو اجتہاد و درس کے خیال سے خوش رکھے تو یقیناً بارگاہِ بزدی میں جواب دہ ہوگا اس کا عذر ہرگز مقبول نہیں ہے۔

ہم اگر آج اسلامی نظام کی خدمت نہ کریں اور عوام کے درمیان علماء کی بے مثال قدر و منزلت اور مقبولیت نظر انداز کر دیں تو پھر کبھی اس سے بہتر حالات اور فرصت نصیب نہ ہوگی۔

مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اپنے اس بوڑھے باپ کی مشفقانہ نصیحتوں اور یاد دہانیوں اور اپنے اس حقیر خدمت گزار کی باتوں سے دل گرفتہ ہوئے ہوں گے اور مقامات قبولیت و عا میں اپنے انفاس قدسید اور قلوب منورہ کے ساتھ میرے لئے بھی دعا اور طلب مغفرت فرمائیں گے اور میں بھی حقیقی علماء اور حوزہ علمیہ کو اپنی یاد اور دعائے خیر میں فراموش نہیں کرتا ہوں۔

خداوند! علماء دین کی طاقت کو اپنے دین کی خدمت کے لئے زیادہ کر۔

خداوند! حوزہ علمیہ کو جو فقہانیت و اسلام خالص کا حفاظتی قلعہ ہے ہمیشہ قائم و دائم رکھ۔

خداوند! حوزہ علمیہ کے تہید ہونے والے علماء و طلبہ کو اپنی بیکراں نعمتوں اور تقرب کی

منزلتوں سے بہرہ مند فرما۔

خداوند! ان کے جانباز زخمی سپاہیوں کو شفا عطا فرما، ان کے شہداء کے خاندانوں

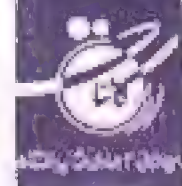
کو صبر و اجر مرحمت فرما۔ ان کے مفقود و الخیر عزیزوں اور امیروں کو جنتی جسدی

ہو سکے ان کے وطن واپس فرما!

خداوند! اپنے دین اور عوالم کی خدمت گزاری کی قدر و قیمت کو ہمارے دل و نگاہ
 میں زیادہ کر اور جاودانہ بنادے۔ انک ولی النعم
 والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 روح اللہ الموسوی النجینی

۳، اسفند ۱۳۶۵ شرق (۲۲، فروری ۱۹۸۹ء)

یہی ہے نسخہ مرہم جراحۃ دل کا

(امام امت کا مسٹر گوربا چوف کے نام پیغام)

نہ پوچھ نسخہ مرہم جراحۃ دل کا
کہ اس میں ریزہ الماس تجز و اعظم ہے
(غالب)

آیتہ اللہ جواد آلے کے زبانی سرمجیدہ و مخمیں، سید کلب مہدی

سب سے پہلے آپ حضرات یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ پوری ملت ایران کی دلی تمنا اور آرزو ہے کہ یہ اسلامی انقلاب کتاب اللہ، منتخب رسولؐ کی پابندی اور سیرت ائمہ طہرین کی پیروی کے ساتھ قائم اور باقی رہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آنحضرتؐ نے ارشاد فرمایا ہے کہ علماء انبیاء کے ورثہ دار ہوتے ہیں۔ حدیث میں یہ نہیں ہے کہ علماء نبیؐ کے وارث ہوتے ہیں، بلکہ دونوں جگہوں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں یعنی شورش کسی ایک دور کے علماء کے ساتھ مخصوص ہے نہ کسی ایک نبیؐ کے ساتھ۔ اس لیے جیسا حالات کا تقاضہ ہو گا اس دور کے عالم میں ویسی ہی وراثت جھلکے گی۔ کوئی موسوی دہرہ کا حامل ہو گا تو کوئی عیسوی ترجم و نرم دلی کا آئینہ دار اور کوئی فلیل خدا کی طرح اپنے دوسرے بتوں کی شکست و نخت میں مشغول نظر آئے گا۔

قرآن مجید کی روشنی میں کسی دوسرے سربراہ مملکت کو دعوت اسلام دینے کی ابتدا حضرت سلیمانؑ کے عہد میں ملتی ہے جب آپ نے سبا کی ملکہ بلقیس کو اپنے خط کے ذریعہ مسلمان ہو جانے کی دعوت دی۔

آنحضرتؐ نے بھی اپنے دور میں اطراف و جوانب کے بادشاہوں اور سربراہوں کو اپنے خصوصی خطوط کے ذریعہ دعوت اسلام دی۔ اور اسی اسوہ حسنہ کی پابندی کرتے ہوئے امام خمینی نے بھی اپنے ایک خصوصی خط کے ذریعہ روس کے صدر گورباچوف کو دین حق اختیار کر لینے کا پیغام دیا۔

حقیقت بھی یہی ہے کہ اندرونی انقلاب بیرونی انقلاب کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ پھر قرآن مجید کا پیغام تو خود اپنے ارشاد کے مطابق ساری دنیا کے لیے ہے، اس لیے ایران کے اسلامی انقلاب کی بنیادی پالیسی ہی یہ ہے کہ قرآن مجید کے تعلیمات کو عام کر کے دنیا میں ایک ہتھیار اور فکری انقلاب پیدا کر دیا جائے۔ گورباچوف کے نام امام خمینی کا یہ پیغام اسی سمت میں ایک قدم تھا۔ سربراہ مملکت تک کوئی بات پہنچانی جاتی ہے تو اس کی صدا بازگشت اس ملک کے عوام کے کانوں تک پہنچتی ہے۔ روس کے صدر کے نام اس پیغام کو ارسال کرنے میں بنیادی فکر بھی بات تھی۔

جنگ ختم ہوتی ہے تو تبلیغ دین کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آیتہ اللہ خمینیؑ کی بصیرت نے محسوس کر لیا تھا کہ کم از کم جس راستہ پر شہر سال تک چلتا رہا انجام کار وہ ایک بند راستہ ثابت ہوا ہے۔ اس لیے اس وقت سے بہتر اور کوئی موقع نہ ہو سکتا تھا کہ ماضی کا قذافی کی طرف متوجہ کیا جائے۔ امام خمینی اس ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے تیار تھے۔ اس پیغام کی بنیاد بری کی ذمہ داری ہمارے کندھوں پر رکھی گئی تھی۔

ماسکو میں ہمارا استقبال رسمی استقبال سے بڑھ کر ہوا اور یہ عزت افزائی دورہ کے آخری لمحہ تک جاری رہی۔ ہمارا ہوائی جہاز ماسکو ایرپورٹ تک چالیس کلومیٹر کا راستہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ مگر ہمارا استقبال کرنے والوں میں گورباچوف کے ذاتی نمائندہ کے علاوہ روسی نائب وزیر خارجہ اور ماسکو کی جان بچہ کے سرکاری امام بھی تھے۔ ان لوگوں نے ہوائی جہاز کے زیر پر ہمارا استقبال کیا اور پھر سب ہی لوگ ماسکو شہر تک ہمارے ساتھ ہی رہے۔

ہم ماسکو کی سرزمین پر اسلام کے دہائی بن کر آئے تھے اس لیے ہم نے شہر کی طرف روانہ ہوتے ہی اپنے مشن کی تمہید شروع کر دی۔ ہم نے آرمینیا کے زلزلہ پر اپنے کج و صدمہ کا اظہار کیا اور بتایا کہ اس صدمہ میں ہم آپ

کے برابر کے شریک ہیں۔ روسی وزیر خارجہ نے شکریہ ادا کیا تو ہم نے کہا کہ آپ کا زلزلہ تو چند منٹ کا تھا اور ہمارا زلزلہ تو آٹھ برس جاری رہا۔ یہ زلزلہ بے قصور شہریوں پر عراقی ہوائی جہازوں کے بھونکے دھماکوں اور میناروں کے حملوں اور اندھا دھند کیمیاوی گیسوں کے استعمال سے رونما ہوتا تھا۔ روسی وزیر خارجہ اس پر چپ ہو گئے اور بات پھر آرمینیا کے زلزلہ کے متعلق شروع ہو گئی۔ اسی ذیل میں ہم قدرت الہی کی نشانیوں اور باطل الطبیعیاتی فلسفہ کی روشنی میں خالق کائنات کے وجود پر استدلال کرنا چاہا لیکن جب دیکھا کہ روسی نائب وزیر خارجہ اس منہ پر آنے کے لیے تیار نہیں تو ہم نے کہا کہ سرزمین روس مسابک سے دوچار ہوتی ہے تو آپ کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ روسی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ہمارے مسئلوں پر ہماری مجلس میں غور و فکر ہوتا ہے اور یہی ان کا حل نکالتی ہے، اس پر ہم نے فوراً کہا کہ مسئلے اگر آفاقی نوعیت کے ہوں تو آپ کس کی طرف رجوع کریں گے۔ روسی نائب وزیر خارجہ اس منطقی بات کا صرف یہی جواب دے سکے کہ ہم کسی دین و مذہب پر ایمان نہیں رکھتے۔

جو خط ہمارے ساتھ تھا اس کے ذریعہ امام خمینی کی طرف سے ایک عالمی شخصیت کو دعوت اسلام دی جا رہی تھی۔

اس بے وفہ کے ارکان کے لیے ضروری تھا کہ اس خط کے مضمون اور اس کی گہرائیوں سے آشنائی حاصل کی جائے، ہم نے سب سے پہلے یہی کام شروع کیا تاکہ اس پیغام کو اچھی طرح سمجھ کر ذمہ داری کے ساتھ پیش کر سکیں۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ روسی صدر سے ملاقات کے دوران اسلامی تہذیب، اخلاق اور شائستگی کا مکمل لحاظ رکھا جائے، کریملن کی آب و تاب اور روسی صدر کی شخصیت ہم میں ذرا بھی مرغوبیت نہ پیدا ہونے دے اس لیے کہ اسلام کی عزت سے بڑھ کوئی عزت نہیں جو الحمد للہ ہم سب کو حاصل تھی۔

ہم لوگوں نے یہ بات بھی طے کی کہ گورباچوف سے ملاقات ہوتے ہی خط ان کے حوالہ نہ کر دیا جائے بلکہ ایک ایک جملہ سنایا جائے پھر اس کا انگریزی ترجمہ پیش کیا جائے پھر دوسرا جملہ سنایا جائے اور اس کا انگریزی ترجمہ پیش کیا جائے۔ اس طرح جب پورا خط سنایا جائے تب حوالہ کیا جائے تاکہ ضرورت ہو تو درمیان میں وضاحت طلب باتوں کی وضاحت بھی کر دی جائے۔

کریملن کے ذمہ داروں کی خواہش تھی کہ صدر روس سے ارکان وفد میں سے صرف ایک یا دو رکن ملاقات کریں لیکن ہم نے بتا دیا کہ ہمارے وفد میں تین ارکان ہیں یہ تینوں ہی افراد ماسکوی ایرانی سفیر کے ہمراہ صدر روس سے ملاقات کریں گے۔

مقررین میں صدر روس کو باچوف نے ہمارا سرگرمی سے استقبال کیا۔ گورباچوف سے ہماری ملاقات ۲ گھنٹہ سے زائد جاری رہی۔ شروع کے چند منٹ رسمی باتوں میں ختم ہو گئے اس کے بعد روسی صدر نے کہا کہ دو روسی ملکوں کے لیے یہ بات بالکل ممکن ہے کہ اپنے اپنے نظریات و عقائد پر برقرار رہتے ہوئے بھی آپس میں پیچھے پڑوسیوں کی طرح امن و سلامتی کے ساتھ رہا جائے۔ انھوں نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگوں کا ماسکو آنا ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اس لیے اس کے لیے وقت نکالنا ہی تھا۔

ہمارے وفد نے گفتگو کا آغاز سال نو کی مبارکباد سے کیا پھر ہم نے کہا کہ ہمارے ماسکو آنے کی ایک وجہ غرض ہے اور وہ یہ کہ ایک عظیم دینی رہنما کا ایک عظیم ترین دین کے بارے میں پیغام پہنچائیں۔ ہم نے بتا دیا کہ جو کہ پیغام انتہائی اہم ہے اس لیے اس کو ہم جلد بہ جلد سناتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ انگریزی ترجمہ بھی پیش کیا جاتا ہے گا۔ پھر ہم نے اسی انداز سے خط سننا شروع کیا جس کا سلسلہ کامل ایک گھنٹہ تک جاری رہا۔ اس پوری مدت میں روسی صدر مودب شکل میں ہمہ تن گوش بنے رہے۔ ہم نے وقتاً فوقتاً ان کو متاثر ہوتے ہوئے بھی دیکھا۔ ہم نے ان کو خاص طور پر اس وقت بہت زیادہ متاثر پایا جب ہم نے امام خمینی کا یہ جملہ پڑھا کہ ”وقت آگیا ہے کہ اب کمیونزم کو استارہ بیگ کے کسی میوزم میں رکھ دیا جائے۔“

اس درمیان گورباچوف اور ان کے صلاح کار خط کے اہم نکات کو نوٹ کرتے جاتے تھے۔ دعویٰ الی اللہ کا حامل یہ خط ختم ہوا تو ہم نے گورباچوف کو متوجہ کیا کہ آپ نے ملاحظہ کیا ہو گا کہ آپ کی طرح امام خمینی بھی یہی چاہتے

ہیں کہ روس و ایران اپنے پڑوسیوں کی طرح باہمی امن و سلامتی کے ساتھ رہیں۔

روسی صدر نے گفتگو شروع کی اور کہا کہ انہوں نے پوری توجہ اور احترام کے ساتھ خط کا مضمون سنا ہے اور اس خط کے جواب میں وہ جلد ہی اپنا خط لکھ کر بھیجیں گے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماضی کی غلطیوں کا آئندہ نہ مرتد نہ کر اعدہ نہ کیا جائے گا بلکہ جو کچھ جو اس کے ازالہ کی بھی کوشش کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ نظریات و عقائد کی آزادی یقین رکھتے ہیں۔ دنیا میں مختلف مذاہب فکر و نظریات کے اختلاف کے باوجود ایران روس کے تعلقات نئے سرے سے استوار کئے جاسکتے ہیں لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بات زور دیکر بھی کہ اس قسم کے خطوط روس کے داخلی معاملات میں مداخلت کی حیثیت رکھتے ہیں۔

ہم نے اقدام و توجہ کے ساتھ خط شکنے کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ہم نے اس بات کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا کہ وہ اس خط کا جواب لکھیں گے۔ ہم نے اس بات کے لیے بھی اظہارِ تشکر کیا کہ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو دہرایا نہ جائے گا۔ ہم نے اس بات پر اظہارِ اطمینان کیا کہ انہوں نے آزادی فکر و عقیدہ پر اپنے یقین کا اظہار کیا۔ روس کے داخلی معاملات میں مداخلت والے یہاں تک کا جواب دیتے ہوئے ہم نے کہا کہ زمین کی تہوں سے لیکر خلا کی بند یوں تک روس میں جو کچھ سائنسی ترقیاں ہو رہی ہیں، یہ ترقیاں جس خالق کائنات کے شائے ہوئے قوانین و قدرت کی پابندی سے روس کو نصیب ہو رہی ہیں ہم آپ کو اسی خالق کائنات کے پیغام کی طرف متوجہ کرنے آئے ہیں۔ وہ پیغام جو قرآن کریم کے ذریعہ ہم تک پہنچا ہے۔ اس پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں پھلنے پھولنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے مگر نباتات کی طرح نہیں کہ درخت ساٹھ شتر برس چلتا پھرتا ہے اور پھر سوکھ کر ختم ہو جاتا ہے۔ انسان جیسے جوتن کا نام نہیں ایک نئی زندگی میں داخل ہونے کا نام ہے قرآن کا پیغام ہے کہ انسان مرکز بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ بات آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔

ہم اسے سرگرمی و فہم میں ہماری ایک بہن منا خدیجہ شال تمیں ہم نے روس کے صدر کو اس پہلو کی طرف متوجہ کیا تاکہ مغربی حلقوں کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے کہ اسلامی جمہوری ایران میں معاشرہ کے آدمی حصہ کو میدانِ عمل سے علیحدہ کر دیا گیا ہے۔ گورباچوف نے اس انکشاف پر افسی اپنی حیرت ظاہر کی۔ دراصل اسلامی جمہوریہ کی بنیادی حکمت عملی ہی یہ ہے کہ مغربی حلقوں نے اسلام میں عورت کے مرتبہ کے بارے میں جو غلط فہمیاں پھیلانی ہیں ان کی ترمیم کر دیا گیا۔ اور دنیا کو دکھایا جائے کہ عورت اپنے مقام اور اپنی عظمت کے لحاظ سے کیا ہے ساتھ سیاسی میدان میں اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی انجام دے سکتی ہے۔ ہماری بہن منا خدیجہ ایک نئی رہنمائی کی طرف سے اتحاد کے علمبردار کی طرف بھی پیغام کیلنگی تمیں۔

(ماہنامہ آوارا، ثقافت الاسلام، دمشق، شمارہ ۲۴)

گورباچوف کو اسلام مطالعہ کی دعوت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

جناب محترم گورباچوف، صدر مجلس اعلیٰ، سوشلسٹ سوویت یونین !

آپ کی نور روسی قوم و ملت کی خوش نختی و نیک نختی کی امید کرتے ہوئے !

جبکہ آپ نے اپنا عہدہ سنبھالا ہے یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ نے دنیا کے سیاسی واقعات کے تجربے

خصوصاً دور جدید میں روسی جن مسائل سے دوچار ہے، ان کی طرف سے سرے سے انقلاب میں نظر ڈالی ہے۔

دنیاوی حادثات و واقعات کے سلسلہ میں آپ کے کہے، کاز فیصلے، ہو سکتا ہے کہ موجودہ دنیا پر حاکم توازن میں

خصل پڑنے اور ایک بڑی تبدیلی رونما ہونے کا سبب بنیں۔ سب سے پہلے چند باتوں کی طرف آپ کی توجہ کو

مبذول کرنا بہتر سمجھا !

بہت ممکن ہے آپ کا دائرہ فکر اور آپ کے سنے عزائم محض پارٹی کے مسائل اور اس کے ذیل میں روسی قوم

کے بعض مشکلات کا حل ڈھونڈ نکالنے تک محدود ہوں، پھر بھی جس نظریہ سے سالہا سال دنیا کے فرزند ان

انقلاب کو اپنے آجی حصاروں میں مقید کر رکھا تھا، اس نظریہ پر سنے دلیرانہ انداز سے آپ نے چونچید نظر

فرمائی ہے، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ اور اگر اس سے کچھ اور بلند ہو کر آپ غور و فکر کریں، تو سب سے پہلا مسئلہ جو

آپ کے لئے یقیناً کامیابی کا باعث ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ کے بزرگوں کا جو نظریہ خدا سے دوری اور دین دشمنی

پر مبنی تھا اور جس نے ملت روسی کو زبردست نقصان پہنچایا ہے، آپ اس نظریہ کے بارے میں تجدید نظر

کریں اور پھر سے سوچیں۔ آپ یقین کیجئے کہ دنیاوی مسائل کے واقعی حل کا اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ ممکن

نہیں ہے۔

البتہ یہ ممکن ہے کہ اقتصادی میدان میں غلط طریقہ عمل اور اقتدار پر قابض گزشتہ کیونسٹ لیڈوں

کی غلط کارگزاریاں مغربی ممالک کے سبب بامقصد دکھائیں، یہی حقیقت کچھ دور ہی ہے۔

اگر آپ اس سلسلہ میں سوشلزم اور کمیونزم کے تشادات کی ابھی گتھیوں کو مغربی سرمایہ دارانہ

نظام کے سب سے پہلے میں کھولنا چاہیں گے تو نہ صرف یہ کہ آپ نے معاشرہ کے درد کا علاج نہیں کر سکیں گے

بلکہ آئندہ آئندہ انہوں کو آپ کے تشادات کا جبرن کرنا پڑے گا کیونکہ اگر آج مارکسیزم اپنی اقتصادی

واجتماعی روش میں حائل دیوار کو عبور کرنے سے عاجز ہے تو مغربی دنیا بھی ان ہی مسائل میں البتہ ایک دوسرے

انداز سے دیگر مسائل کے تحت حادثات سے دوچار ہے۔

جناب محترم گورباچوف !

حقیقتوں سے منہ نہیں موڑنا چاہئے آپ کے ملک کی اصل مشکل مالیت، اقتصاد اور آزادی کا

مسئلہ نہیں بلکہ آپ کی تمام پریشانیوں کی اصل جو خدا پر اعتقاد نہ ہونا ہے، وہی مشکل جس نے

مغرب کو بھی تباہی و بربادی کی آماجگاہ پہنچا دیا ہے، یہ پہنچا کے رہے گی۔ آپ کی اصل مشکل

مبدأ وجود ہستی، خداوند عالم کے مقابلہ میں ایک عرصہ سے جاری فتنوں کا مرکز ہے۔
جناب محترم گوربا جوف!

یہ بات سب نئی پرورشیں ہو چکی ہے کہ اب اس کے بعد کمیونزم کو دنیا کی سیاسی تاریخ کے عجائب گھری میں ڈھونڈنا پڑے گا۔ کیونکہ مارکسی نظریہ انسانی ضروریات کو پورا کرنے سے قطعی قاصر ہے۔ اور اس لئے بھی کہ یہ ایک نئی نظریہ ہے۔ اور آج مشرق و مغرب کا معاشرہ جس بنیادی بیماری میں مبتلا ہے وہ بشریت کا معنویت پر عدم اعتقاد ہے اور اس بحران سے بشریت کو مادیات کے ذریعہ نجات نہیں دلائی جاسکتی۔

محترم گوربا جوف!
مکمل ہے آپ نے مقام ثبات میں مارکسیزم کے بعض پہلوؤں سے روگردانی کی ہو اور آج کے بعد بھی انٹرویو وغیرہ میں اس پر اپنے مکمل عقیدہ اور اعتقاد کا اظہار فرمائیں۔ مگر یہ بات آپ کو بھی جانتے ہیں مقام ثبوت میں ایسا نہیں ہے۔

کمیونزم پر سب سے پہلی کاری ضرب چینی قیادت نے لگائی دوسری اور بیجا ہر آخری کاری ضرب آپ نے لگائی ہے۔ اب اس وقت دنیا میں کمیونزم نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ سے ہودی بنجیدگی کے ساتھ اتنا ضرور چاہتا ہوں کہ مارکسیزم کی خیالی دیواروں کو توڑنے میں آپ مغرب اور شیطاں بزرگ (امریکہ) کے زندان میں گرفتار ہو جائیں مجھے امید ہے کہ آپ دنیا کے کمیونزم کی سترہ مارکھی کے آخری بوسیدہ نقاب کو بھی اپنے ملک اور تاریخ کے بہرے سے نوج کر پھینک دیں گے اور اس صرح واقعی ایک قابل افتخار کامہ انجام دیں گے۔

اب آپ کی طرفدار وہ حکومتیں بھی جن کے دل اپنے وطن و مل و معن کے لئے دھڑک رہے ہیں کسی قیمت پر اپنے ملکوں کے زمینی و غیر زمینی ذخیروں کو کمیونزم کا حقوق ثابت کرنے کے لئے جس کی بیہوشی کے ٹوٹنے کی آواز میں خود ان کے فرزندان کے کانوں تک پہنچا چکی ہیں، خرچ کرنے پر تیار نہ ہوں گی۔

محترم گوربا جوف!

جس وقت آپ کی بعض جمہورتوں میں واقع مسجدوں کے گھسٹہ دان سے اللہ بکر اور پیغمبر ختمی مرتبت کی رسالت کی گواہی کی صدا سنتر سال کے بعد سنائی گئی خالص محمدی اسلام کے طرفداروں کی آنکھوں سے دھواں شوق میں آنسو نکل پڑے۔

لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے گوش گزار کروں کہ ایک بار پھر مادی و الہی تصور کائنات کا جائزہ لیجئے۔ مادہ پرستوں نے اپنے تصور کائنات میں شناخت کا معیار جنس کو قرار دیا ہے۔ اور جو چیز دائرہ جس میں نہ آئے اس کو علم کے دائرہ حکومت سے باہر جانتے ہیں۔ اور ہستی کو مادہ کا مثل مانتے ہوئے اگر کوئی چیز مادہ سے بہتر ہے تو اس کا وجود تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لئے یہ لوگ دنیا سے غیب۔ مثلاً وجود خدا، وحی و نبوت اور قیامت۔ کو سب سے افغانہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ الہی تصور کائنات میں معیار شناخت جس و عقل دونوں ہیں۔ لہذا عقلی چیزیں بھی علم (سائنس) کے دائرہ حکومت میں داخل ہیں، چاہے انھیں جس اور تجربہ میں نہ لایا جاسکے۔ اس لئے ہستی غیب و

دونوں کو شامل ہے اور غیر مادی چیز بھی موجود ہو سکتی ہے۔ اور جس طرح مادی وجود مجرد سے وابستہ ہے، شناخت حتیٰ بھی شناخت عقل پر مشکی ہے۔ قرآن نے مادی انداز فکر کو مود نقد قرار دیا ہے، اور جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ خدا نہیں ہے کیونکہ اگر خدا ہوتا تو دکھائی دیتا۔ لن فومن للک حتیٰ منی اللہ جہنۃ۔ جواب میں ارشاد ہوتا ہے: کاذب رکہ الابصار و هو یدرک اللبّا وهو اللطیف الخبیر۔

قرآن مجید اور اس کے ان استہلالوں سے جو اس نے وحی، نبوت اور قیامت کے سلسلہ میں فرمائے ہیں، ہم قطع نظر کرتے ہیں، کیونکہ آپ کے نظریہ کے مطابق تو پہلے ہی محل بحث ہے۔ اصولی طور پر آپ کو فلاسفہ کے پرچہ مسائل، خصوصاً اسلامی فلسفہ کے مباحث میں الجھنا نہیں چاہتا۔ صرف دو ایک بہت ہی سادہ، فطری اور وجدانی مثالیں سند کے طور پر پیش کرنا ہوں جن سے سیاست دان حضرات بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

پہلی مثال سے ہے کہ مادہ و جسم چاہے جو بھی ہو وہ اپنے آپ سے خبر ہے۔ انسان کے

نہ کسی گاہک است نہ کہا نہ کسی تم تر بر اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو ظاہر بظاہر نہ دیکھ میں۔ (بقیہ ۵۵/۱)

نہ آنکھیں خدا کو نہیں دیکھ سکتیں، نہ خدا (دیکھنے والی) آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ بعینہ خبر ہے۔ (انعام ۱۰۳) ایک سنی با۔ دی جہنم کا ہر ہر حصہ اپنے دوسرے حصہ سے مخفی و پوشیدہ ہے۔ حالانکہ ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ انسان و حیوان اپنے ہر طرف سے آگاہ و باخبر ہے۔ انسان جانتا ہے وہ کہاں ہے؟ اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے کیا حالات ہیں؟ اس لئے ماننا پڑے گا کہ انسان و حیوان میں ایک دوسری چیز بھی ہے جو مادہ سے مافوق ہے اور وہ عالم مادہ سے جدا ہے جو وہ کے مرے سے نہیں مرنے۔ بتی رہتی ہے۔

فطرنا انسان اپنے اندر ہر کمال مطلق طور پر پائے جانے کا خوش مند ہوتا ہے اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انسان دنیا کی قدرت مطلقہ کا طالب ہوتا ہے۔ اور کسی بھی ناقص قدرت سے اس کا دل نہیں بھرتا۔ اگر ایک پوری دنیا اس کے قبضہ میں ہو اور اس سے کہا جائے کہ ایک دنیا اور بچو ہے تو وہ فطرنا اس بات کی طرف مائل ہوگا کہ وہ دنیا بھی کسی طرح اس کے قبضہ میں آجاتی۔ انسان چاہے جتنا بڑا دانشور ہو، اگر اس سے کہا جائے دوسرے علوم بھی ہیں تو وہ فطرنا ان علوم کو حاصل کرنے کی طرف مائل ہوگا۔ لہٰذا ایک قدرت مطلقہ اور علم مطلق کی ضرورت ہے جس سے انسان و جانور۔ وہ صرف خدا کی ہی ذات ہے جس سے ہم سب کی ابدی وابستہ ہیں چاہے ہم خود نہ جانتے ہوں۔ انسان کی خواہش ہے کہ حق مطلق تک پہنچ جائے تاکہ خالی فی اللہ ہو جائے۔ اصولی طور سے ہر انسان کی سرشت میں بیکار زندگی کی خواہش موجود ہے۔ وہ جانتا ہے کہ موت سے آزاد ہو جائے اور زندگی جاوید کا مالک بن جائے۔ اگر خدائے علی کو اس سلسلہ میں تحقیق کی خواہش ہو تو ان علوم کے جاننے سے حضرات کو مغربی فلسفہ کے علاوہ مشائی فلسفہ میں فارابی و ابن سینا و مرتبہ میمانی وہ کتابیں پڑھنے کا حکم دیں جو اس موضوع پر لکھی گئی ہیں تاکہ ان پر واضح ہو سکے کہ قدرت و معبودیت کا قانون جس پر ہر طرح کی شناخت کا مدار ہے، اس کا تعلق معقول سے ہے محسوس سے

نہیں ہے۔ یہی طرح معنائی کھینے کا اور ایک نیز تمام قوانین کھینچنے پر ہر قسم کے استدلال کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ یہی سب کے سب معقول ہیں محسوس نہیں ہیں۔ اور پھر شہادت فلسفہ میں بھی یہ تو ہے کہ وہی رحمتہ اللہ علیہ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے آپ کو بتائیں کہ جسم نیز تمام مادی موجودات بھی اس دور محض کے محتاج ہیں جو جس سے منزہ ہے۔ اور انسان کے لئے خود اپنی ذات و حقیقت کا درجہ خودی بھی حسی وجود سے بہتر ہے۔

آپ اپنے بزرگ دانشمندوں کو حکم دیں کہ وہ صدر المتاعین رضوان اللہ علیہ، خداوند عالم ان کو جنہیں دہائیوں کے ساتھ محسوس کرے، کی حکمت متعالیہ کا مطالعہ کریں تو ان کو معلوم ہوگا کہ حقیقت علم وہی وجود محض ہے جو مادہ سے مجرد ہے اور ہر طرح کی فکر مادہ سے بہتر ہے اور احکام مادہ اس پر جاری نہیں ہو سکتے۔

اب اس سے زیادہ میں آپ کو تھکانا نہیں چاہتا اور غار میں ناکتابوں خصوصاً محی الدین ابن عربی کی کتابوں کا نام نہیں لوں گا۔ ان اگر ای بزرگ شخصیت کے مباحث سے آپ واقف ہونا چاہتے ہوں تو چند ایسے ذہین و باخبر افراد کو جو اس قسم کے علم میں مہارت تامہ رکھتے ہوں، تم روانہ فرماؤں تاکہ چند سال خدا پر بھر دسہ کر کے باسے بھی زیادہ باریک و لطیف عرفانی مسائل کے آگاہی حاصل کریں۔ کیونکہ علم و آگاہی کا یہ سفر طے کئے بغیر ان تک رسائی ناممکن ہے۔

جناب محترم گوربا چوف!

ان مسائل و مقدمات کے ذکر کے بعد اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ اسلام کے بارے میں تحقیق و تفحص کریں۔ اور یہ خواہش اس لئے نہیں ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے محتاج ہیں، بلکہ اسلام کے آفاقی و عظیم اقدار کی بنیاد پر جو ترمیموں کی نجات کا سبب اور باعث راحت و آرام بن سکتے ہیں اور یہی بشریت کے مادی مشکلات کی گریز گاہوں بن سکتے ہیں۔

اسلام کا سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو افغانستان اور اسی قسم کے دنیا کے دیگر مسائل سے ہمیشہ کے لئے نجات دلا دے۔ تم دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کو سلیکے ملک کے مسلمانوں کی طرح سمجھتے ہیں اور ہمیشہ اپنے آپ کو ان کے حال میں شریک سمجھتے ہیں۔ آپ نے مودیت روس کی بعض جمہوریوں میں نسبتاً جو ترمیمیں آزادی دی ہے اس سے لگتا ہے کہ اب آپ یہ خیال ترک کر چکے ہیں کہ مذہب معاشرہ کے لئے ایفون ہے۔

سچ بتائیے جس مذہب نے ہزاروں کو بڑی طاقتوں کے مقابلہ میں ایک ہمارے مانند استوار کر رکھا ہے، کیا وہ معاشرہ کے لئے نشتہ آور ہو سکتا ہے؟ جو مذہب خودی دنیا میں خدا و انصاف کے جہاں کا مطالبہ کرتا ہے اور انسان کو ہر قسم کی معنوی و مادی قوموں سے آزاد رکھنے کا خواہش ہے معاشرہ کے لئے ایفون ہے؟

البتہ جو مذہب سلامی و غیر سلامی ممالک کے مادی و معنوی تہم مرہا پر کو بڑی طاقتوں اور حکومتوں کے حوالہ کر دینا چاہتا ہے اور ہر سرعام چیخ و پکار کرتا ہے کہ سیاست دینی سے جدا

ہے، یقیناً ملک و قوم کے لئے مختار و نشہ آور ہے، لیکن وہ اس صورت میں واقعی مذہب نہیں
 کہا جاسکتا، بلکہ اس مذہب کو جاسے یہاں کے لوگ امریکی مذہب کہتے ہیں۔
 آخر میں پھر صحاف لفظوں میں اعلان کرتا ہوں کہ جمہوری اسلامی ایران عالم اسلام
 کا عظیم ترین دھماقتور ترین مرکز ہونے کی حیثیت سے بڑے اہمیت کے ساتھ آپ کے اعتمادی نظام
 کے خدا کو پر کر سکتا ہے، بہر حال ہمارا ملک انصافی کی طرح حسن بمسائیگی اور برابری کے روابط کا
 قائل ہے اور اس کا احترام کرتا ہے۔

والسلام علی من تبع الحمیدی

(جو ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلام ہو)

روح اللہ الموسویٰ الخنئی

۲۲ جمادی الاول ۱۳۵۸ھ (یکم جنوری ۱۹۷۹ء)

ترجمہ: جناب شیخ روشن علی نقی

ٹپکے اک بوند قلم سے تو تلاطم ہو بپا

(امام امت کا فتویٰ قتلِ رشدی)

برطانوی حکومت اور دوسرے غیر مسلم ممالک نے اس فتوے پر جس ردِ عمل کا مظاہرہ کیا ہے اسکی تو کسی حد تک
 لکھنے کی جاسکتی تھی لیکن زیادہ حیران کن وہ موقف ہے جو مسلم ممالک نے اختیار کیا ہے۔ حال آنکہ یہ فتویٰ اسلام
 کے بین الاقوامی آئین و قوانین کے مطابق ہے اور اس کے نفاذ کے تقاضے کی پذیرائی کرتا ہے۔
 ”اسلام کے بین الاقوامی آئین و قوانین“ کی بات جن کی سمجھ میں نہ آئے انھیں چاہئے کہ ذرا بے تعصبی سے عالمی
 قانون سازی کی تاریخ کا مطالعہ اور موجودہ بین الاقوامی قوانین کا سرچشمہ معلوم کرنے کی کوشش کریں۔
 (عتیل الغروی، آفاق ادبی کائنات شماره ۱۷-۱۶ ص ۷)

متن فتویٰ

بِسْمِ اللّٰهِ

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ

دنیا بھر کے غیرت مند مسلمانوں کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ "شیطانی آیت" نامی کتاب جو اسلام، پیغمبر اور قرآن کے خلاف لکھی، چھاپی اور منتشر کی گئی ہے اس کے مؤلف اور کتاب کے مضامین سے باخبر ناشر کی سزا موت ہے۔ میں غیرت مند مسلمانوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ان افراد کو جہاں کہیں پائیں جلد از جلد موت کے گھاٹ اتار دیں تاکہ پھر کسی میں مسلمانوں کے مقدمات کی توہین کرنے کی جرأت پیدا نہ ہو۔ اس حکم کے نفاذ کی راہ میں قتل ہونے والے افراد شہید ہیں انشاء اللہ۔ اگر کوئی شخص مؤلف تک رسائی رکھتا ہے، لیکن اسے سزائے موت دینے کی خود اس میں توانائی نہیں ہے تو وہ عوام کو اس کے ٹھکانے کا پتہ بتائے تاکہ وہ اپنے کیفر کردار کو پہنچ جائے

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

روح اللہ الموسویٰ النجینی

۸۔ رجب المرجب ۱۴۰۹ھ

حَرْفِ آخِر

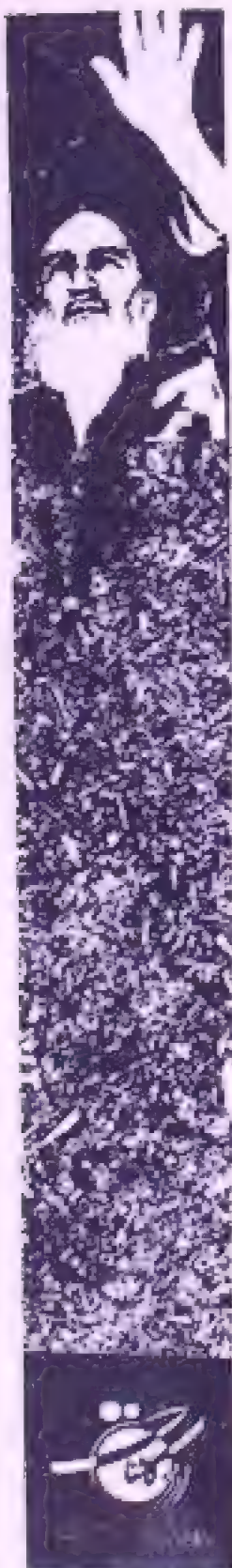

رہانہ لب پہ کوئی حرف مدعا باقی
(وصیت نامہ)

قرن جدید کی عظیم ترین تاریخی ساز شخصیت، پیر کبیر انقلاب اسلامی ایران مرجع عالم اسلام حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی
 جنت کے بعد ایران کے نائنویں مجتہدین کی کونسل، مجلس خبرگان کا ایک ہنگامی جلسہ منعقد ہوا، جس میں اسلامی جمہوریہ کے اعلیٰ عہدیداروں
 کے سامنے حضرت امام خمینیؑ کی سس سرہ کے وصیت نامہ کی مہر لگی گئی اور وصیت کے مطابق اسے صدر جمہوریہ ایران حضرت
 آیت اللہ خامنہ ای مدظلہ موجودہ رہبر عزیز نے پڑھ کر سنایا، جن کا اردو ترجمہ ہم بد یہ قارئین کو دے رہے ہیں۔ یہ نہ صرف
 امام کی آخری خواہش و وصیت ہونے کے اعتبار سے لائق اہمیت ہے بلکہ یہ ایسا صحیفہ انقلاب ہے جس کو پڑھ کر پورا اسلامی
 انقلاب، اس کی ماہیت، اغراض و مقاصد، عوامل و اسباب، رہبری کے اصول و اسلوب، کامیابی کے اسباب و رموز
 آثار و نتائج، اپنوں اور فیروں کا رد عمل، دشمنوں کی سازشیں، دفاع کے طریقے، موجودہ اور آئندہ لائحہ عمل، بقول
 اور دوام کی صورتیں، یہ سب کچھ سمجھی جاسکتا ہے۔ دراصل یہ امام کی جانب سے عقیدہ و عمل کی صراط سے گزرنے کے لئے
 عالم اسلام کو پیش کیا جانے والا وہ آخری تحفہ ہے جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لئے ایک صحیفہ کی حیثیت رکھتا
 ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو پیغمبر اسلام کے اس فرزند کی راہ پر چلنے کی توفیق کرامت فرمائے۔

یہاں بہت گہری بات ہے کہ امام خمینیؑ نے یہ وصیت نامہ رحلت سے سات سال قبل تحریر فرمادیا تھا جس میں
 سات سال قبل کچھ توہم کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ مہر بند کر کے محفوظ فرمادیا تھا۔ ہم نے بھی اداۓ امانت کے
 پیش نظر لفظی ترجمہ انتخاب کیا ہے جس سے کسی حد تک سلاست زبان کا متاثر ہونا یقینی ہے۔

— ادارہ —

صحیفہ انقلاب

امام خمینی رضوان اللہ علیہ کا الہی-سیاسی وصیت نامہ

مقدمہ

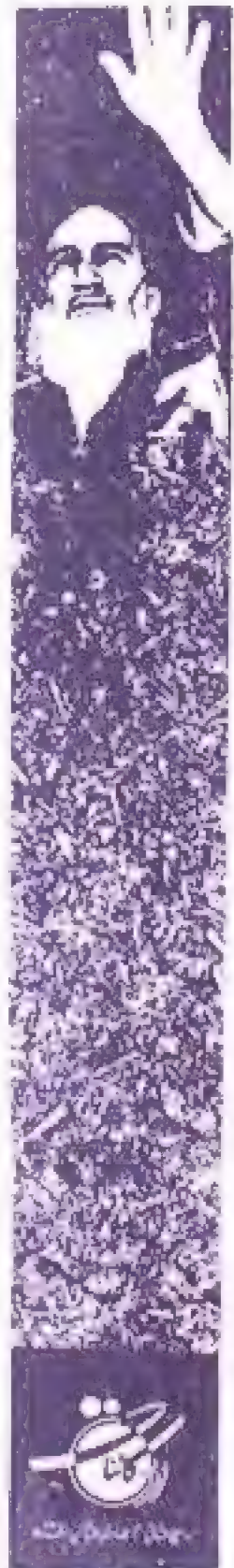
بسم اللہ الرحمن الرحیم
 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم "انی تارک فیکم الثقلین
 کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی فانہما لن یفترقا حتی یرداعلی العوض"
 الحمد للہ وسبحانک اللہم صلی علی محمد وآلہ مطاہر جمہات

وَجَلَّالُكَ وَخَزَائِنُ اسرارِكَ تَلْبِكُ الَّذِي تَجَلَّى فِيهِ الْاِحْدِيَّةُ بِجَمِيعِ
اسمائِكَ حَتَّى الْمُسْتَأْثَرِ مِنْهَا الَّذِي لَا يَعْلَمُهُ غَيْرُكَ وَاللَّعْنُ عَلَى
ظَالِمِيهِمْ اَصْلُ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ وَبَعْدُ -

میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں "تقلین" (قرآن و ہیئت) کے بارے میں بطور مختصر کچھ نہ کر
دون، البتہ ان کے عرفانی، معنوی اور غیبی مقامات کے اعتبار سے نہیں کیونکہ مجھ جیسے کا قلم اس مرتبہ
میں جسارت کرنے سے عاجز ہے جس کا عرفان تمام دائرہ وجود، ملک سے ملکوت اعلیٰ تک اور
وہاں سے لاہوت تک پھیلا ہوا ہے اور جو ہماری اور تمہاری سمجھ میں نہ آسکے گا، اگر محال نہ کہیں تو سخت
اور طاقت تحمل سے مافوق ضرور ہے۔ اور نہ ہی ثقل اکبر اور ثقل کبیر۔ جو ثقل اکبر یعنی اکبر مطلق
کے سوا ہر چیز سے اکبر ہے۔ کے عظیم ترین مقام کی حقیقتوں کے ادراک سے مجبور و محروم ہو جانے
سے بشریت پر گزری ہے ان کا ذکر مقصود ہے نہ ہی جو ان دونوں "تقلین" پر خدا کے دشمنوں
اور بازی گر طاغوتوں کے ہاتھوں گزری ہے ان سب کو بیان کرنا مقصود ہے۔ کیونکہ ان کا احصاء مجھ
جیسے انسان کے لئے، معلومات کی کمی اور وقت کی محدودیت کے پیش نظر ممکن نہیں۔ لہذا میں نے
یہ مناسب سمجھا کہ جو کچھ ان "دو گراں بہا" چیزوں پر گزری ہے ان کی طرف بہت ہی اختصار کے ساتھ
ایک ہلکا سا اشارہ کر دوں۔

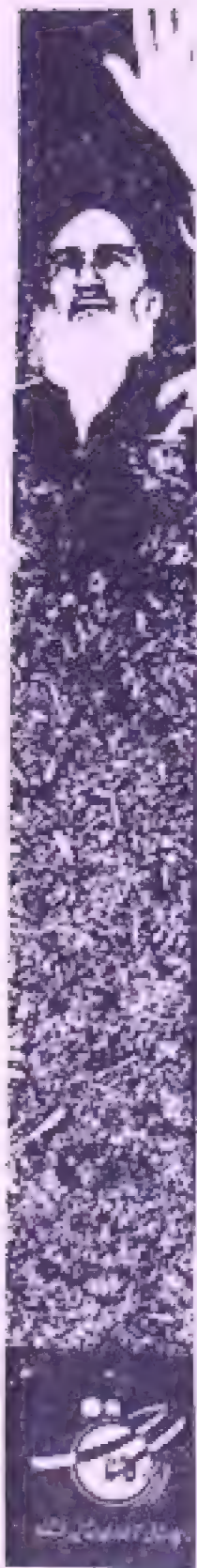
شاید (رسول خدا کا یہ جملہ) "لَنْ يَفْزُقَ أَحَدٌ يَسُودُ أَعْلَى الْخَوْضِ" اس نکتہ کی طرف اشارہ ہو کہ
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس وجود کے (نظروں سے نہاں ہو جانے کے) بعد
جو کچھ بھی ان دونوں (قرآن و عترت) میں سے کسی ایک پر گزری ہے وہ دوسرے پر بھی گزری ہے
ایک کی تنہائی و ہجو ریت، دوسرے کی تنہائی و ہجو ریت ہے یہاں تک کہ یہ دونوں ہجو ر "خوض"
کے پاس رسول خدا سے ملاقات کریں۔ (اس خوض سے کیا مراد ہے؟) آیا یہ خوض، وحدت سے
کثرت کے وصل کا مقام ہے اور سمندر میں قطروں کے ضم ہو جانے کی جگہ ہے یا کوئی اور چیز جہاں
تک بشری عقل و عرفان کی رسائی نہیں ہے؟

انا ضرور کہنا چاہئے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو امانتوں پر طاغوتی طاقتوں نے
جو ستم ڈھائے ہیں وہ درحقیقت امت مسلمہ بلکہ عالم بشریت پر ظلم ہے جنہیں بیان کر سنے سے

قلم عاجز ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی بیان کر دینا ضروری ہے کہ حدیث ثقلین تمام مسلمانوں کے درمیان (بلوچ) متواتر نقل ہوئی ہے اور اہل سنت کی کتابوں، صحاح ستہ سے لے کر ان کی دیگر کتابوں تک میں مختلف لفظوں میں اور متعدد مقامات پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متواتر نقل ہوئی ہے، اور یہ حدیث شریف، تمام انسانوں، خاص طور سے مختلف ممالک و مذاہب کے (پیر و) مسلمانوں پر قاطع حجت ہے اور تمام مسلمانوں کو جن پر حجت تمام ہو چکی ہے، اس (حدیث ثقلین) کا جواب دہ ہونا چاہئے۔ اور اگر ناواقف جاہلوں کے لئے غدر کی گنجائش باقی بھی ہو تو مذاہب کے علماء کے لئے (قطعی) کوئی گنجائش نہیں ہے۔

آئیے یہ دیکھیں کہ اس الہی امانت، خدا کی کتاب اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ترکہ پر کیا گزری ہے؟ وہ افسوس ناک مسائل جن پر خون کے آنسو روئے چاہئے، حضرت علیؑ کی شہادت کے بعد شروع ہوئے، خود غرضوں اور طاغوتوں نے قرآن کریم کو قرآن مخالف حکومتوں کے لئے ذریعہ وسیلہ بنالیا اور قرآن کے حقیقی مفسروں اور اس کے حقائق سے باخبر ہستیوں کو، جنہوں نے بعد قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا تھا اور انی تارک حکیم الثقلین کی آواز جن کے کانوں میں گونج رہی تھی، مختلف بہانوں اور پہلے سے تیار سازشوں کے ذریعہ پس پشت ڈال دیا اور درحقیقت قرآن کے ذریعہ قرآن کو جو "خوف" تک پہنچنے کے لئے مادی و معنوی زندگی کا عظیم ترین دستور تھا، اور ہے، میدان سے دور کر دیا اور حکومت عدل الہی، جو اس مقدس کتاب کا ایک اہم مقصد تھا، اور ہے، اس پر خطا بطلان کھینچ دیا، دین خدا اور الہی کتاب سنت سے انحراف کی بنیاد ڈال دی اور معاملہ اس حد کو پہنچ گیا جس کو بیان کرتے ہوئے قلم کو شرم آتی ہے، اور یہ ٹیڑھی بنیاد جیسے جیسے آگے بڑھی اس کے انحرافات اور کجیوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا یہاں تک کہ وہ قرآن کریم جس نے سارے عالم کے رشتہ دار تقوا اور تمام مسلمانوں بلکہ پورے خاندان بشریت کو ایک نقطہ جمع کرنے کے لئے "مقام شامخ احادیث" کشف تام محمدیؐ تک منتزل کیا تھا تاکہ بشریت کو اس درجہ تک پہنچائے جہاں تک اسے پہنچنا چاہئے اور اس دلبدہ مسم الا سماء "کوشیطانوں اور طاغوتوں کے شر سے آزاد کرے، دنیا کو عدل و قسط سے معمور کرے اور حکومت کو مقصوم اولیاء اللہ علیہم صلوات الاولین والآخرین کے سپرد کر دے تاکہ وہ لوگ انسانیت کے مصالح پیش نظر رکھتے

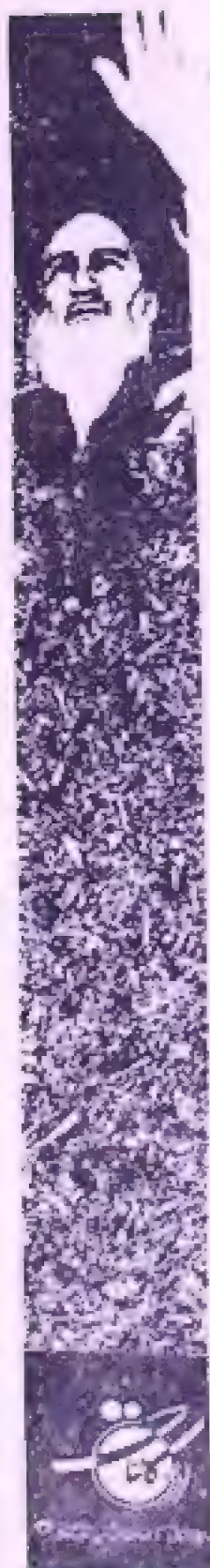
ہوئے جسے چاہیں سوئپ دیں، ان طاقتوں نے اس (قرآن) کو اس طرح میدان عمل سے دور کر دیا کہ گویا ہدایت و رہنمائی سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اور یہ معاملہ یہاں تک پہنچا کہ قرآن کو ظالم و ستمگر حکومتوں اور طاقتوں سے بھی بدتر خبیث طاقتوں کے ہاتھوں ظلم و ستم اور فساد قائم کرنے اور ستمگروں نے حقیقی تعالیٰ کے دشمنوں (کی بد اعمالیوں) کی توجیہ کرنے کا ذریعہ بنا لیا گیا اور افسوس صد افسوس اس سر نوشت سا کتاب قرآن کا رول سازشی دشمنوں اور جاہل دوستوں کے ہاتھوں قبرستانوں اور مردوں کے فاسخوں کی مجلسوں میں محدود ہو گیا تھا اور آج بھی یہی حال ہے، جس کتاب کے مسلمان و بشریت کے اتحاد کا ذریعہ اور کتاب زندگی ہونا چاہئے تھا، وہ اختلاف و تفرقہ کا وسیلہ بن گئی اور پھر بالکل میدان عمل سے ہی دور ہو گئی۔ چنانچہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے کہ اگر کوئی شخص اسلامی حکومت کی بات بھی کرتا تھا اور سیاست جو اسلام اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہم رول ہے اور قرآن و سنت اس سے بے ریز ہے اگر کوئی اس کا نام بھی زبان پر لاتا تھا تو گویا وہ عظیم ترین گناہ کا مرتکب ہو گیا ہے اور سیاسی مولوی کا لفظ "لادین مولوی" کے مترادف ہو گیا تھا اور آج بھی یہی کیفیت آج کل بڑی شیطانی طاقتیں، اسلامی تعلیمات سے دور اور منحرف حکومتوں کے ذریعہ جو اسلام سے وابستہ ہونے کی جھوٹی دعوئہ دیتے ہیں، قرآن کو مٹانے اور بڑی طاقتوں کے شیطانی مقاصد کو پورا کرنے کے لئے، اسے خوبصورت تحریروں میں چھاپ کر اطراف و اکناف میں بھیج رہی ہیں اور اس شیطانی جلد کی آدھ میں قرآن کو میدان عمل سے نکال باہر کر رہی ہیں۔ ہم سب نے اس قرآن کو دیکھا ہے جسے محمد رضا خان پہلوی نے چھاپ کر کچھ لوگوں کو اپنے جال میں پھانس لیا اور اسلامی مقاصد سے بے خبر کچھ ملا اس مداح بھی (ہو گئے) تھے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک فہر سال عوام کی بے کراں دولت سے ایک بڑی رقم قرآن کریم چھاپنے اور قرآن مخالف مذہب کے پروپیگنڈے پر خرچ کر رہا ہے، سراسر بے بنیاد اور خرافاتی مذہب و ہدایت کو پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ فاضل عوام اور قوموں کو بڑی طاقتوں کی فحاشی کی جانب موڑ رہا ہے، قرآن اور اسلام کو مٹانے کے لئے اسلام عزیز اور قرآن کریم کو (نا جائز طور پر) استعمال کر رہا ہے۔

ہمیں، اور سرتاپا اسلام و قرآن کی وفادار قوم کو فخر ہے کہ وہ اس مذہب کی پیروی جو تمام مسلمانوں بلکہ تمام انسانوں کے درمیان اتحاد کے پیغام سے معمور قرآنی حقائق کو قبرستانوں سے نجات

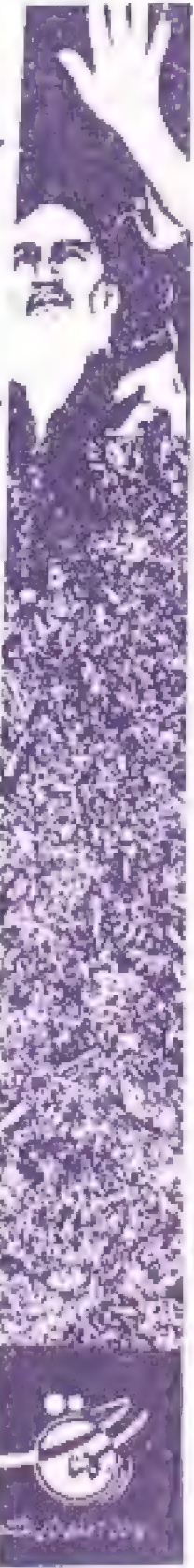

دلا کر ایسے عظیم ترین نسخہ نجات کے عنوان سے پیش کرنا چاہتا ہے جو انسان کو ان تمام زنجیروں اور بندشوں سے آزادی دلا سکتا ہے جن میں اس کے قلب و عقل اور ہاتھ پیر جکڑے ہوئے ہیں اور اسے فدا و فتنیٰ نیز طاغوتیوں کی غلامی و بندگی کی طرف کھینچ رہی ہیں۔

ہمیں فخر ہے کہ ہم اس مذہب کے پیرو ہیں جس کی بنیاد خدا کے حکم سے رسول خدا نے رکھی ہے، اور انسان کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کی ذمہ داری، ہر قسم کی قید و بند سے آزاد (خدا کے بندے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کو سونپی گئی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ، بیچ البلاغہ جو قرآن کے بعد دہائی و معنوی زندگی کا عظیم ترین دستور اور انسانوں کو آزادی بخشنے والی اعلیٰ ترین کتاب ہے اور اس کے حکومتی اور معنوی احکام و فرامین بہترین راہ نجات ہیں۔ ہمارے معصوم امام سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ ائمہ معصومین، علی ابن ابی طالب سے منجی بشریت حضرت مہدی صاحب زمان علیہم آلاف التحیات والصلوات تک جو خدا نے قدرت و توانائی سے زندہ اور تمام امور کے نگران ہیں، ہمارے امام ہیں۔ ہم کو فخر ہے کہ حیات بخش دعائیں جنہیں قرآن صاعد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے ائمہ معصومین کی تعلیم کردہ ہیں۔ ہمیں ناز ہے کہ ائمہ کی مناجات شعبانہ جیسے ابن علی علیہما السلام کی دعا و عرفات، زبور آل محمد صحیفہ سجادیہ اور زہرے مرضیہ پر خدا کی جانب سے الہام شدہ کتاب صحیفہ فاطمیہ، ہم سے تعلق رکھتی ہے۔ ہمیں افتخار ہے کہ باقر العلوم (امام محمد باقر) جو تاریخ کی عظیم ترین شخصیت میں اور ان کے مقام و منزلت کو خدا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین علیہم السلام کے سوانہ کوئی درک کر سکا ہے اور نہ ہی درک کر سکتا ہے، ہمارے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا مذہب جعفری ہے اور ہماری فقہ جو ایک بے کراں سمندر ہے اس مذہب کے آثار میں سے ایک ہے۔ ہمیں اپنے تمام معصوم ائمہ صلوات اللہ علیہم اجمعین پر فخر ہے اور ہم ان کی اطاعت کا عہد کئے ہوئے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارے ائمہ معصومین صلوات اللہ علیہم نے دین اسلام کی سر بلندی اور قرآن کریم کو جس کا ایک پہلو عدل و انصاف پر مبنی حکومت کی تشکیل ہے۔ جامہ عمل پہنانے کی راہ میں قید اور جلا وطنی میں زندگی گزاری اور آخر کار اپنے زمانہ کی ظالم و جابر طاغوتی حکومتوں کو نابود کرنے کی راہ میں شہید ہو گئے۔ اور آج ہمیں فخر ہے کہ ہم قرآن و سنت کے مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اور ہماری قوم کے مختلف طبقے اس عظیم اور تقدیر ساز راہ میں سروسن کی پرواہ کئے بغیر جان و مال اور اپنے عزیزوں

کانڈرانہ بارگاہ خدا میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری خواتین چاہے وہ بوڑھی ہوں یا جوان چھوٹی ہوں یا بڑی سب کی سب، عسکری، معاشی اور ثقافتی میدانوں میں حاضر ہیں اور مردوں کے شانہ بشا نہ بیان سے بہتر طریقہ سے قرآن کریم کے مقاصد اور اسلام کی سر بلندی کے لئے سرگرم عمل ہیں۔ جن خواتین میں جنگ کرنے کی توانائی ہے وہ اسلام اور اسلامی ملک کے دفاع کی خاطر۔ جو ہم واجبات میں شمار ہوتا ہے۔ فوجی تربیت حاصل کرنے میں مشغول ہیں اور ان محرومیوں سے جو دشمنوں کی سازش اور اسلام و قرآن کے احکام سے دوستوں کی ناواقفیت کے سبب ان پر بلکہ اسلام اور مسلمانوں پر زبردستی لاد دی گئی تھیں، نہایت شجاعت اور احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے کو آزاد کر لیا ہے اور ان خرافات کے حصار سے خارج ہو گئی ہیں جنہیں دشمنوں نے اپنے مفادات کی خاطر نادانوں اور مسلمانوں کے مفادات سے بے خبر بعض ملاؤں کے ذریعہ ایجاد کیا تھا، اور جن میں جنگ کرنے کی توانائی نہیں ہے وہ محاذ کے پیچھے اتنے قیمتی خدمات میں مشغول ہیں جو ملت کے دل میں شوق و وجد کی لہر پیدا کر دیتے ہیں اور دشمنوں نیز دشمنوں سے بدتر جاہلوں کے دلوں کو غیظ و غضب سے دھلا دیتے ہیں۔ ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ عظیم المرتبت خواتین، حضرت زینب علیہا السلام کے انداز میں اعلان کر رہی ہیں کہ ہم اپنی اولاد قبران کر چکے ہیں، خدا اور اسلام عز و نر کی سر بلندی کی راہ میں اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں اور ہمیں اس پر فخر ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم نے (ان قربانیوں کے بدلہ میں) جو کچھ حاصل کیا ہے وہ جنات نعیم سے بھی برتر ہے پھر اس دنیا کی ناچیز متاع کی کیا حقیقت ہے۔

ہماری قوم بلکہ تمام اسلامی قوموں اور مستضعفین عالم کو فخر ہے کہ ان کے دشمن۔ جو خدا نے بزرگ، قرآن کریم اور اسلام عز و نر کے دشمن ہیں۔ ایسے درندے ہیں جو اپنے منحوس اور مجرمانہ مقاصد کی تکمیل کی خاطر کسی قسم کے بھی جرائم و خیانت سے غار محسوس نہیں کرتے اور اپنے پست خواہشات کے حصول اور اقتدار کی گدی تک پہنچنے کی راہ میں دوست و دشمن میں تمیز نہیں دیتے، اور ان دشمنوں کا سرغنہ امریکہ ہے، جس کی گتھی میں دہشت گردی شامل ہے۔ اس حکومت نے پوری دنیا میں آگ لگا رکھی ہے اور اس کی حلیف وہ عالمی صہیونیت ہے، جو اپنے حریفانہ مقاصد کی تکمیل کی خاطر ایسے جرائم کی مرتکب ہوئی ہے جنہیں قلم لکھنے اور زبان بیان کرنے سے شرم محسوس کرتی

ہے۔ "عظیم اسرائیل" کا احمقانہ خیال، اسے ہر قسم کے جرم و خیانت کی طرف کھینچتا ہے۔

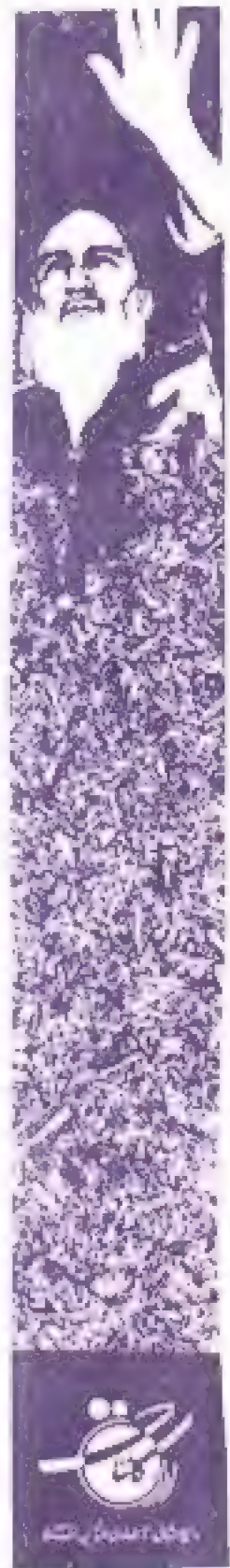
اسلامی قوموں اور مستضعفین عالم کو فخر ہے کہ ان کے دشمن، پھیری لگانے والا جرائم پیشہ، اردن کا (حکمران) حسین اور جرائم پیشہ اسرائیل کے ہم نوالہ وہم یا لہ حسن و حسنی مبارک ہیں جو امریکہ، اسرائیل کی خدمت کی راہ میں اپنی قوموں سے ہر طرح کی خیانت کرنے پر کمر بستہ ہیں۔ ہمیں فخر ہے کہ ہمارا دشمن صدام غفلتی ہے جسے دوست و دشمن سبھی، ایک جرائم پیشہ اور بین الاقوامی قوانین اور انسانی حقوق کا دشمن جانتے ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ عراق کی مظلوم قوم اور خلیج کی ریاستوں سے اس کی خیانت، ایرانی قوم کے ساتھ اس کی خیانت سے کم درجہ نہیں رکھتی۔

میں اور دنیا کی مظلوم قوموں کو فخر ہے کہ عالمی پروپیگنڈہ مشینریاں اور ذرائع ابلاغ ہم پر اور دنیا کے تمام مظلوموں پر ہر اس جرم و خیانت کا الزام لگاتے ہیں جس کا انھیں جرائم پیشہ بڑی طاقتوں کی طرف سے حکم ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر فخر کی بات اور کیا ہوگی کہ امریکہ اپنے تمام دعوے، اتنے سارے جنگی سازد سامان، اپنی اپنی ساری غلام و وابستہ حکومتوں، پس ماندہ مظلوم قوموں کی بے کراں دولتوں پر قبضہ جمائے رہے اور تمام ذرائع ابلاغ پر کنٹرول رکھنے کے باوجود حضرت بقیۃ اللہ (المہدی) ارواحنا لمقدمہ الفداء کے ملک اور ایران کی فیور قوم کے مقابلہ میں اس قدر عاجز اور ذلیل و رسوا ہو چکا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کس کو سہارا بنائے، جس کی طرف رخ کرتا ہے، منفی جواب ملتے اور یہ سب کچھ حضرت باری تعالیٰ جلت عظمتہ کی غیبی نصرت و مدد کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ جس نے قوموں کو خاص طور سے اسلامی ایران کی قوم کو بیدار کر کے "ستم شاہی" ظلمتوں سے نور اسلام کی طرف ہدایت فرمائی ہے۔ میں اب شریف مظلوم قوموں اور ایران کی عزت و عظمت و وصیت کرتا ہوں کہ وہ پورے عزم و ثبات قدیم کے ساتھ اس الہی صراطِ مستقیم پر ڈٹے رہیں جو نہ ملحد مشرق سے وابستہ ہے اور نہ کافر و ستم گر مغرب سے بلکہ یہ وہ راستہ ہے جسے خداوند عالم نے انھیں عطا کیا ہے اور ایک لمحوں کے لئے بھی اس نعمت کا شکر نہ بجالانے سے غفلت نہ برتیں اور بڑی طاقتوں کے ایجنٹوں کے ناپاک ہاتھ اچلے وہ بیرونی ایجنٹ ہوں یا ان سے بدتر داخلی ایجنٹ۔ ان کی پاک (اور خالص) نیت میں تزلزل اور آنہی ارادہ میں رخنہ پیدا نہ کرنے پائیں اور جان لیں کہ، ذیل کے ذرائع ابلاغ اور مشرق و مغرب کی شیطانی طاقتیں جس قدر لاف و گزاف کر رہی ہیں وہ ان کی الہی طاقت و قدرت

کی دلیل ہے اور خداوند عالم ان (مجرموں) کو اس عالم میں بھی سزا دے گا اور دوسرے تمام عالموں میں بھی
 انہ ولی النعم و بینہ ملکوت کل شیء۔

میں پوری عاجزی اور تواضع سے مسلمان قوموں سے درخواست کرتا ہوں کہ ائمہ اہل بیت
 کے ان عظیم رہنماؤں کی فکری، معاشی، اجتماعی اور سیاسی ثقافت کی مثالی طور پر جان و دل سے پختی
 اور اپنے عزیزوں کی جانیں قربان کر کے پیروی کریں، من جملہ ان کے فقہ سنتی (یعنی مرجعہ فقہ) ہے
 — جو دستان رسالت و امامت کی ترجمان اور قوموں کی عظمت و ترقی کی ضامن ہے، چاہے وہ
 اس کے احکام و لہجہ ہوں یا احکام ثانویہ کیونکہ یہ دونوں ہی اسلامی فقہ کے دستان سے ہیں
 — مسلمان اس سے ذرہ برابر منحرف نہ ہوں اور حق و مذہب کے دشمن خناسوں کے دسوسوں
 پر کان نہ دھریں اور یہ جان لیں کہ اس فقہ سے ایک گام انحراف بھی مذہب، اسلامی احکام اور الہی حکومت
 حکومت عدل کے سقوط کا مقدمہ ہے۔ من جملہ ان کے نماز جمعہ و جماعت ہے — جو نماز کے سیاسی
 پہلو کو اجاگر کرتی ہے — اس کی طرف سے ہرگز غفلت نہ برتیں کیونکہ یہ نماز جمعہ، جمہوری اسلامی
 ایران پر حق تعالیٰ کی عظیم ترین عزایتوں میں سے ایک ہے۔ من جملہ ان کے ائمہ اہل بیت اور خاص طور سے
 مظلوموں کے سید و سردار، شہیدوں کے سرور و سالار، حضرت ابی عبد اللہ الحسینؑ کی عزاداری
 ہے — خدا، اس کے انبیاء، اس کے ملائکہ اور صلیاء کی بے پایاں صلوٰۃ ہو آپ کی عظیم اور حمائے فرنی
 روح پر — اس عزاداری کی طرف سے کبھی بھی غافل نہ ہوں اور یاد رکھیں کہ اسلام کے اس عظیم
 تاریخی حماسہ کو زندہ رکھنے اور اس کی یاد منانے کے سلسلہ میں ائمہ علیہم السلام کے جتنے بھی احکام و
 فرامین ہیں اور اہل بیت پر ظلم و ستم کرنے والوں کے سلسلہ میں جتنی بھی لعن و نفرین ہے یہ سب کچھ
 ابتداء سے تاریخ سے قیامت تک کے ظالم و ستم گروہ غنائوں کے خلاف قوموں کی شجاعت و آواز و فریاد
 ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بنی امیہ (لعنت اللہ علیہم) کے ظلم و ستم کے خلاف فریاد اور ان پر لعن و نفرین
 — اگرچہ وہ خود جہنم واصل ہو چکے ہیں اور ان کی نسل منقطع ہو چکی ہے — درحقیقت دنیا کے
 تمام ظالموں کے خلاف آواز ہے اور اس ستم شکن فریاد کو زندہ رکھنے کا وسیلہ ہے۔ ضروری
 ہے کہ ائمہ حق علیہم السلام اللہ کے نوحوں، مرثیوں اور مدحیہ اشعار (قصیدوں) میں ہر جگہ اللہ
 پر دوز کے ظالموں کے مظالم اور ان کے دہخاش جرائم کا مؤثر طور پر ذکر کیا جائے، اور حمایت دود جو

امریکہ، روس اور ان کے تمام گماشتوں، من جملہ ان کے حرم بزرگ الہی سے خیانت کرنے والے آل سعود (لغت اللہ و ملائکتہ در سلسلہ علیہم) کے ہاتھوں، عالم اسلام کی مظلومیت کا دور ہے (ان کے مظالم) موثر طور پر یاد دلانے جائیں اور ان پر لعن و نفرین کی جائے اور ہم سب کو یہ جان لینا چاہئے کہ وہ چینز جو مسلمانوں کے درمیان اتحاد و وحدت کا ذریعہ ہے، یہی سیاسی مراسم ہیں جو تمام مسلمانوں اور خاص طور سے ائمہ اثنا عشر علیہم صلوات اللہ وسلم کے تئیسوں کی ملیت کی حافظہ ہے۔

یہاں یہ یاد دہانی بھی ضروری ہے کہ میری یہ الہی و سیاسی وصیت صرف ایمان کی عظیم الشان قوم ہی سے مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ وصیت تمام اسلامی قوموں اور دنیا کے مظلوموں کے لئے ہے چاہے وہ جس مذہب و ملت سے بھی تعلق رکھتے ہوں، خداوند عز و جل سے عاجزانہ دعا کرتا ہوں کہ ایک لحظہ کے لئے بھی ہمیں اور ہماری قوم کو اپنے حال پر (تنہا) نہ چھوڑے اور فرزند ان اسلام نیز مجاہدین عزیز کو ایک لحظہ کے لئے بھی اپنی غیبی عنایتوں سے محروم نہ فرمائے۔

روح اللہ الموسوی الخنئی

وصیت

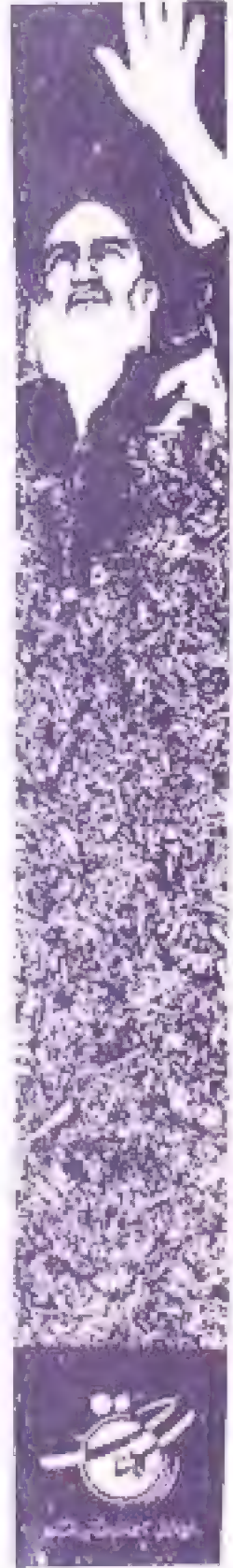
بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ عظیم الشان اسلامی انقلاب جو کروڑوں ذی قدر انسانوں، ہزاروں زندہ جاوید شہیدوں اور زندہ شہید، جاں بازوں کی زحماتوں کا ثمرہ ہے اور دنیا کے کروڑوں مسلمانوں و مستضعفوں کی امید کا مرکز ہے اس کی اہمیت و عظمت اتنی زیادہ ہے جس کا صحیح اندازہ لگانا قلم و بیان کے بس سے باہر ہے۔ میں روح اللہ موسوی خنئی، اپنی تمام خطاؤں کے باوجود خداوند متعال کے عظیم کرم سے مایوس نہیں ہوں اور میرے اس پر خطر سفر کا زاد راہ، اس کریم مطلق کے کرم سے میری یہی دبستگی ہے۔

میں ایک حقیر دینی طالب علم کی حیثیت سے جو دیگر برادران ایمانی کی طرح اس انقلاب اس کی بقا، اس کے ثمرات اور اس کے زیادہ سے زیادہ بار آور ہونے سے امید لگائے ہوئے ہے، موجودہ اور آئندہ نسلوں سے وصیت کے طور پر چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ چاہے وہ تکرار مکرات ہی کیوں نہ ہو۔ اور خداوند رحمان سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تذکرات میں مجھے خلوص نیت عنایت فرمائے۔

۱۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ عظیم انقلاب جس نے عظیم ایران کو عالمی لیبروں اور ستم گروں کی دسترس سے دور کر دیا ہے، خداوند عالم کے غیبی تائیدات ہی سے کامیاب ہوا ہے اگر خداوند عالم کا دست توانا، نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ ۳۶ ملین پر مشتمل آبادی ایسے پرخطر حالات میں کامیاب ہو جاتی جبکہ اسلام اور علماء مخالف پروپیگنڈے — خاص طور سے ان آخری سو برسوں میں — اپنے اوج پر تھے، قومیت کے نام پر قوم مخالف اور اسلام دشمن محفلوں، نشستوں، تقریروں اور مطبوعات میں فلم کاروں اور زبان درازوں کے ذریعہ، ملت کے درمیان تفرقہ اور پھوٹ ڈالنے کی بے پناہ اور انتھاک کوشش کی جا رہی تھی، ان فعال جوانوں کو جنہیں اپنے وطن عزیز کی ترقی اور سر بلندی کی راہ میں اہم کردار ادا کرنا چاہئے، فساد و فحشا میں گرفتار کرنے اور ان خیانت آمیز واقعات اور کارستانیوں سے لاپرواہ بنانے کی غرض سے جو فاسد شاہ اور اس کے غیر مہذب باپ اور بڑی طاقتوں کے سفارت خانوں کی طرف سے قوم پر مسلط کئے جانے والے ارکان پر مشتمل نام نہاد پارلیمنٹوں اور کینٹوں کے ذریعہ انجام پاتے تھے۔ جوئے، شراب، منشیات، اور فسق و فجور کے اڈے قائم کئے گئے تھے۔ شعراء اور لطیفے گوئے گئے تھے۔ ان کے بدترین یونیورسٹیوں، اسکولوں اور ان تعلیمی مراکز کی حالت تھی جن کے ہاتھوں میں ملک کی قسمت کا فیصلہ سونپا جاتا تھا۔ یہاں قوم اور قوم پرستی کے نام پر اسلام اور اسلامی ثقافت کے سو فیصد دشمن بلکہ صحیح قومیت کے بھی مخالف، مغرب پرست یا مشرق نواز استبدادوں اور معلموں کا تقرر کیا جاتا تھا۔ اگر ان کے درمیان کچھ دلسوز اور احساس ذمہ داری رکھنے والے افراد بھی موجود تھے لیکن وہ اپنی نہایت ہی قلیل تعداد اور سخت دباؤ کے پیش نظر کوئی مثبت رد ادا کرنے سے عاجز تھے یہ اور اسی طرح کے دیگر دسیوں مسائل تھے مثلاً: علماء دین کو کنارہ کشی اور گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دینا یا پروپیگنڈوں کے نور پران میں سے بہت سوں کے افکار کو منحرف کر دینا کہ ان حالات میں ممکن نہ تھا کہ عوام اس طرح سے متحد ہو کر اٹھ کھڑے ہوں اور پورے ملک میں ایک ہی مقصد کی خاطر اندک بہ اندک نعرہ بلند کریں اور اپنے حیرت انگیز معجز نما اشیاء و قربانی کے ذریعہ تمام بیرونی اور داخلی طاقتوں کو پیچھے ڈھکیں کر ملک کی قسمت کا فیصلہ اور اس کی باگ ڈور خود اپنے ہاتھوں میں سنبھالیں۔

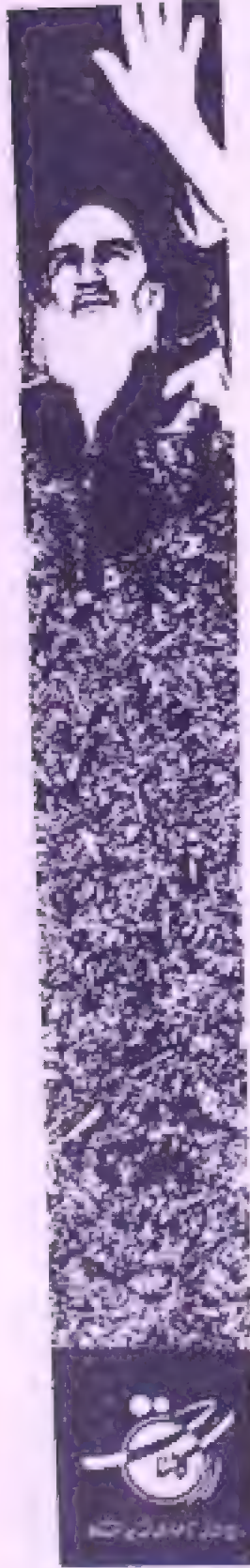
لہذا اس میں شک نہیں کرنا چاہئے کہ ایران کا اسلامی انقلاب ہر جہت سے، اپنے وجود میں بھی، جدوجہد کے انداز میں بھی اور انقلابی مقاصد و محرکات میں بھی دیگر تمام انقلابات سے ممتاز ہے اور اس میں

شک نہیں کہ یہ الہی تحفہ اور غیبی ہدیہ تھا جو خداوند منان کی طرف سے اس مظلوم اور غارت شدہ قوم کو عطا ہوا ہے۔

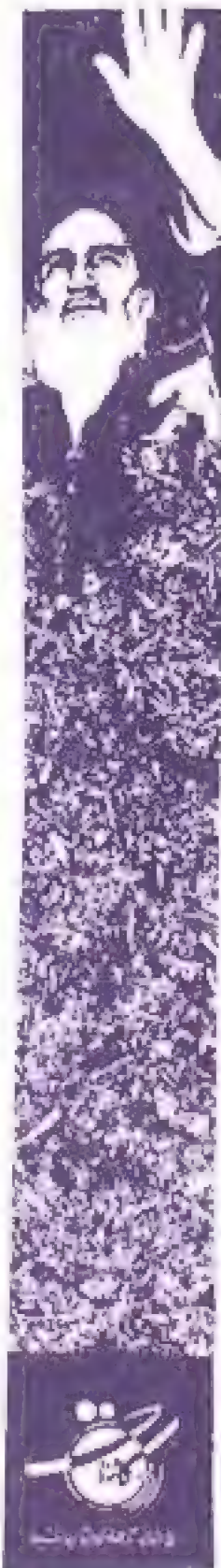
۲ اسلام اور اسلامی حکومت ایک الہی دین ہے جو اپنے نفاذ کی صورت میں فرزند ان اسلام کے لئے دنیا و آخرت کی سعادت کے اسباب بہترین طریقہ سے فراہم کر سکتی ہے، اور اس میں اتنی قدرت و توانائی موجود ہے کہ ہر طرح کی جارحیت، فساد، ظلم و تعدی اور لوٹ کھسوٹ پر خطا بطلان کھینچ کر ان لوگوں کو ان کے مقصود اعلیٰ تک پہنچا دے۔ اسلام ایک ایسا دبستان ہے جو غیر توحیدی دبستانوں کے برخلاف تمام فردی، سماجی، مادی، معنوی، ثقافتی، سیاسی، عسکری اور معاشی امور میں دخیل اور ان کی نگرانی کرتا ہے اور ان انسان و معاشرہ کی تربیت اور اس کی مادی و معنوی ترقی میں موثر اچھوٹے سے چھوٹے نکتہ کو بھی نظر انداز نہیں کرتا ہے، اسلام نے افراد اور معاشرہ کے رشد و ارتقاء کی راہ میں درپیش تمام مشکلات اور رکاوٹیں گوش گزاری کر دی ہیں اور انھیں ہر طرف کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔

اب جبکہ خداوند عالم کی نائید و توفیق سے باوفا اور احساس ذمہ داری رکھنے والی قوم کے توانا ہاتھوں سے اسلامی جمہوریہ کی بنیاد رکھی جا چکی ہے اور اس اسلامی حکومت کے پیش نظر صرف اسلام اور اس کے ترقی یافتہ احکام ہیں۔ لہذا ایران کی عظیم الشان ملت پر فرض ہے کہ وہ اس کے مفہام کو تمام جہات کے ساتھ نافذ کرنے اور اسے محفوظ رکھنے کی بھرپور کوشش کرے کیوں کہ اسلام کا تحفظ تمام دنیا سے اہم ہے اور آدم علیہ السلام سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء عظام نے اس راہ میں جان و فرا کوشش اور فداکاری کی ہے اور کوئی رکاوٹ، انھیں اس عظیم فریضہ کی بجا آوری سے روک نہ سکی۔ اسی طرح ان کے بعد اصحاب باوفا اور ائمہ اسلام علیہم صلوات اللہ نے بھی اس کے تحفظ و بقا کی خاطر اپنا خون شہداء کر دینے کی حد تک طاقت و فرا کوششیں کی ہیں۔ اور آج ملت ایران پر خصوصاً اور تمام مسلمانوں پر عموماً واجب ہے کہ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اس الہی امانت کی حفاظت کریں جو ایران میں سرکاری طور سے منظر عام پر آ چکی ہے اور نہایت ہی مختصر سی مدت میں اس کے عظیم نتائج بھی برآمد ہوئے ہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی بقا کے وسائل فراہم کریں اور اس کی راہ میں حائل مشکلات اور رکاوٹوں کو ہر طرف کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ اس کے نورانی پرتو سے تمام اسلامی ممالک جگمگا اٹھیں گے اور تمام ممالک اور قومیں اس زندگی ساز مسند میں آپس میں تعاون کر کے تاریخی کے مجرموں اور دنیا کو ہرنپنے

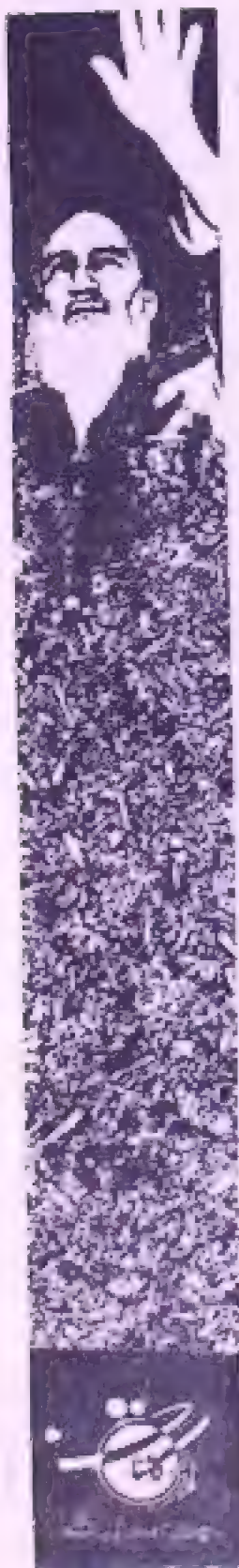
والی بڑی طاقتوں کی دسترس سے دنیا کے ستم رسیدہ اور مظلوم افراد کو قیامت تک کے لئے محفوظ کریں گی۔
 میں جو اپنی عمر کی آخری سانسیں لے رہا ہوں، اپنا فریضہ سمجھتا ہوں کہ کچھ وہ باتیں جو اس الہی امانت کی بقا
 و تحفظ کے لئے ضروری ہیں اور جو جینریا اس کی بقا کے لئے خطرناک ہیں اور اس کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کر سکتی
 ہیں ان سے موجودہ اور آئندہ نسلوں کو باخبر کر دوں اور بارگاہ رب العالین میں سب کی تائید و توفیق کا
 طلبگار ہوں۔

الف۔ اس میں شک نہیں کہ اسلامی انقلاب کا راز بھی وہی ہے جو اس کی کامیابی کا راز تھا اور کامیابی
 کے راز سے ملت و اقاف ہے اور آئندہ نسلیں تاریخ میں پڑھیں گی کہ اس کامیابی کے دو بنیادی رکن: جذبہ
 ثبوت نیز اسلامی حکومت (کے قیام) کا اعلیٰ مقصد اور اس مقصد (کو جامہ عمل پہنانے) کے لئے ملک
 بھر میں پوری قوم کا یک زبان ہو کر اجتماع تھا۔ میں تمام موجودہ اور آئندہ نسلوں سے وصیت کرتا ہوں کہ
 اگر آپ اسلام اور اللہ کی حکومت کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، داخلی و خارجی استحصالیوں اور سامراجوں
 کے ہاتھ اپنے ملک سے کاٹنا چاہتے ہیں تو اس الہی مقصد و محرک کو جس کی خداوند عالم نے قرآن کریم میں تاکید
 کی ہے ہاتھ سے نہ جانے دیجئے یہ جذبہ و محرک جو کامیابی اور اس کی بقا کا اصل راز ہے، اس کے بالمقابل
 مقصد کو بھلا کر اختلاف و تفرقہ ایجاد کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے پروپیگنڈہ بھونپو اور ان کے
 متعاقب ایجنٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ پھوٹ ڈالنے والی جھوٹی باتیں گڑھنے اور افواہیں پھیلائے گا بھرپور
 کوشش کر رہے ہیں۔ اور اربوں ڈالر اس مقصد کے لئے صرف کر رہے ہیں۔ اس علاقہ میں جمہوری اسلامی
 کے مخالفوں کا مسلسل سفر اور ان کی رفت و آمد بے مقصد نہیں ہے اور افسوس کا مقام ہے کہ ان کے
 درمیان بعض اسلامی ممالک کے ایسے حکمران اور سربراہ بھی نظر آتے ہیں جو آنکھ کان بند کر کے امریکہ کی
 غلامی کے لئے حاضر ہیں اور اپنے ذاتی مفاد کے سوا انھیں کسی چیز کی فکر نہیں ہے اور بعض عالم نما افراد
 بھی ان کے ساتھ ملحق ہو گئے ہیں۔ آج اور مستقبل میں بھی جو جینریا ایرانی قوم اور مسلمین عالم کے مد نظر رہنا
 چاہئے اور اسے اہمیت دینی چاہئے وہ یہ ہے کہ انھیں گھروں کو اجاڑ دینے والے پروپیگنڈوں کو
 ناکام بنانا ہے۔ تمام مسلمانوں اور خاص طور سے ایرانیوں سے اور خصوصیت کے ساتھ عصر حاضر کے
 میری وصیت یہ ہے کہ ان سازشوں کے مقابلہ میں اٹھ کھڑے ہوں اور ہر ممکن طریقہ سے اپنے درمیان اتحاد
 و ہم بستگی کو مستحکم کر کے کافروں و منافقوں کو مایوس کر دیں۔

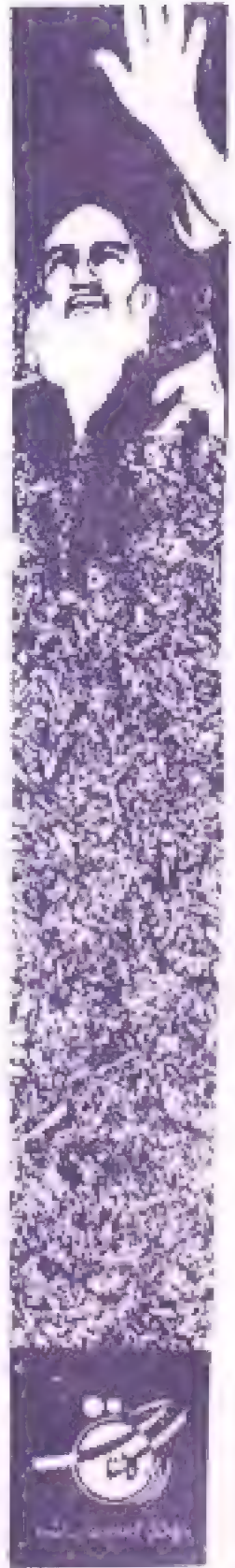
ب۔ ان اہم سائنسوں میں سے ایک سازش جو اس آخری صدی میں، خاص کر ان مفاصلہ دہائیوں میں اور بالخصوص انقلاب کی کامیابی کے بعد آشکارا طور پر نظر آ رہی ہے وہ قوموں اور خاص طور سے ایران کی فداکار قوم کو اسلام سے مایوس کرنے کے لئے مختلف پہلوؤں سے وسیع پیمانے پر کئے جانے والے پروپیگنڈہ میں کبھی کھلم کھلا اور علی الاعلان یہ کہتے ہیں کہ اسلامی قوانین جو چودہ سو سال قبل وضع ہوئے ہیں، عصر حاضر میں ملکوں کا انتظام چلانے کی صلاحیت نہیں رکھتے یا یہ کہ اسلام ایک رجعت پسند دین ہے، جو ہر نئی، اور منظر تمدن چیز کا مخالف ہے اور اس دور میں کوئی ملک عالمی تہذیب اور اس کے مظاہر سے کنارہ کش نہیں رہ سکتا، اسی طرح کے دوسرے احمقانہ پروپیگنڈہ اور بعض اوقات نہایت ہی موزیانہ انداز میں اپنی شیطنت سے کام لیتے ہوئے اسلامی تقدس کی حمایت کی آڑ میں یہ کہتے ہیں کہ اسلام اور دوسرے الہی ادیان صرف معنویات اور تہذیب نفس سے سرور کا رکھتے ہیں وہ دنیوی مقام و منصب کیلئے دوسری اور دنیا کو ترک کر کے ان دعاؤں، عبادتوں اور اذکار میں مشغول رہنے کی دعوت دیتے ہیں جو انسان کو خدا سے تعالیٰ سے نوبک اور دنیا سے دور کرتے ہیں لہذا حکومت و سیاست میں مداخلت اس عظیم اور معنوی مقصد کے خلاف ہے۔ کیونکہ یہ تمام چیزیں دنیا کی تعمیر کے لئے ہیں اور دنیا کی تعمیر انبیاء عظام کے سنگ کے خلاف ہے، اور افسوس صد افسوس اس دوسرے قسم کے پروپیگنڈہ نے بعض علماء اور اسلام سے بے خبر دین داروں پر اس حد تک اثر ڈالا ہے کہ وہ حکومت و سیاست میں مداخلت کو گناہ اور فسق سمجھنے لگے تھے اور شاید آج بھی کچھ لوگ اسی طرح کا تصور رکھتے ہوں اور یہ وہ عظیم المیہ ہے جس سے اسلام دوچار تھا۔

پہلے گروہ کے بارے میں تو یہ کہنا چاہئے کہ یا تو وہ حکومت، قانون اور سیاست سے بالکل بے خبر ہیں یا اپنے اغراض و مقاصد کے پیش نظر خود کو ان چیزوں سے ناواقف ظاہر کرتے ہیں، کیونکہ عدل و قسط کی میسران پر قوانین کا نفاذ، ظلم و ستم اور مطلق العنان حکومتوں کی روک تھام، انفرادی اور سماجی عدل و انصاف کا قیام، رنگ برنگے انحرافات اور فساد و فحشا پر پابندی، عقل و عدل کے معیار کے مطابق آزادی، استقلال اور خود کفالتی، استعمار، استعمالی اور غلامی کی بیخ کنی، دنیا کو فساد سے محفوظ رکھنے اور ایک معاشرہ کو تباہی سے بچانے کے لئے عدل و انصاف پر مبنی حدود، قصاص اور تعزیرات کا اجرا سیاست اور معاشرہ کو عقل و عدل و انصاف کی میسران پر چلانا اور اسی طرح سیکڑوں

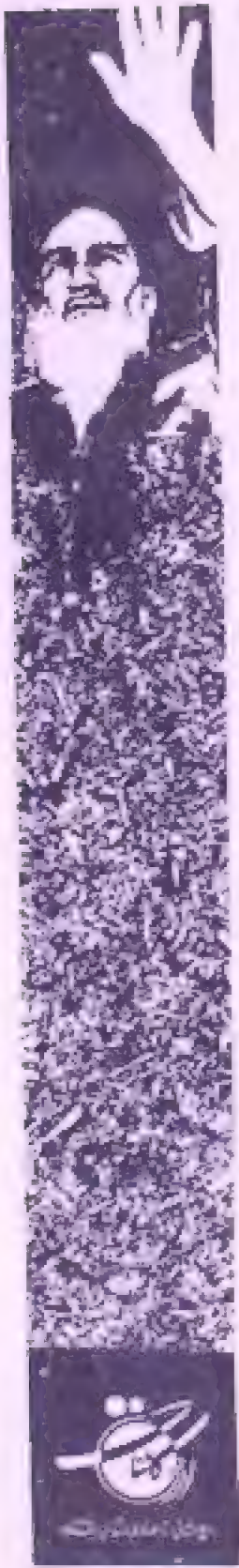
مسائل۔ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو بشریت اور اجتماعی زندگی کی طویل تاریخ میں پرانی اور فرسودہ ہو جائیں۔ یہ دعویٰ ایسا ہی ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ریاضی اور عقلی اصولوں کو اس صدی میں بدل دینا چاہئے اور اس کی جگہ جدید قوانین کو لے لینی چاہئے۔ اگر ابتدائے تخلیق (اور آغاز کائنات) میں سماجی انصاف کا قیام اور قتل و غارت نیز ظلم و ستم کی روک تھام ضروری تھی تو چونکہ آج ایٹمی دور ہے لہذا اب وہ طریقہ فرسودہ ہو چکا ہے اور یہ دعویٰ کہ اسلام ایجادات و اختراعات کا مخالف ہے جیسا کہ ایران کا مخلوع شاہ محمد رضا پہلوی کہا کرتا تھا کہ ”د علماء، اس دور میں بھی گدھوں پر بیٹھ کر سفر کرنا چاہتے ہیں۔“ ایک احمقانہ الزام کے سوا کچھ بھی نہیں، کیونکہ اگر مظاہر تمدن اور نئے پن سے مراد یہی ایجادات و اختراعات اور ترقی یافتہ صنعتیں ہیں جو انسانی تمدن کے ارتقا میں اہم کردار ادا کرتی ہیں تو کبھی بھی اسلام یا کسی بھی توہید مذہب نے اس کی مخالفت کی ہے اور نہ کریں گے، بلکہ اسلام اور قرآن مجید نے تو علم و صنعت کے حصول پر بڑا زور دیا ہے۔ اور اگر تہجد و تمدن سے مراد وہ معنی ہیں جو بعض پیشہ ور روشن خیال پیش کرتے ہیں کہ تمام برے کاموں اور فساد و فحشا، یہاں تک کہ ہم جنس بازی وغیرہ کی بھی آزادی ہونی چاہئے، تو اس تمام آسمانی ادیان، دانشور اور عقائد مخالف ہیں اگرچہ مشرق و مغرب کے پرستار ان کی اندھی تقلید کرتے ہوئے اس کی تردید کر رہے ہیں۔

دوسرا گروہ جو شیطان منسوب رکھتا ہے، اور اسلام کو حکومت و سیاست سے جدا سمجھتا ہے۔ ان نادانوں کو یہ بتادینا چاہئے کہ قرآن کریم اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں جتنے احکام سیاست و حکومت کے سلسلہ میں پائے جاتے ہیں اتنے احکام کسی اور موضوع سے متعلق ذکر نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اسلام کے بہت سے عبادی احکام بھی، عبادی سیاست ہی ہیں جن کی طرف سے غفلت نے ان معصیتوں کو جنم دیا ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے دنیا کی تمام حکومتوں کی طرح، حکومت تشکیل دی ہے لیکن آپ کا مقصد سماجی انصاف قائم کرنا تھا، اور اسلامی دور کے ابتدائی خلفاء بھی وسیع حکومتوں کے مالک تھے، حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی حکومت بھی اسی مقصد کے تحت ذرا وسیع تر اور گسترہ تر پیمانے پر تاریخی حقائق میں سے ہے، اس کے بعد بھی تدریجاً حکومت، اسلام کے نام پر قائم رہی ہے اور آج بھی اسلام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں بہت سے لوگ اسلامی حکومت کے دعویدار ہیں۔ میں اس وصیت نامہ میں صرف اشارہ کرتے ہوئے گزر رہا ہوں لیکن امید رکھتا ہوں کہ

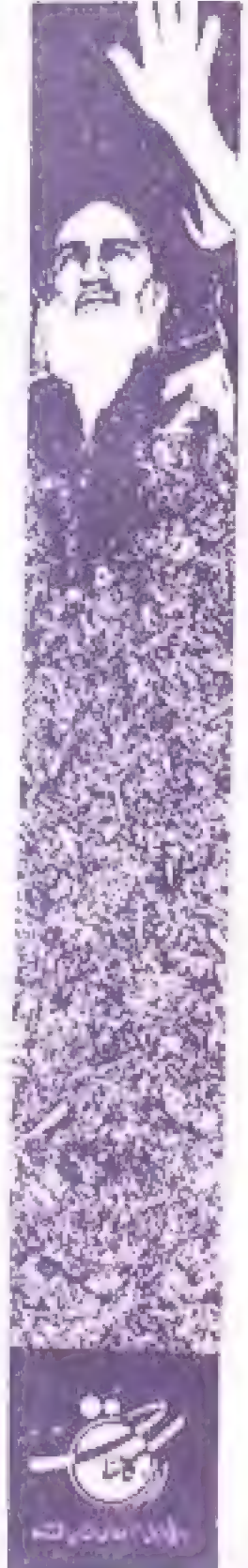

مصنفین، مؤرخین اور سماجیات کے ماہرین مسلمانوں کو اس غلط تصور سے نجات دلائیں گے، اور جو کچھ کہا جا چکا یا کہا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کو صرف معنویات سے سروکار ہے اور دنیاوی حکومت و سیاست مضر و مذموم ہے، انبیاء، اولیاء اور بزرگ ہستیاں اس سے اجتناب کرتی تھیں اور ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہئے، یہ لائق افسوس اشتباہ ہے جس کا نتیجہ اسلامی قوموں کو تباہ و برباد کرنے اور خوشنوار مسلمانوں کے لئے راہ ہموار کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیونکہ اسلام کی نگاہ میں جو چیز مذموم ہے وہ مضر دنیاوی مقاصد اور اقتدار کی ہوس کے لئے ظلم و ستم پر مبنی مطلق العنان شیطانی حکومتیں ہیں، اگر جس سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زراعت و زری، اقتدار پرستی اور طاغوتیت ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ مختصر یہ کہ جس دنیا کی مذمت کی گئی ہے وہ دنیا ہے جو ان کو حق تعالیٰ سے غافل کر دے۔ لیکن سماجی عدل و انصاف قائم کرنے، ظلم و ستم سے روکنے اور مستضعفوں کے فائدے کے لئے حکومت حق وہ چیز ہے جس کے قیام کے لئے سیمان بن داؤد، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے عظیم الشان اوصیا کے مانند افراد کوششیں کرتے رہے ہیں اور وہ اہم ترین واجبات میں شمار ہوتی ہے اور اس کی تشکیں ظلم ترین عبادات سے ہے۔ چنانچہ صحت مند سیاست جو ان حکومتوں میں پائی جاتی تھی ضروری و لازم ہے۔ ایران کی ہوشیار و بیدار قوم کو اسلامی بصیرت کے ساتھ ان سازشوں کو ناکام بنا دینا چاہئے۔ احساس ضروری رکھنے والے مقررین و مصنفین ملت کی مدد سے اٹھ کھڑے ہوں اور سازشیں شیطانوں کے ہاتھ قلم کر دیں۔

ج۔ اسی قسم کی سازشوں میں سے ایک اور شاید اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ اور شہانہ سازش ملک بھر میں اور زیادہ تر شہروں میں ان افواہوں کو ہوا دینا ہے کہ جمہوری اسلامی نے بھی عوام کی کوئی حد نہ کی۔ بے چارے عوام نے بڑے شوق و دلولہ کے ساتھ قرباچیاں دیں تاکہ طاغوت کی ظالمانہ حکومت سے نجات پا جائیں لیکن وہ اس سے بدتر حکومت کے پنجہ میں گرفتار ہو گئے۔ مستبکر نی پیسے سے زیادہ قوی اور مستضعفین پیسے سے زیادہ محروم ہو گئے ہیں، قید خانے ان جوانوں سے بھرے ہوئے ہیں جن سے ملک کے مستقبل کی امیدیں وابستہ ہیں بشکنجہ اور نار چرگراشتہ حکومت سے کہیں زیادہ بدتر اور غیر انسانی ہو گیا ہے۔ روزانہ کچھ افراد کو اسلام کے نام پر موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے اور اس کی جہوری کے ساتھ اسلام کا نام شامل نہ کیا جاتا۔ یہ دور رضا خان اور اس کے بیٹے کے دور سے بھی

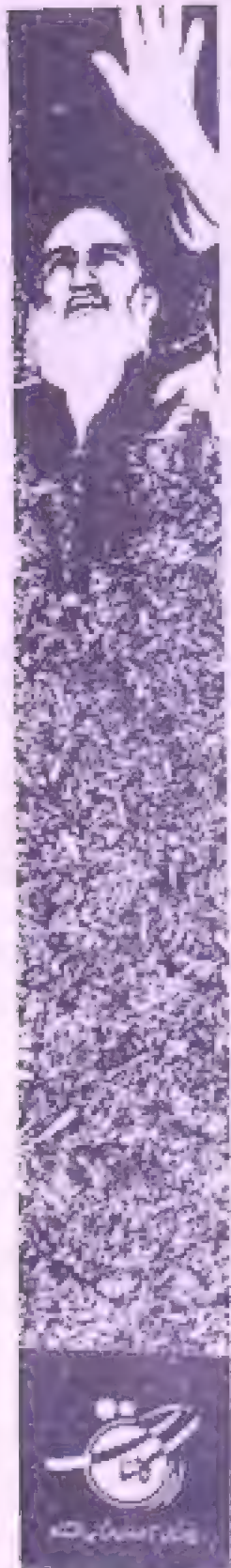

بہ تر ہے۔ عوام رنج و تعب اور سرمایہ آور گرائی میں ڈوبے جا رہے ہیں اور سرمایہ داران مملکت اس حکومت کو
 کیونستی حکومت کی طرف کھینچے جا رہے ہیں، عوام کے مال و دولت کو ضبط کیا جا رہا ہے اور ہر میدان
 میں عوام کو آزادی سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کی اور بہت سی افواہیں ہیں جنہیں منسوب بندہ طریقے سے
 پھیلایا جا رہا ہے، ان افواہوں کے پیچھے باقاعدہ سازش اور منسوب بندی کی دلیل یہ ہے کہ کچھ دنوں کے وقفہ
 سے مکی کوچوں میں ایک موضوع زبانوں پر آتا ہے اور پھر جہاں جیسے اسی کے بارے میں گفتگو نظر آتی ہے
 میکسیو میں یہی گفتگو بسوں اور سٹی بسوں میں یہی گفتگو۔ جہاں چند افراد جمع ہوئے یہی گفتگو، اور جب ایک
 شوشہ کچھ پرانا ہو جاتا ہے تو ایک دوسرا شگوفہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض علماء
 جو شیطان کی سیلون اور سازشوں سے بے خبر ہیں، سازشیوں کے ہی ایک دو بھتیوں کے کہنے سے گمان
 کر بیٹھتے ہیں کہ یہی افواہیں، صحیح ہیں۔ اور یہ صورت حال پیش آنے کی اصل وجہ یہ ہے کہ بہت سے افراد
 جو ان افواہوں کو سنتے ہیں اور اس پر یقین کر لیتے ہیں وہ عالمی حالات، دنیا میں رونما ہونے والے انقلاب
 اور انقلاب کے بعد کے حوادث نیز اس کے ناقابل اجتناب عظیم مشکلات سے ناواقف ہیں۔ اسی طرح وہ ان
 انقلابی تبدیلیوں کے بارے میں بھی صحیح معلومات نہیں رکھتے جو سو فیصد سلام کے حق میں ہیں۔ وہ دنیا و
 مافیہا سے بے خبر، آنکھ بند کر کے اس قسم کی افواہوں کو سنتے ہیں اور خود بھی غفلت کی بنا پر یا جان بوجھ
 کر ان سے ملحق ہو گئے ہیں۔ میں انہیں نصیحت کرتا ہوں کہ دنیا کی موجودہ صور حال کا مطالعہ، انقلاب اسلامی
 ایران کا دنیا کے دیگر انقلابات کے ساتھ موازنہ کے بغیر اور اسی طرح ان قوموں اور ملکوں کے حالات کا مطالعہ
 کرنے سے پہلے جہاں انقلاب رونما ہوا ہے کہ انقلاب کے وقت اور انقلاب کے بعد وہاں کیا گزری ہے، نیز
 اس طاغوت زدہ ملک کے ان مسائل اور مشکلات پر توجہ کرنے سے پہلے جن میں یہ ملک رضا خان اور اس سے بہتر
 محمد رضا کے ہاتھوں گرفتار اور ان لوگوں کی لوٹ کھسوٹ کا شکار رہا ہے اور ان کے پیدا کردہ مشکلات اس حکومت
 کو میراث میں ملے ہیں تباہ کن اور خانہ برانداز عظیم وابستگیوں سے لے کر وزارت خاںوں، ادارات، اقتصاد
 اور فوج کی صورت حال تک عیاشی کے اڈے، شراب کی دکانیں، زندگی کے تمام شعبوں میں بے حیائی و فسق و فجور
 تعلیم و تربیت کی حالت، اسکولوں، کالجوں، اور یونیورسٹیوں کا ماحول، سینما ہاں اور عیاشی کے مراکز، جوانوں
 اور عورتوں کا حال، علماء دین دار افراد، احساس ذمہ داری رکھنے والے حریت پسندوں، ستم رسیدہ عقیف
 خواتین اور طاغوت کے دور میں مساجد کی صورت حال کا جائزہ لینے اور پھر اس دور میں موت یا قیہ کی

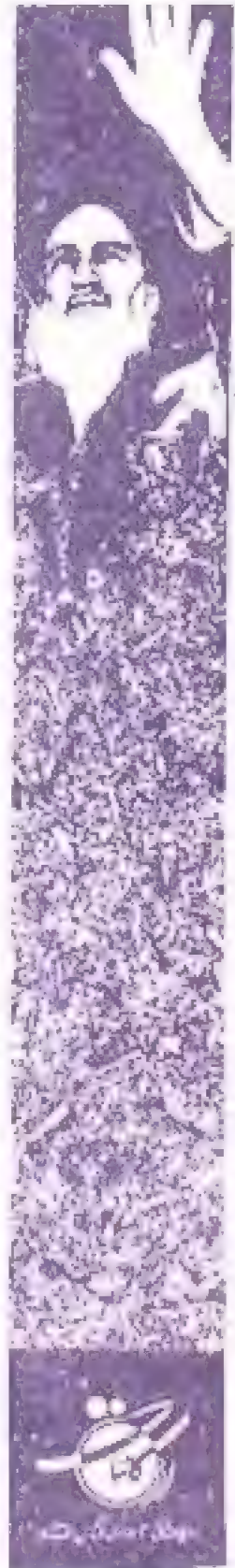
سزا پانے والے افراد کی عدالتی جیل کا مطالعہ کرنے، قید خانوں کا جائزہ لینے اور ذمہ داروں کے اہم کاموں کے بارے میں تحقیق کرنے، سرمایہ داروں، بڑی بڑی زمینیں ہڑپنے والوں، ذخیرہ اندوزوں اور گراں فروشوں کے اموال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے، عمومی اور انقلابی عدالتوں کے سلسلہ میں چھان بین کرنے اور ان کا گزشتہ دور کی عدالت سے موازنہ کرنے اور اسلامی پارلیمنٹ کے اراکین اور اس دور کے وزیروں، گورنروں اور دوسرے سرکاری عہدہ داروں کا جائزہ لینے اور گزشتہ دور سے ان کا موازنہ کرنے، ان دیہاتوں میں جوہم نعتوں حتیٰ کہ پینے کے پانی اور علاج کی سہولتوں سے بھی محروم تھے، حکومت اور تعمیری ادارہ "جہاد سازندگی" کے کارناموں کا مطالعہ کرنے اور نا خواستہ جنگ کے خشکات اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل، مثلاً: لاکھوں جنگی مہاجر، شہید اور جنگ سے متاثرین کے اہل خاندان، نیز لاکھوں افغانی و عراقی مہاجرین کو نہ نظر رکھتے ہوئے گزشتہ دور کی حکومت سے موازنہ کرنے، اقتصادی ناکہ بندی، امریکہ اور اس کے داخلی و خارجی گماشتوں کی پے در پے سازشوں پر نظر ڈالنے اور مسائل سے آشنا مبلغین اور قاضیان شرع کے بقدر ضرورت فقداں، نیز اسلام مخالفوں اور گمراہوں حتیٰ نادان دوستوں کی طرف سے پیدا کئے جانے والے مسائل اور ہرزہ و مرج جنٹیں وجود میں لانے کی تیاری ہو رہی ہے اور اسی طرح کے اور دسیوں مسائل پر توجہ دینے اور ان کا عمیق مطالعہ کر لینے سے پہلے اعتراضات کی پوچھا شروع نہ کریں، تباہ کن تنقید اور فحش و دشنام کا دروازہ نہ کھولیں۔ اس مظلوم و غریب اسلام کے حال پر رحم کیجئے جو سیکڑوں سال تک تانا شاہوں کے ظلم و ستم اور عوام کی جہالت کا شکار رہنے کے بعد ابھی ابھی اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے اور اسے داخلی و خارجی دشمن چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہیں۔ بین مینج نکالنے والے خدایہ سوچیں کہ کیا سرکوبی کے بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ اصلاح دینے کرنے کی کوشش کریں، منافقوں، ستم گروں، سرمایہ داروں اور خدائے غافل سے انصاف ذخیرہ اندوزوں کی حمایت کے بجائے مظلوموں، ستم رسیدوں اور محروموں کی حمایت کریں، دہشت گرد فساد گردوں کی طرف سے اور ان کی بالواسطہ حمایت کے بجائے ان علماء اور حکومت کے مظلوم و عہد شناس خدمت گزاروں کی طرف توجہ کریں جو، ان گروہوں کی دہشت گردی کا نشانہ بنے ہیں۔

میں نے نہ کبھی یہ کہا ہے اور نہ کہتا ہوں کہ آج اس جمہوری میں، عظیم اسلام پر اس کے تمام پہلوؤں کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اور کچھ افراد اپنی جہالت، کینہ یا لاقانونیت کی بنیاد پر اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل نہیں کر رہے ہیں!! لیکن اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ ملک کی عدلیہ، مقننہ اور مجریہ اس ملک کو اسلامی بنانے

کے لئے جان فرساز جتنوں کے ساتھ کوشش کر رہی ہے اور کروڑوں افراد پر مشتمل قوم بھی ان کی حامی و مددگار ہے۔ اگر یہ روڑے اٹکائے اور میں منع نکالنے والی اقلیت بھی ان کی مدد کے لئے آجائے تو ان آرزوؤں کی تکمیل میں مزید سرعت و بہولت پیدا ہو جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ یہ لوگ ہوش میں نہ بھی آئیں پھر بھی چونکہ علوم بیدار ہو چکے ہیں، مسائل کی طرف متوجہ بھی ہیں اور میدان عمل میں موجود ہیں لہذا اللہ یا اسلامی و انسانی آرزوئیں جتنی گہرے طریقے سے جامد عمل ضرور پہنچیں گی۔ اور یہ میں منع نکالنے والے کچھ رو افراد اس سبیل خروشاں کے مقابلہ میں نہ ٹھہر سکیں گے۔

میں پوری جبروت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ عصر حاضر میں ملت ایران اور اس کے لاکھوں عوام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی ملت حجاز، امیر المؤمنین اور حسین بن علی صلوات اللہ علیہما کے زمانہ میں کوفہ اور عراق کی قوم سے بہتر ہیں۔ یہ اہل حجاز میں کہ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں پہلے بھی آپ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، اور مختلف بہانوں سے محاذ پر جا کر کتراتے تھے، چنانچہ خداوند متعال نے سورہ توبہ میں چند آیتوں کے ذریعہ انہیں متنبہ کیا ہے، اور عذاب کی خبر دی ہے، ان لوگوں نے آپ سے اتنی جھوٹی باتیں منسوب کیں کہ روایتوں کے مطابق حضرت نے ان لوگوں پر لعن فرمائی ہے اور وہ اہل کوفہ و عراق ہیں جنہوں نے امیر المؤمنین سے اتنی بدسلوکی کی اور آپ کی اطاعت سے اس طرح گریز کرتے رہے کہ ان سے حضرت علیؑ کی نکاتیں کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور تاریخ میں شہور ہیں۔ اور وہ کوفہ و عراق کے ہی سلمان ہیں کہ سید الشہداء علیہ السلام کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا رہا جو ہوا ہے، اور جن لوگوں نے آپ کی شہادت میں اپنے ہاتھوں کو آلودہ نہیں کیا وہ یا تو معرکہ سے بھاگ گئے اور یا گھروں میں بیٹھ رہے یہاں تک کہ وہ تاریخی جرم واقع ہو گیا۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملت ایران چاہے وہ فوج و سپاہ و بیج ہو یا رضاکار عوامی اور قبائلی فوجیں، محاذ پر پہلی صف ہو یا محاذ کے پیچھے، اس شوق و دلورہ کے ساتھ قربانیاں دے رہی ہے اور شجاعت و حماکہ کیسے کیسے نمونے پیش کر رہی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک کے محترم عوام کتنی گراں بہامد کر رہے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ سے متاثرین اور شہیدوں کے ورثہ اور اہل خاندان محاسبہ آفرین چہروں اور مشتاقانہ و اطمینان بخش کردار و گفتار کے ساتھ ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ سب کچھ خداوند متعال، اسلام اور حیات جاوید سے ان کے عشق، لگاؤ اور شہداء ایمان کا نتیجہ ہے حالانکہ وہ نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر مبارک میں ہیں اور نہ معصوم امام صلوات اللہ علیہ

کتاب

پیشکش

کے حضور میں۔ ان کا محرک، غیب پر ایمان و اطمینان ہے، اور یہی مختلف مہم نلوں میں کامیابی کا راز ہے۔
اسلام کو فخر کرنا چاہئے کہ اس نے ایسے فرزندوں کی تربیت کی ہے، اور ہم سب کو فخر ہے کہ ایک ایسے دور میں
اور ایک ایسی قوم کی خدمت میں ہیں۔

میں یہاں پر ایک وصیت ان لوگوں سے بھی کرتا ہوں جو مختلف مقاصد اور وجوہات کے تحت جمہوری
اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں اور ان جوان لڑکوں اور لڑکیوں سے جنہیں ابن الوقت اور خدا پرست
منہجین و منافقین استعمال کر رہے ہیں، کہ تم آزادی فکر کے ساتھ غیر جانبدار ہو کر سوچو اور فیصلہ کرو،
اور وہ لوگ جو جمہوری اسلامی کو نابود کرنا چاہتے ہیں ان کے پردہ پگندوں، ان کے حربہ کار اور
محمود عوام کے ساتھ ان کے برتاؤ کا جائزہ لو اور ان گروہوں اور حکومتوں کے بارے میں پیمانہ بن کر دو،
جوان کی پشتیبانی کر رہی ہیں اور اسی طرح ملک کے اندر جو افراد اور جماعتیں ان سے ملتی ہوئی ہیں اور ان کی
مدد کر رہی ہیں ان کا جائزہ لو ان کے اخلاق اور اپنے ہوا خواہوں کے ساتھ ان کے سلوک و رفتار اور مختلف
مسائل و حوادث میں ان کے موقف کی تبدیلیوں کے بارے میں حوی نفس سے آزاد ہو کر پوری توجہ کے
ساتھ تحقیق کرو۔ اور ان لوگوں کے حالات زندگی کا بھی مطالعہ کرو، جو اس جمہوری اسلامی میں منافقوں
اور منحرفوں کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں۔ اور پھر موازنہ کرو ان کے اور ان کے دشمنوں کے درمیان، ان
شہیدوں کی کچھ کیسٹ موجود ہیں اور مخالفوں کی کیسٹ بھی شاید تم لوگوں کے پاس موجود ہوں، دیکھو
ان میں سے کون سا گروہ معاشرہ کے محروموں اور مظلوموں کا حامی و مددگار رہے؟

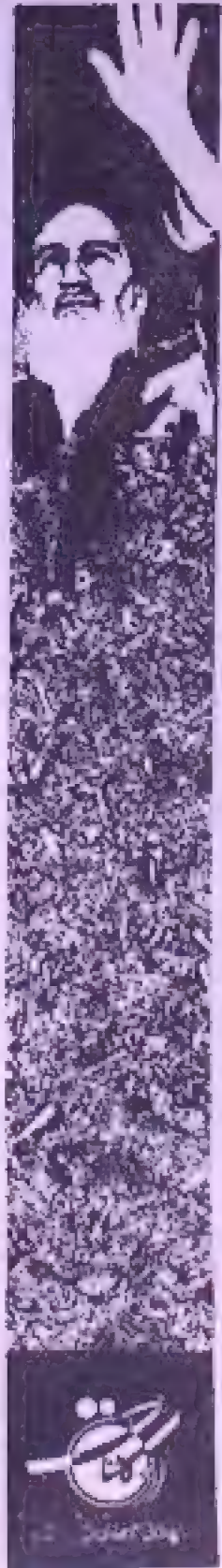
بھائیو! تم ان کا غذاتِ گردِ وصیت نامہ کو میری موت سے پہلے نہ پڑھ سکو گے، ممکن ہے میرے
بعد تم اسے پڑھو، اس وقت میں تمہارے پاس موجود نہ ہوں گا کہ اپنے مفاد میں اور کسی مقام و منصب
کو حاصل کرنے کے لئے تمہیں اپنی جانب متوجہ کروں اور تمہارے جوان دلوں سے کھینچا چاہوں۔ چونکہ تم
لوگ شائستہ جوان ہو، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی جوانی کو خدا، اسلام عزیز اور جمہوری اسلامی کی راہ
میں صرف کرو تا کہ دونوں جہاں کی سعادتوں سے فیضیاب ہو سکو۔ میں خداوند غفور سے دعا کرتا ہوں
کہ انسانیت کے صراطِ مستقیم کی طرف تمہاری ہدایت کرے اور اپنی رحمت و اسعد سے ہمارے اور تمہارے
گزشتہ اعمال سے درگزر کرے، تم بھی خلوتوں میں خداوندِ عالم سے یہی دعا کرو کیونکہ وہ ہادی و
رحمان ہے۔

ایک وصیت میں ملت ایران اور بڑی طاقتوں کے جنگل میں اسیر اور فارسہ حکومتوں کے ہاتھوں میں مبتلا تمام قوموں سے کرتا ہوں۔

ملت عزیز ایران سے میری وصیت یہ ہے کہ جو نعمت آپ لوگوں نے اپنے عظیم جہاد اور اپنے فائز و کامران جوانوں کے خون کے ذریعہ حاصل کی ہے اس کی اپنی عزیز ترین چیز کی طرح قدر کیجئے اور اس کی حفاظت و نگہبانی کیجئے اور اس کی راہ میں جو عظیم الہی نعمت اور خدائی امانت ہے کوشش کیجئے، اور اس صراطِ مستقیم میں پیش آنے والی مشکلوں سے ہر اس آنے والے مشکلات میں جان و دل سے شریک رہنے اور انھیں دور کرنے کی کوشش کیجئے، حکومت اور پارلیمنٹ کو اپنا سمجھئے اور ایک محترم و عزیز محبوب کی طرح ان کی حفاظت کیجئے۔

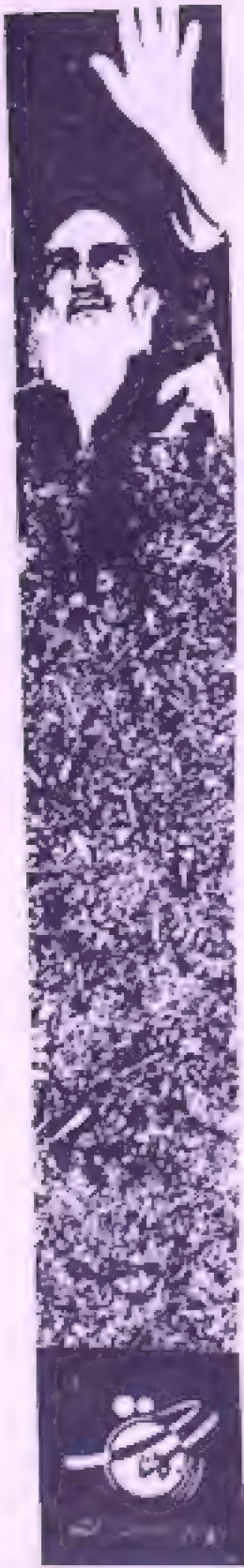
ارکان حکومت، پارلیمنٹ اور دوسرے ذمہ داروں سے وصیت کرتا ہوں کہ اس ملت کی قدر کیجئے اور ان کی خدمت گزاری خاص طور سے محروموں، مستضعفوں اور ستم رسیدوں کی خدمت میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کیجئے، یہ ہماری آنکھوں کے نور اور ہم سب کے دلی نعمت ہیں۔ جمہوری اسلامی ان ہی لوگوں کی کوششوں اور قربانیوں کا ثمرہ ہے اور اس کی بقاء بھی ان ہی کی خدمتوں کی رہنمائی ہے۔ خود کو عوام سے اور عوام کو اپنا سمجھئے گا۔ طاغوتی حکومتوں کی۔ جو لوٹ مار کرنے والی، ثقافت سے عاری، مطلق الغنان اور تہی مغز حکومتیں تھیں اور ہیں۔ ہمیشہ مذمت کیجئے۔ البتہ ایک اسلامی حکومت کے شایان شان انسانی اعمال کے ذریعہ۔ اسلامی قوموں سے وصیت کرتا ہوں کہ جمہوری اسلامی حکومت اور ایران کی مجاہد قوم کو اپنے لئے نمونہ عمل بنائیے اور اگر آپ کی ظالم حکومتیں، قوموں کے مطالبات کو — کہ وہی ملت ایران کا مطالبہ ہے — تسلیم نہ کریں تو پوری طاقت کے ساتھ ان کی منزل تک پہنچا دیجئے کیونکہ مسلمانوں کی بد بختی کا سبب یہی مشرق و مغرب سے وابستہ حکومتیں ہیں۔ اور میں تاکید کے ساتھ وصیت کرتا ہوں کہ اسلام اور جمہوری اسلامی کے مخالف پروپیگنڈہ بھونپوؤں پر کان نہ دھرئے کیونکہ ان سب کی یہی کوشش ہے کہ اسلام کو میدان سے باہر کر دیں تاکہ بڑی طاقتوں کے مفادات محفوظ رہیں۔

۵۔ سامراجی اور استعماری بڑی طاقتوں کا ایک شیطانی منصوبہ جس پر برسوں سے عمل ہو رہا ہے اور جو ایران میں رضا خان کے دور میں اپنے پورے اوج پر پہنچ گیا تھا اور محمد رضا کے زمانہ میں مختلف طریقوں سے

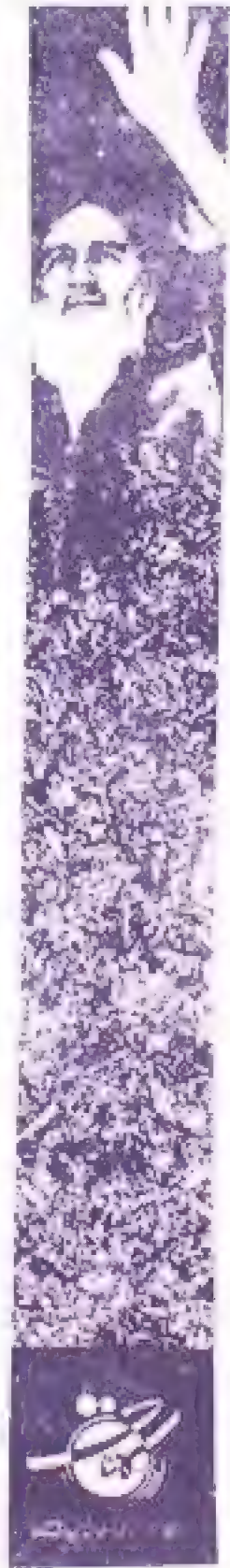
اس پر عمل ہوتا رہے، وہ علماء دین کو گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دینا ہے۔ چنانچہ رضا خان کے دور میں روحانی لباس سے محرومی، قید، جلا وطنی، تنگ حرمت اور تختہ دار کے ذریعہ اس منصوبہ پر عمل کیا گیا۔ اور محمد رضا کے زمانہ میں دوسرے منصوبے اور کچھ نئی روشیں اختیار کی گئیں، ان ہی میں سے ایک، علماء دین اور یونیورسٹی والوں کے درمیان دشمنی ایجاد کرنا تھا۔ اس سلسلہ میں وسیع پیمانہ پر پروپیگنڈہ کیا گیا۔ فوس ہے کہ بڑی طاقتوں کی اس شیطانی سازش اور دونوں طبقہ کی بے خبری کی وجہ سے، اس کا خاطر خواہ نتیجہ بھی برآمد ہوا۔ ایک طرف سے یہ کوشش کی گئی کہ اسکولوں سے یونیورسٹیوں تک تمام استاد و معلمین اور پرنسپل و ڈائریکٹر مشرق پرستوں یا مغرب نوازوں اور اسلام و ادیان سے منحرف لوگوں کے درمیان سے منتخب ہوں اور مومنین و عہد شناس افراد اقلیت میں رہیں تاکہ وہ موثر طبقہ جو مستقبل میں حکومت کی باگ ڈور سنبھالے گا۔ اس کی بچنے سے نوجوانی اور نوجوانی سے جوانی تک اس طرح تربیت کی جائے کہ وہ ادیان سے بطور مطلق اور اسلام سے خصوصاً اسی طرح ادیان سے وابستہ افراد خصوصاً علماء اور مبلغین دین سے متنفر رہیں۔ دین دار افراد اور علماء دین کو اس زمانہ میں انگریزوں کا ایجنٹ بتایا جاتا تھا بعد کے مرحلوں میں انھیں سرمایہ داروں، زمین خواروں اور رجعت پسندی کے حامی و طرفدار اور تمدن و ترقی کے مخالف کی حیثیت سے پہچنایا جاتا تھا۔ دوسری طرف سے غلط پروپیگنڈوں کے ذریعہ، علماء، مبلغین اور دین دار افراد کو یونیورسٹی اور یونیورسٹی والوں سے خوفزدہ کر دیا گیا تھا۔ ان سب پر لادینی، فسق و فجور اور اسلامی و دینی آثار کی مخالفت کی تہمت لگائی جاتی تھی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حکومت کے کارکن، ادیان، اسلام علماء اور دین دار افراد کے مخالف ہوں اور عوام — جو دین اور علماء دین سے الفت رکھتے ہیں — حکومت اور اس سے متعلق تمام چیزوں کے مخالف ہو جائیں اور حکومت و ملت نیز علماء اور یونیورسٹی سے متعلق افراد کے درمیان یہ گہرا اختلاف، بیروں کے لئے میدان کو اس طرح ہموار کر دے کہ ملک کے تمام امور ان قبضہ قدرت میں اور ملت کے سارے خزانے ان کی جیب میں چلے جائیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس مظلوم قوم کے ساتھ کیا ہوا اور آئندہ کیا ہونے والا تھا۔

اب جبکہ، علماء دین، یونیورسٹی سے وابستہ افراد، تاجروں، کسانوں، مزدوروں اور دیگر طبقات پر مشتمل قوم کے مسلسل جہاد اور خداوند متعال کی مشیت سے غلامی کی زنجیریں ٹوٹ چکی ہیں، بڑی طاقتوں کی قدرت کے بندہ منہدم ہو چکے ہیں اور ملک ان کے اور ان کے گماشتوں کے ہاتھوں سے نجات پا چکا ہے۔

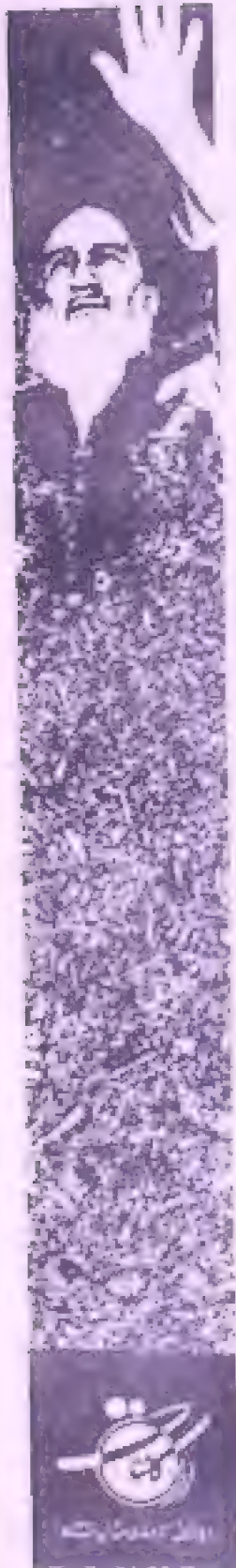
ہر دین و ملت یہ ہے کہ موجودہ دور آئندہ نسلیں نعت سے کام لیں، عزیز و غریب مذہب و نژاد و نسل و نسل سے عداوت دین و اسلام کے علماء سے بے تعلقات، دوستی و رفاہ میں مزید استحکام پیدا کریں اور فساد دشمن کی سازشوں اور منصوبوں سے غافل نہ ہوں جیسے ہی کسی شخص یا شخص کو دیکھیں کہ اپنے قول و فعل سے لوگوں کے درمیان کینہ و نفاق کا بیج بونا جاتا ہے اسے نفیحت و دشمنی کریں اور اگر نفیحت مؤثر واقع نہ ہو تو اس سے کنز و کشی کریں اور اس کا ہٹ کر دیں اور سازش کو جڑ سے پکڑنے دیں کیونکہ چشمہ کے دہانے کو آگیا سے روکا جاسکتا ہے، خاص طور سے گرسا تذہب کوئی ایسا شخص ہو جو خرافہ بجا دکر ناجائز ہو تو اسے نفیحت و دشمنی کریں اور اگر کامیابی نہ ہو تو پھر اسے خود سے اور اپنی گناہوں سے دور کر دیں۔ اس وصیت کا زیادہ حلق علماء اور دینی علوم کے طلباء سے ہے۔ یونیورسٹیوں میں جنم لینے والی سازشیں ایک مخصوص طبقہ کی حاصل ہوتی ہیں دونوں محترم طبقے جو معاشرہ کے مفکر و رہنما ہیں سازشوں پر کڑی نظر رکھیں۔

۱۔ ایک اور سازش جس نے، بعد اقبوس، ملکوں و ممالک سے عزیز ملک پر بھی بہت زیادہ اثر ڈالا ہے اور اس کے آثار اب بھی کافی حد تک باقی ہیں، وہ استعمار زدہ ملکوں کو خود اپنے آپ سے بے گناہ بنا کر اس حد تک مشرق پرست و مغرب نو زب دینا ہے کہ انھوں نے اپنے گناہ و اپنی طاقت و ثقافت کو اپنی سمجھی لیا، اور طاقت کے دو مشرقی و مغربی ملکوں کی نسلی و ثقافتی برتری تسلیم کرنی اور ان دو طاقتوں کو قبل عام مان بیٹھا، اور ان دونوں ملکوں میں سے کسی نہ کسی ملک سے وابستگی کو نافذ کیا جناب فریڈ ہلنے لگے، اس غم انگیز حادثہ کا قدر موراں ہے اور اس سے جو نقصان ہمیں پہنچا ہے اور بھی بھی پہنچ رہا ہے، وہ نہایت ہی مہلک اور تباہ کن ہے۔ اس سے بھی زیادہ غم انگیز بات یہ ہے کہ ان طاقتوں نے اپنے تحت قدر مسلم سید قوموں کو ہر میدان میں تھاق و پس ماندہ رکھ کر صرف کھانے و پینے کے واسطے ان کی قوم بنادیا ہے۔ ہمیں اپنی برقیوں اور اپنی تہذیبی طاقتوں سے تمام خوب و خوں زدہ کر دیا ہے کہ ہمارے اندر کسی تخلیقی کام میں اتنے لگانے کی جرأت نہیں رہ گئی ہے، ہم نے مناسب کچھ ان کے حوسے کر کے اپنی اور اپنے ملکوں کی قسمت ان کے ہاتھوں میں تھادی اور کچھ کان بند کر کے ان کے حکم کے قدم اور مطیع و فرمانبردار بنے ہوئے ہیں۔ یہ مصنوعی طاقت دکنہ دینی باہت ہوئی ہے کہ ہم کسی معاملہ میں اپنی فکر و دانش پر بھروسہ نہ کریں، صرف مشرق و مغرب کی مذہبی تعصب نہ رہے۔ ہیں، بلکہ اگر ثقافت، ادب، صنعت و تجارت کے میدان میں ہمارے پاس کچھ شامکار نہ بھی تو ثقافت و تہذیب سے باری مشرق و مغرب کے پرستار و مکاروں اور مقررہوں سے تنقید اور

مذاق کا نشا زینا کر ہماری مقامی فکر و توانائی کا سرکچل کر میں یلوں کر دیا اور آج بھی یہ عمل جاری ہے۔ اغیار کے عادات و رسوم، چاہے وہ کتنے ہی مبتذل اور دہمات کیوں نہ ہوں، اپنی گفتگو اور تحریر و عمل سے اس کی نشرو اشاعت اور تعریفوں کے بل بند کر قوموں کو اسے اپنانے پر مجبور کیا اور کر رہے ہیں۔ مثلاً اگر کسی کتاب، مقالہ یا تقریر میں یوپی زبان کے چند الفاظ آجائیں تو اس کے مفہوم و معنی پر توجہ کئے بغیر، حیرت و تعجب کے ساتھ اسے تسلیم کر لیتے ہیں اور اس مقرر و مصنف کو دانشور و روشن خیال تصور کرنے لگتے ہیں۔ گو دسے گور تک جس چیز کو دیکھیں اگر مشرقی یا مغربی طرز پر اس کا نام رکھا گیا ہے تو مور و پسند اور لائق توجہ ہے اور اسے ترقی و تمدن کا منظر سمجھا جائے گا۔ اور اگر خود ان کی مقامی زبان استعمال ہوئی تو اسے قدمیت پرستی اور رجعت پسندی کا نام دے کر تھکرا دیا جائے گا۔ ہمارے بچوں کے نام اگر مغربی طرز کے ہوں تو سر بلند و قابل فخر ہیں، بلکہ اگر مقامی طرز کے نام ہوں تو شرمندہ و پسماندہ ہیں۔ مگر کیں اگلیاں، دکائیں، اکینیاں، دو افسانے، کتب خانہ، کپڑے اور دوسری چیزیں چاہے وہ ملک کے اندر ہی کیوں نہ بنی ہوں۔ ان کے نام حقا غیر ملکی ہونے چاہئیں اگر عوام خوش رہیں اور ان کے درمیان اس کی پذیرائی ہو۔ نشست و برخاست، معاشرت اور زندگی کے تمام شعبوں میں سر سے پاؤں تک یورپ کی تقلید و فحشو سر ملندی اور ترقی و تمدن کی نشانی ہے اور اس کے مقابل میں خود اپنے آداب و رسوم قدمیت پرستی و پسماندگی کی علامت ہیں۔ ہر طرح کی بیماری کے علاج کے لئے چاہے وہ کتنی ہی معمولی اور ملک کے اندر قابل علاج کیوں نہ ہو ہمارا جانا اور اپنے ڈاکٹروں، طبیعوں اور دانشوروں کو یلوں کرنا ضروری ہے۔ برطانیہ فرانس، امریکہ اور ماسکو کا سفر باعث فخر اور قابل قدر لیکن حج اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کے لئے سفر قدمیت پرستی اور پسماندگی ہے مذہب و معنویات سے متعلق چیزوں کی بے احترامی و روشن خیالی اور تمدن کی نشانی ہے اور اس کے مقابلہ میں ان چیزوں کا احترام اور ان سے وفاداری پسماندگی و قدمیت پرستی کی علامت ہے۔

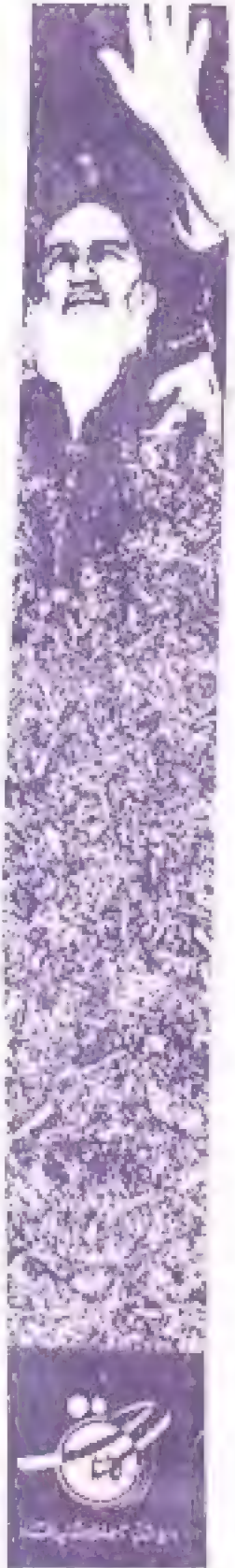
میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ظاہری بات ہے ہمیں ماضی قریب کی طویل تاریخ خاص طور سے ان آخری صدیوں میں ہر قسم کی ترقی سے محروم رکھا گیا ہے، پہلوی خاندان کے خائن حکمرانوں اور خاص طور سے شہزادہ آواروں نے ملکی پیداوار کے خلاف پروپیگنڈہ سے اہل پنے کو محروم کر دیا اور ہمارے ہر قسم کی ترقی و کوشش سے محروم کر دیا۔ ملک کی ترقی کی راہ میں روڑے اٹکانے کی غرض سے ہر قسم کی چیزوں کو درآمد کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا۔ عورتوں، مردوں، خصوصاً

جوان طبقہ کو باہر سے آئے ہوئے بناؤ سنگھار اور زینت دلائش کے سامانوں نینر بچکانہ کھیلوں میں ابھرا
 دیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ مصروف کرنے کے سلسلہ میں خاندانوں کا مقابلہ اور انھیں صرف کھانے اور مصروف
 کرنے کا عادی بنانے کی غم انگیز داستان خود اپنی جگہ پر ایک المیہ ہے۔ جوان جو معاشرہ کے فعال اور سرگرم
 رکن ہوتے ہیں انھیں فساد و فحشا اور عیاشی کے اڈے قائم کر کے تباہ کیا گیا، اسی طرح کی دسیوں منصوبہ بند
 مصیبتیں جن کا مقصد ملکوں کو ترقی سے روکنا ہے۔

میں ملت عزیز سے خاندانہ اور دلسوزانہ وصیت کرتا ہوں کہ اب جبکہ کافی حد تک ایسے بہت جانوں
 سے نجات مل چکی ہے اور موجودہ محروم نسل، محنت و کوشش اور ایجادات و اختراعات کے لئے اٹھ کھڑی
 ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے وہ کارخانے حتیٰ جدید ترین ہوائی جہاز کے پیچیدہ پرزے اور کچھ
 دوسری ایسی چیزیں جن کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا کہ ایرانی ماہرین ان کی تعمیر کر سکتے ہیں اور انھیں
 چلا سکتے ہیں اہم نے اپنے ہاتھ مشرق و مغرب کی طرف پھیلا رکھے تھے کہ ان کے ماہرین ہی ان چیزوں کو نبھال سکتے ہیں
 اقتصادی ناکہ بندی اور نا خواستہ جنگ کے زیر اثر خود ہمارے ملک کے عزیز جوانوں نے احتیاج کو دیکھتے
 ہوئے ضروری پرزے بنائے اور دوسرے ملکوں سے کم قیمت پر انھیں پیش کر کے ملک کی ضروریات کو پورا
 کیا اور یہ ثابت کر دیا کہ اگر ہم چاہیں تو یہ کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہوشیار و بیدار اور چوکنے نہنے کے مشرق و مغرب سے
 وابستہ سراسر باز، آپ کو اپنے شیطانی دوسروں کے ذریعہ ان بین الاقوامی لیٹروں کی جانب موڑ نہ سکیں۔
 اپنے مہم آرا دے اور ہم کو کوشش و فعالیت کے ذریعہ غیروں پر انحصار اور وابستگی کی زنجیروں کو کاٹنے
 کے لئے اٹھ کھڑے ہوئیے اور یہ جان لیجئے کہ آریائی اور غرب نسل روسی، امریکی اور یورپی نسل سے کمتر نہیں ہے
 اگر وہ اپنی خودی کو پامال نہ کرے اور مایوسی سے دامن چھڑالے اور غیروں سے اس سگنا چھوڑ دے تو وہ مردانہ
 میں ہر چیز بنانے اور ہر کام کرنے کی توانائی اس میں موجود ہے۔ اور آپ ہی جیسے انسان جس درجہ تک پہنچے ہیں
 دہن تک آپ بھی پہنچ سکتے ہیں بس شرط یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ اور اپنے اوپر اعتماد کیجئے، دوسروں سے وابستگی
 کے رشتوں کو توڑ لیجئے، اخبار کی غلامی سے نجات پانے اور شریفانہ زندگی حاصل کرنے کے لئے تمام مشکلات کو تحمل
 و برداشت کیجئے۔

موجودہ اور آئندہ نسل کی حکومتوں اور اس کے ذمہ داروں پر فرض ہے کہ وہ اپنے ماہرین کی قدر کریں اور
 ان کی مادی و معنوی مدد کر کے ان کی حوصلہ افزائی اور انھیں سعی و کوشش پر آمادہ کریں اور خانہ برانداز و

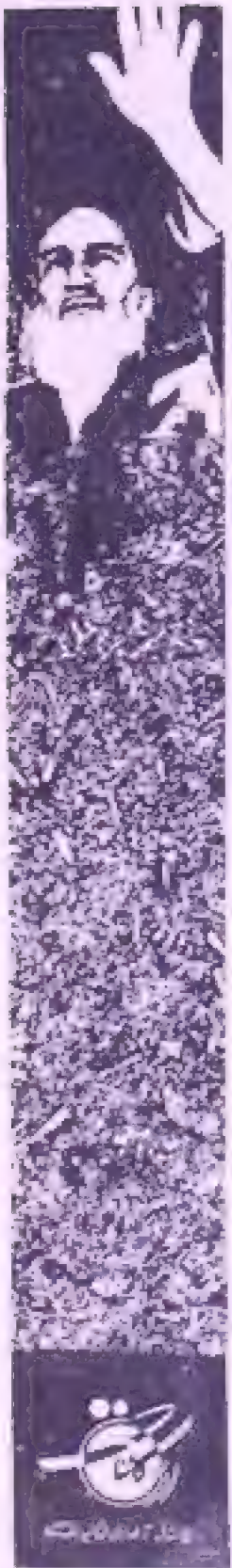

مصرف ساز چیزوں کی درآمد پر پابندی لگا دیں اور جو کچھ ملک میں موجود ہے، اسی پر قناعت کریں یہاں تک کہ خود ہر چیز بنانے لگیں۔

میں جوان لڑکوں اور لڑکیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ استقلال، آزادی اور انسانی اقدار کو عیاشی، فسق و فجور، تزک بھڑک اور فساد و فحش کے ان اڈوں میں حاضری پر قربان نہ کریں جن کی طرف مغربی ممالک اور ان کے وطن دشمن ایجنٹ تمہیں بلاتے ہیں، چاہے اس راہ میں تمہیں زحمت و مشقت ہی کیوں نہ برداشت کرنی پڑے کیونکہ جیسا کہ تجربہ سے ثابت ہو چکا ہے ان کا واحد مقصد تمہیں تباہ و برباد کرنا، اپنے ملک کی سرنوشت سے غافل بنانا، تمہارے خزانوں کو لوٹنا، تمہیں استعمار اور وابستگی کی ذلت آمیز زنجیروں میں جکڑنا اور تمہارے ملک و ملت کو مصرفی بنانا ہے۔ یہ لوگ ان مسائل اور اسی طرح کی دوسری چیزوں کے ذریعہ تمہیں پسماندہ اور ان کی اپنی اصطلاح میں نیم وحشی باقی رکھنا چاہتے ہیں۔

۵۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہے اور بار بار عرض کر چکا ہوں ان کی ایک بڑی سازش، تعلیم و تربیت کے مراکز خاص طور سے یونیورسٹیوں پر قبضہ کرنا ہے کیونکہ ملکوں کی تقدیریں ان ہی مراکز سے فارغ ہونے والوں کے ہاتھوں میں ہیں، علماء دین اور اسلامی علوم کے مدرسوں کے سلسلے میں ان کی روش، اسکولوں اور یونیورسٹیوں سے متعلق ان کے طریقہ کار سے فرق رکھتی ہے۔ ان کا منصوبہ علماء دین کو راہ سے ہٹا کر انہیں گوشہ نشین بنانا ہے۔

اس شیطانی منصوبہ کو جامہ عمل پہنانے کے لئے، کبھی سرکوبی، تشدد اور تک حرمت کو ذریعہ بنایا جاتا ہے جیسا کہ رضا خان کے دور میں ہوا لیکن اس کا نتیجہ الٹا برآمد ہوا۔ اور کبھی تعلیم یافتہ، روشن خیال طبقہ کو علماء سے دور کرنے کے لئے پروپیگنڈہ سے، افتراء پر داری اور شیطانی منصوبہ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ رضا خان کے زمانہ میں سرکوبی و تشدد کے ساتھ ساتھ اس نسخہ پر بھی عمل کیا گیا اور محمد رضا کے دور میں بھی اس روش کو جاری رکھا گیا جو تشدد سے جاری لیکن مکروہیلہ سے لبریز تھی۔ یونیورسٹیوں کے سلسلے میں ان کا منصوبہ یہ ہے کہ جوانوں کو اپنے اقدار اور ثقافت و ادب سے منحرف کر کے مشرق یا مغرب کی طرف موڑ دیں اور حکومتی اہلکاروں کو ان ہی کے درمیان سے انتخاب کر کے ملکوں کی سرنوشت پر ان لوگوں کو مسلط کر دیں تاکہ ان کے ذریعہ سے (ملک میں) اپنی من مانی کر سکیں، یہ عناصر ملک کو تباہی اور مغرب پرستی کی طرف کھینچ لے جائیں اور ملت و اپنی گوشہ نشینی، منفوریت اور شکست کے باعث انہیں لگام لگانے کے لائق نہ رہ جائیں۔ تخت اقتدار

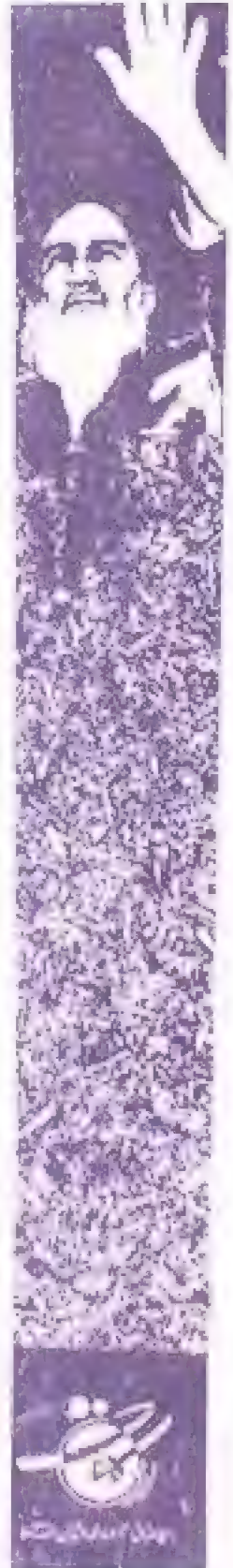

ملکوں کو ترقی سے روکنے اور انہیں تباہ و برباد کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے کیونکہ کسی قسم کی زحمت و مشقت اخراج اور قومی معاشروں میں اعتراض و احتجاج کے بغیر سارا سرمایہ بڑی طاقتوں کی جیب میں پہنچ جائے گا۔

لہذا آج جبکہ کالچ اور یونیورسٹیوں کی اصلاح اور ان کی تعمیر ہو رہی ہے، ہم سب پر فرض ہے کہ ذمہ داروں کی مدد کریں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یونیورسٹیوں کو انحراف سے محفوظ کر لیں اور جہاں کہیں بھی انحراف نظر آئے فوری اور سزائے اقدام کے ذریعہ اسے برطرف کرنے کی کوشش کریں اور یہ زندگی بخش عمل پہلے مرحلے میں خود یونیورسٹیوں اور کالچ کے جوان اپنے توانا باز دلوں سے انجام دیں کیونکہ انحراف سے یونیورسٹی کی نجات، ملک و ملت کی نجات ہے۔

میں پہلے مرحلے میں تمام نوجوانوں اور جوانوں سے اور دوسرے مرحلے میں ان کے والدین اور دوستوں سے اور تیسرے مرحلے میں حکومت کے ذمہ داروں اور ملک کے خیر خواہ روشن خیالوں سے وصیت کرتا ہوں کہ اس اہم معاملہ میں جو آپ کے ملک کو خطرات سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے، جان و دل سے کوشش کیجئے اور یونیورسٹیوں کو بعد کی نسلوں کے سپرد کیجئے اور یکے بعد دیگرے آنے والی تمام نسلوں سے وصیت کرتا ہوں کہ خود اپنی اور اپنے عزیز ملک اور انسان سارا اسلام کی نجات کے لئے یونیورسٹیوں کو مشرق و مغرب نوازی اور انحراف سے محفوظ و مصون رکھئے اور اپنے اسی اسلامی و انسانی عمل کے ذریعہ اپنے ملک سے بڑی طاقتوں کے ہاتھوں کو قلم کر کے انہیں بایوس کر دیجئے۔ خدا آپ کی حفاظت و حمایت فرمائے۔

ڈ۔ مجلس شوریٰ اسلامی (پارلیمنٹ) کے اراکین کا اپنے عہد و پیمان پر باقی رہنا بہت ہی اہم امور میں سے ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام اور ملک ایران، مشروطیت کے بعد سے جرائم پیشہ پہلوی حکومت کے دور تک اور ہر زمانہ سے زیادہ خطرناک و بدتر اسی فاسد اور اجباری حکومت کے دور میں، منحرف و غیر صالح مجلس شوریٰ کے ہاتھوں کتنی زیادہ غم انگیز مصیبتیں نازل ہوئی ہیں اور ان بے قدر و قیمت، اغیار کے باعث مجرموں کے ہاتھوں ملک و ملت کو کتنی جاں فرسا مصیبتیں اور نقصانات اٹھانے پڑے ہیں۔ ان پچاس بڑوں میں، (پارلیمنٹ کی) ایک مظلوم اقلیت کے مقابلہ میں منحرف اور جھوٹی اکثریت کے باعث برطانیہ، روس اور بعد میں امریکہ نے جو کچھ بھی چاہا ان ہی خدمت سے نافع نخر فوں کے ہاتھوں انجام دیا اور ملک کو تباہی و نابودی کے دہانے تک پہنچا دیا۔ مشروطہ کے بعد کبھی بھی دستور اساسی کے اہم دفعات پر عمل نہیں ہوا چنانچہ جنا خان سے پہلے مٹھی بھر مغرب پرستوں، بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کے ہاتھوں اور پہلوی

حکومت کے دور میں اس سفاک حکومت اور اس کے نمک خواروں اور چا پلو سوں کے ہاتھوں ملک کیسی گسی
 دیا تو اس سے دو چار ہوا

آج جبکہ پروہ دگر کی عنایت اور عظیم الشان ملت کی ہمت سے ملک کی تقدیر خود عوام کے ہاتھوں
 میں آگئی ہے اور پارلیمنٹ کے ممبران حکومت اور جاگیرداروں کی دھالت کے بغیر خود عوام کے درمیان
 سے ان ہی کے ہاتھوں منتخب ہو کر اسلامی پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں، امید ہے کہ اسلام اور ملک کے مفادات
 سے ان کی وفاداری کے پیش نظر ہر قسم کے انحراف کی روک تھام ہو سکے گی۔

آج اور مستقبل کے لئے، قوم سے میری وصیت یہ ہے کہ اپنے مصمم ارادہ، اسلامی احکام اور ملکی مفادات
 سے وفاداری کے ذریعہ، ایکشن کے ہر دور میں ان افراد کو پارلیمنٹ میں بھیجیں جو اسلام اور جمہوری اسلامی
 کے وفادار ہوں۔ اور اس قسم کے افراد عام طور سے معاشرہ کے متوسط اور محروم طبقہ ہی میں ملتے ہیں۔
 صراطِ مستقیم سے منحرف ہو کر مشرق و مغرب کی جانب مائل نہ ہوں، منحرف دستانوں سے دبستگی نہ رکھتے
 ہوں، تعلیم یافتہ غیر اسلامی سیاستوں اور حالات حاضرہ سے باخبر ہوں۔

محترم علماء کی جماعت خاص طور سے عظیم الشان مراجع سے وصیت کرتا ہوں کہ معاشرہ کے مسائل خاص
 طور سے صمد جمہوریہ اور پارلیمنٹ کے اراکین کے انتخاب جیسے امور سے کنارہ کش اور لاتعلقی نہ رہیں، آپ
 سب نے دیکھا اور آئندہ نسل بھی سنے گی کہ مشرق و مغرب کے پیر و سیاست بازوں نے ان علماء کو میدان
 سے باہر کر دیا جنہوں نے بڑی زحمت و مشقت سے مشر وعت کی بنیاد رکھی تھی اور علماء دین
 بھی ان سیاست بازوں کے دھوکے میں آکر ملک اور مسلمانوں کے مراعاتی میں حصہ لینے کو اپنی شان
 خلاف تصور کر سنے گئے، اور میدان مغرب پرستوں کے حوالے کر کے مشر وعت، دستور اساسی، ملک اور
 اسلام کو اتنا بڑا نقصان پہنچا یا جس کے جبران کے لئے ایک جویں مدت درکار ہے۔ آج جبکہ محمد اللہ
 رکاوٹیں برطرف ہو چکی ہیں اور تمام طبقات کی مداخلت کے لئے آزاد فضا قائم ہو چکی ہے، ان کوئی عذر
 باقی نہیں رہا ہے۔ امور مسلمین کی طرف سے بے اعتنائی ناقابل معافی عظیم گناہوں سے ہے۔ ہر شخص پر
 واجب ہے کہ وہ اپنی توانائی اور اثر و رسوخ کے مطابق اسلام اور مسلمانوں کی خدمت کرے۔ اور
 پوری سنجیدگی کے ساتھ دونوں سامراجی ہاکوں سے وابستہ افراد اور مشرق و مغرب پرست عنصر
 نیز اسلام کے عظیم دبستان سے منحرف اشخاص کے اثر و رسوخ کو روکنے کی کوشش کرے۔ باد

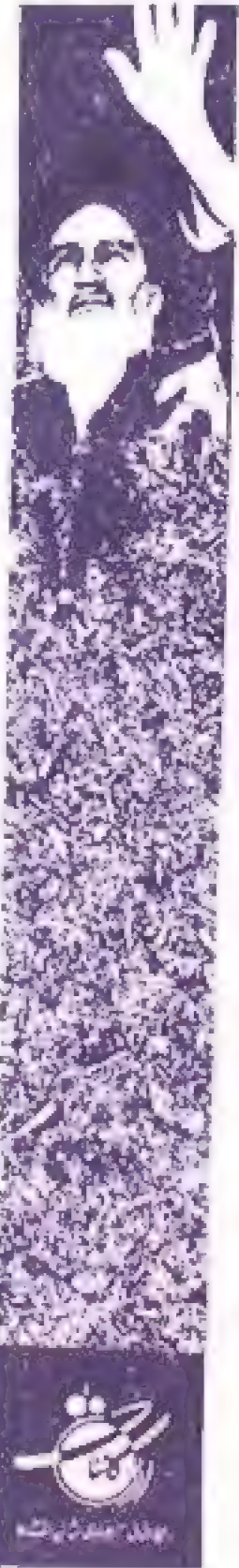

کہیں کہ اسد م اور اسدی ممالک کی مخالف ہی بین الاقوامی لیبری بڑی حاکمیتیں رفتہ رفتہ ہمارے اور دیگر اسلامی ممالک میں بڑی باریک بینی کے ساتھ - خنہ اندازی کی کوشش کریں گی اور خود ان ہی ملکوں کے افراد کے ذریعہ قوموں کو اپنے استحصائی جال میں پھنسنے کی سعی کریں گی - لہذا پوری ہوشیاری کے ساتھ دیکھ بھال کرنی چاہئے اور رخنہ اندازی کے پہلے قدم کا احساس ہوتے ہی اس کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہو جائیں اور انھیں مہلت نہ دیکھئے - خدا آپ کی حفاظت اور مدد کرے -

موجودہ اور آئندہ ادوار کی مجلس شورائی اسلامی (پارلیمنٹ) کے اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر خدا نخواستہ کبھی منحرف عناصر سازش و فریب کاری اور سیاسی کھیل کے ذریعہ عوام پر اپنی نمائندگی مسلط کر دیں تو پارلیمنٹ کو چاہئے کہ وہ ان کے اعتبار نامزد انتخاب (کو رد کر دیں اور عیار سے وابستہ کسی بھی تخریب کار کو پارلیمنٹ میں گھسنے نہ دیں -

ملک کی قانونی مذہبی اقلیتوں سے وصیت کرتا ہوں کہ پہلوی حکومت کے دور سے عبرت حاصل کریں اور پارلیمنٹ کے لئے ایسے نمائندے کا انتخاب کریں جو اپنے مذہب اور جمہوری اسلامی کا وفادار ہو، دنیا کو ہڑپنے والی طاقتوں سے وابستگی یا ایسادی، انحرافی اور التقاطی مکاتب فکر سے وابستگی نہ رکھتا ہو - میں پارلیمنٹ کے تمام نمائندوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ پوری حسن نیت اور اخوت کے ساتھ پیش آئیں اور سب مل جل کر کوشش کریں کہ خدا نخواستہ قوانین اسلام سے منحرف نہ ہوں پائیں - آپ سب اسد م اور اس کے جسمانی احکام کے وفادار رہیں تاکہ دنیا و آخرت کی سعادت آپ کو نصیب ہو سکے -

محترم شورائے نگہبان! دستور اساسی کی نگراں کمیٹی سے درخواست اور وصیت کرتا ہوں کہ خواہ اس کا تعلق موجودہ نسل سے ہو یا آئندہ نسل سے پوری توجہ اور طاقت کے ساتھ اپنے ملی و اسلامی فریضہ پر عمل کریں اور کسی بھی طاقت سے متاثر نہ ہوں اور کسی قسم کی مروت کے بغیر شریف سطرہ اور قانون اساسی کے خلاف قوانین کی روک تھام کریں اور ملک کی ضرورتوں کو جو کبھی ثانوی حکام اور کبھی ولایت فقیہ کے ذریعہ حل کی جاتی ہیں مد نظر رکھیں - اور اپنی شریف قوم سے میری وصیت یہ ہے کہ تمام انتخابات میں اچھے وہ صدارت کا انتخاب ہو یا پارلیمنٹ کی نمائندگی کا درجہ شہ شہ رائے رہبر (یعنی قیادت کو نسل) بارہ ہری (دفا ئد) کی تہیں کے لئے خبرگاہ اور جتنے

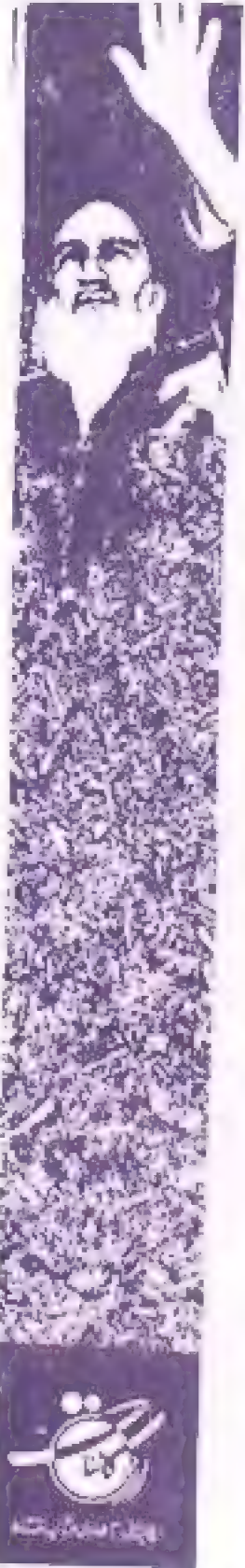
کی کونسل کا ایکشن ہو، ہر موقع پر میدان میں موجود رہیں اور افراد کو انتخاب کرتے وقت ان قواعد و ضوابط کی رعایت کریں جنہیں (ممبر کے لئے) شرط مانا گیا ہے۔ مثلاً قائم یا قیادتی کونسل کی تعیین کے لئے انتخاب ہونے والے خبرگان و مجتہدین کی کونسل کے ممبران کے سلسلہ میں متوجہ رہیں کہ اگر تصامح سے کام لیتے ہو خبرگان کو شرعی و قانونی معیار کے مطابق انتخاب نہ کیا تو ممکن ہے کہ اسلام اور ملک کو ایسے نقصانات سے دوچار ہونا پڑے جن کی تلافی ممکن نہ ہو۔ ایسی صورت میں خداوند عالم کے سامنے سب کے سب جواب دہ ہوں گے۔ اور یہی حال قوم کی عدم مداخلت اور کنارہ کشی کا ہے جس میں مراجع کرام اور بزرگ علماء سے لیکر تاجران و مزدور اور سرکاری ملازمین سبھی شامل ہیں، سب کے سب اسلام اور ملک کی تقدیر و سرنوشت کے جوابدہ ہیں، چاہے موجودہ کونسل کی بات ہو یا آئندہ نسلوں کی، اور شاید بعض حالات میں بے توجہی اور عدم مداخلت ایک ایسا گناہ ہو جو تمام گناہوں سے بڑا ہو۔ پس مرض کا علاج اس کے رونما ہونے سے پہلے ہی کر لینا چاہئے ورنہ معاملہ سب کے ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ وہ حقیقت ہے جسے مشروطیت کے بعد آپ نے اور ہم سب محسوس کر لیا ہے۔ اس سے بہتر اور برتر کوئی علاج نہیں ہے کہ پورے ملک کے عوام ان ذمہ داریوں کو جو ان کے سپرد کی گئی ہیں، دستور اساسی اور اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق انجام دیں۔ صدر جمہوریہ اور پارلیمنٹ کے اراکین کا انتخاب کرتے وقت ایسے ذمہ دار، روشن خیال اور تعلیم یافتہ افراد سے مشورہ کریں جو موجودہ حالات سے باخبر ہوں، استحصالی طاقتوں اور ملکوں سے وابستہ نہ ہوں، اسلام اور جمہوری اسلامی کے وفادار اور تقویٰ میں شہرت رکھتے ہوں۔ اسی طرح متقی اور جمہوری اسلامی وفادار علماء سے بھی مشورہ کریں۔ اور یاد رکھیں کہ صدر جمہوریہ اور پارلیمنٹ کے اراکین اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں جنہوں نے معاشرہ کے محروموں اور مستضعفوں کی محرومیت و مظلومیت کو محسوس کیا ہو اور انہیں ان کی فلاح و بہبود کا خیال ہو۔ وہ سرمایہ دار و جاگیردار یا عیش و عشرت اور لذت و شہوت میں غرق طبقہ سے تعلق نہ رکھتے ہوں کیونکہ ایسے لوگ بھوکوں اور غریبوں کی محرومیت اور ان کے رنج و الم کی تلخی محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ ہمیں یہ جان لینا چاہئے کہ اگر صدر جمہوریہ اور پارلیمنٹ کے اراکین، اسلام کے وفادار، ملک و ملت کے خیر خواہ اور صالح افراد ہوں تو بہت سی مشکلیں پیش ہی نہیں آئیں گی اور اگر کوئی مشکل ہو بھی تو وہ ہر طرف ہو جائے گی اور رہبر یا شورائے رہبری کے خصوصیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیسری کے خبرگان کے انتخاب میں بھی ان ہی چیزوں کی رعایت کی جائے۔ اگر خبرگان جنہیں عوام انتخاب کرتے

ہیں۔ پوری توجہ اور ہر دور کے مراجع عظام و علماء کرام نیز احساس ذمہ داری رکھنے والے دین دار دانشور
 کے مشورے سے مجلس خبرگان کے لئے چنے جائیں تو شورائے رہبری یا رہبری کے قہدہ کے لئے صاحب ترین اور
 مومن ترین افراد تعیین کئے جانے کی وجہ سے بہت سے مشکلات پیش ہی نہیں آئیں گے یا نہایت خوبصورتی کے
 ساتھ برطرف ہو جائیں گے۔ دستور ماسی کی دفعہ ۱۰۹ اور دفعہ ۱۱۰ کے مطالعہ سے خبرگاہی کے انتخاب
 میں عوام اور رہبر یا شورائے رہبری کی تعیین میں نمائندوں کی سنگین ذمہ داری کا پتہ چلتا ہے کہ انتخاب میں
 ذرا سی چوک اور لاپرواہی، اسلام، ملک اور جمہوری اسلامی کو کس قدر نقصان پہنچائے گی۔ چنانچہ اس کا
 احتمال بھی۔ جس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ان کے لئے الہی فریضہ ایجاد کر دیتا ہے۔

یہ زمانہ جو اسلام اور جمہوری اسلامی کی آڑ میں درحقیقت خود اسلام پر بڑی طاقتوں اور ان کے
 ملکی و غیر ملکی گماشتوں کے حملہ کا دور ہے لہذا اس عصر اور آئندہ اوقات میں رہبر یا شورائے رہبری
 سے میری وصیت یہ ہے کہ اپنے کو اسلام، جمہوری اسلامی اور محرومین و مستضعفین کی خدمت کے لئے
 وقف کر دیں، اور یہ خیال نہ کریں کہ بذات خود رہبری ان کے لئے کوئی تحفہ اور اعلیٰ منصب، بلکہ وہ آتنا
 سنگین اور خطرناک فریضہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ فریضہ کی بجا آوری میں ہوا دھوس کی بنیاد پر کوئی
 لغزش ہو جائے تو اسی دنیا میں ابدی ننگ و عار کے علاوہ اس دنیا میں بھی خداوند تعالیٰ کی آتش غضب کا
 سامنا ہوگا۔ ہادی دستان خدا کی بارگاہ میں تضرع و ناری کے ساتھ بدعا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو ان
 خطرناک امتحان میں سرخروئی کے ساتھ اپنے حضور میں قبول فرمائے اور نجات دلائے۔ یہی خطرہ کچھ
 تخفیف کے ساتھ موجودہ اور مستقبل کے صدر، کاہنہ کے اراکین اور حکومت کے دیگر عہدیداروں
 کے لئے بھی ان کی ذمہ داریوں اور عہدوں کے لحاظ سے موجود ہے۔ لہذا انھیں چاہئے کہ خداوند
 عالم کو ماضی و ناظر جانیں اور اپنے کو اس کے مبارک حضور میں محسوس کریں۔ خداوند عالم ان سب مشکلات
 کو دور فرمائے۔

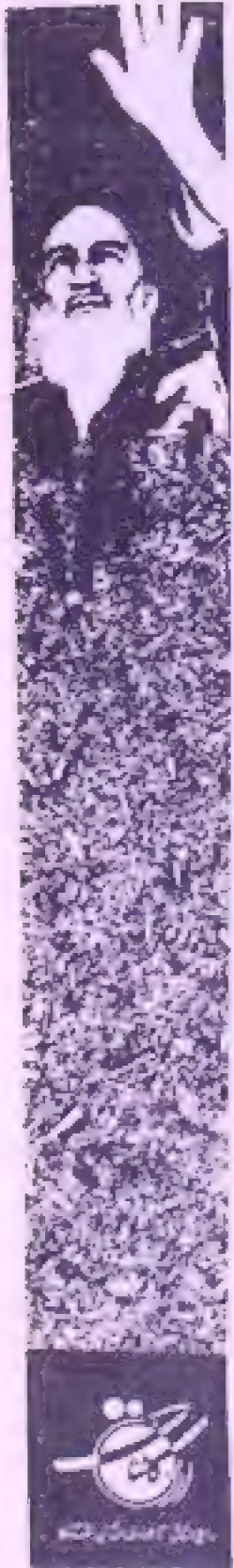
ح۔ ایک اور اہم مسئلہ، فسادات کا مسئلہ ہے، جس کا سرور کار عوام کی جان، مال اور ناموس سے
 ہے۔ رہبر اور شورائے رہبری سے میری وصیت یہ ہے کہ عدلیہ کے اعلیٰ ترین عہدہ داروں کو معین
 کرتے وقت۔ جس کے وہ ذمہ دار ہیں۔ ایسے افراد کو منصوب کرنے کی کوشش کریں جو اسلامی
 دینی مسائل اور سیاست میں صاحب نظر ہوں، ذمہ داری کا احساس رکھتے ہوں اور پاک و ساف

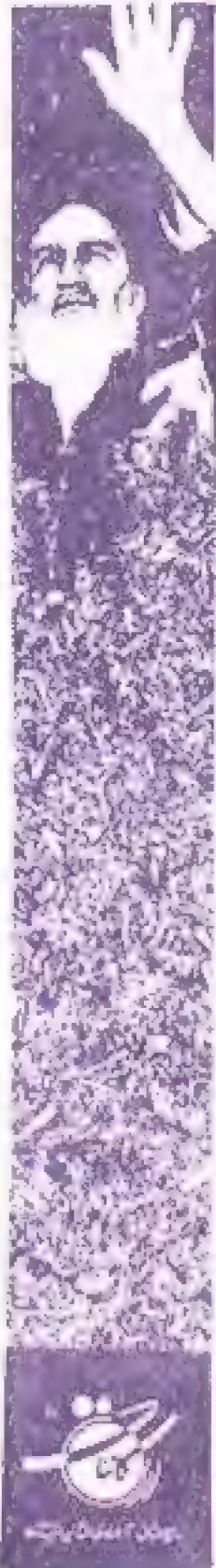
ماضی کے مالک ہوں۔ اعلیٰ عدالتی کونسل (شورائے عالی قضائی) سے بھی میرا تقاضا یہ ہے کہ قضاوت و عدالت کے مسئلہ۔ جس نے گزشتہ حکومت کے دور میں بڑی افسوسناک اور غم انگیز صورت حال اختیار کر لی تھی۔ پوری سنجیدگی کے ساتھ حل کریں اور اس اہم کرسی سے ان لوگوں کے ہاتھ کوتاہ کرنا جو عوام کی جان و مال سے کھیلتے ہیں اور جس چیز کی ان کی نگاہوں میں کوئی اہمیت نہیں ہے وہ اسلامی عدالت و انصاف ہے۔ پیہم کوششوں اور پوری توجہ کے ساتھ رفتہ رفتہ عدلیہ میں بنیادی تبدیلی لائیں اور جامع الشرائط قاضیوں کو۔ جو انٹرنیشنل دینی تعلیم کے مراکز خاص کر "حوزہ مبارکہ علمیہ قم" میں تربیت پاتے اور ان سے ان کی تصدیق کی جاتی ہے۔ ان قاضیوں کی جگہ منسوب کریں جو اسلام کے معین کردہ اصول و ضوابط پر پورے نہیں اترتے تاکہ انٹرنیشنل جسد ہی پورے ملک میں اسلامی عدالت و قضاوت کا دور دورہ ہو۔

عصر حاضر اور مستقبل کے محترم قاضیوں سے وصیت کرتا ہوں کہ قضاوت کی اہمیت کے بارے میں معصومین صلوات اللہ علیہم کی احادیث اور قضاوت میں موجود خطرات نیز بغیر حق قضاوت سے متعلق روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس اہم اور خطرناک عہدے کو قبول کریں اور اسے نااہل ہاتھوں میں نہ جانے دیں، جو لوگ اس کے اہل ہیں اسے قبول کرنے سے گریز نہ کریں اور نااہلوں کو میدان میں نہ آنے دیں۔ یاد رکھئے جس طرح سے اس عہدہ کا خطرہ عظیم ہے اسی طرح اس کا اجر و فضل و ثواب بھی عظیم ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس عہدہ کو قبول کرنا ان لوگوں پر واجب کفائی ہے جو اس کے اہل ہیں۔

ط۔ دینی علوم کے مقدس مراکز سے میری وصیت وہی ہے جسے میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اس دور میں جبکہ اسلام اور جمہوری اسلامی کے مخالف، اسلام کو مٹانے پر کمر بستہ ہیں اور ہر ممکن طریقہ سے اپنے اس شیطانی مقصد کو جامہ مل پہنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کے مخفی مقاصد میں سے ایک بہت اہم، جو اسلام اور اسلامی تعلیمی مراکز کے لئے خطرناک ہے، وہ منحرف اور تباہ کار عناصر کو دینی تعلیمی مراکز میں داخل کرنا ہے جس کا فوری طور پر عظیم خطرہ ان کے برے اعمال و اخلاق اور منحرف روش کے ذریعہ ان تعلیمی مراکز کی بنیادی ہے۔ اور اس سے بڑا خطرہ، طویل مدت میں یہ ہے کہ یہی دھوکے باز عناصر اصلی مدارج پر پہنچ جائیں اور اسلامی علوم سے واقفیت حاصل کر کے پاک دل عوام میں جگہ بنائیں اور انہیں اپنا گردیدہ بنا کر مناسب موقع پر ملک، اسلامی تعلیمی مراکز اور اسلام پر ملک اور کاری ضرب

لگائیں۔ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ بڑی اور تیسری طاقتیں مختلف معاشروں میں قوم پرستوں، جعلی روشنیوں اور عالم نماؤں کی شکل میں — کہ اگر اس آخری طبقہ کو موقع مل جائے تو یہ سب زیادہ خطرناک ہو گا۔ مختلف بھیس کے ایجنٹ ذخیرہ کے طور پر رکھے رہتی ہیں اور یہ لوگ بعض اوقات تیس چالیس سال تک بڑے جبر و تحمل سے اسلامی روش اور تقدس مآبی یا قوم پرستی و پان ایرانیزم کے نعروں یا دوسرے جیلوں کے ساتھ عوام کے درمیان زندگی بسر کرتے ہیں اور مناسب موقعوں پر اپنا کام کر بیٹھے ہیں۔ ہماری قوم نے انقلاب کے بعد اس مختصر سی مدت میں ”مجاہد خلق“، ”فدائی خلق“، ”تودہ“ اور دوسرے بہت سے عناوین کے تحت اسی قسم کے نمونے دیکھے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم سب پوری ہوشیاری کے ساتھ اسی قسم کی سازشوں کو ناکام بنائیں۔ اور سب زیادہ ضروری دینی تعلیم کے مراکز ہیں جن کی تطہیر اور ان میں نظم و ضبط کا قیام، مراجع وقت کی تائید سے، محترم مدرسین اور درخشاں، ضی کے حامل افاضل کی ذمہ داری ہے۔ اور شاید یہ نظریہ کہ ہمارا نظم و تنظیم میں ہے ”ان ہی سازشیوں اور چال بازوں کی منحوس تلقینوں کا نتیجہ ہو۔“

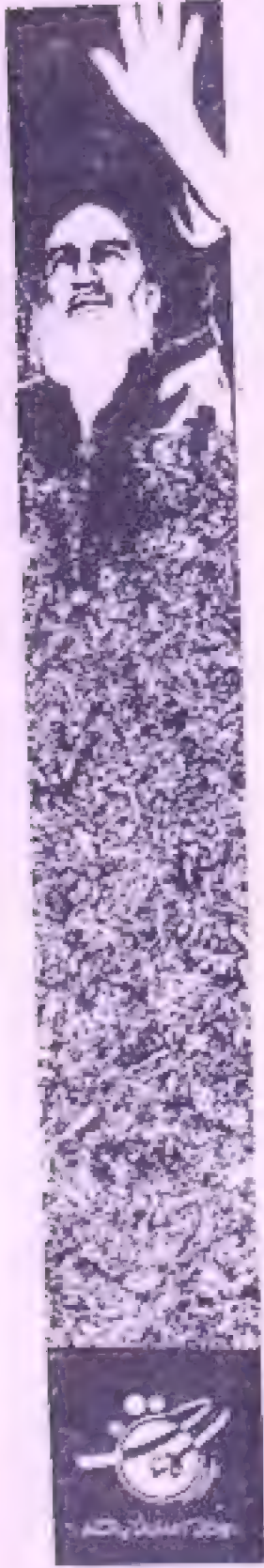

بہر صورت میری وصیت یہ ہے کہ ہر زمانہ میں خاص طور سے اس زمانہ میں جبکہ دشمن کی چالوں اور سازشوں میں تیزی و قوت آگئی ہے، دینی تعلیم کے مراکز (حوزہ) کو منظم بنانا لازم و ضروری ہے، عظیم نشان افاضل، مدرسین اور علما اپنا وقت صرف کر کے صحیح اور جامع و کامل منصوبہ بنا کر دینی تعلیمی مراکز عام طور سے حوزہ علمیہ قم اور دیگر بڑے اور اہم مراکز کی اس نازک دور میں خطرات سے حفاظت کرنا ضروری ہے کہ محترم علماء و مدرسین، فقہات سے مربوط دروس اور فقہی و اصولی مدرسوں میں اپنے محترم بزرگوں کی روش سے انحراف نہ آنے دیں کیونکہ اسلامی فقہ کو محفوظ رکھنے کا یہی واحد راستہ ہے۔ اور کوشش کریں کہ نظریات، تخلیقات، تحقیقات، بحث و گفتگو اور دقت نظر میں دن بہ دن اضافہ ہوتا رہے۔ اور فقہ سنتی ”جو سلف صالح کا ورثہ ہے اور جس سے انحراف، تحقیق و تدقیق کے ستونوں کو کمزور کر دے گا۔ اس کی حفاظت کی جائے اور تحقیقات پر تحقیقات کا اضافہ ہوتا رہے البتہ اسلام اور ملک کے ضروریات کے پیش نظر علم کے دوسرے شعبوں کے لئے بھی منصوبہ تیار کیا جائے اور ان موضوعات کے ماہرین بھی تربیت کئے جائیں اور اعلیٰ ترین و دانا ترین علم جس کا سیکھنا سیکھنے ضروری ہے وہ اسلام کے معنوی علوم ہیں جیسے علم اخلاق، تہذیب نفس اور سیر و سلوک الی اللہ — رزقنا اللہ وایاکم — جو جہاد اکبر ہے۔“

ی۔ جن چیزوں کی اصلاح، تہذیب اور دیکھ بھال ضروری ہے ان میں سے ایک مجریہ و انتظامیہ ہے۔ بعض اوقات ممکن ہے کہ پارلیمنٹ معاشرہ کے لئے مفید و ترقی یافتہ قانون پاس کرے، شورائے نگہبان اس کی توثیق کر دے اور ذمہ دار وزیر نفاذ کے لئے اس کا اعلان بھی کر دے لیکن جب ناالائق افسروں کے ہاتھ میں آئے تو وہ اسے منہج کر دیں اور قانون کے خلاف یا دفتری پیسج و خم کے ذریعہ جس کے وہ عادی بن چکے ہیں اور یا جان بوجھ کر عوام کو پریشان کرنے کی غرض سے غلط اقدام کر کے رفتہ رفتہ اپنی کوتاہیوں سے ہنگامہ بپا کر دہیں۔

عصر حاضر اور آئندہ زمانوں میں، ذمہ دار دزیروں سے میری وصیت یہ ہے کہ اس سے قطع نظر کہ آپ لوگ اور وزارت خاتون کے دوسرے کارکن جس بجٹ سے اپنی زندگی کے مصارف پورے کرتے ہیں وہ ملت کا مال ہے اور آپ سب کو ملت، خاص طور سے مستضعفین کا خدمت گزار ہونا چاہئے اور عوام کے لئے زحمت کے اسباب فراہم کرنا اور فریضہ کے خلاف عمل کرنا حرام ہے اور بعض اوقات — خدا نخواستہ — غضب الہی کا باعث ہوتا ہے۔ آپ سب عوام کی حمایت کے محتاج ہیں، عوام اور خاص طور سے محروم طبقوں کی حمایت ہی سے ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور ملک اور اس کے قدرتی ذخائر سے ستم نہا ہی کے ہاتھ قلم ہوتے ہیں۔ اگر کسی دن ان کی حمایت سے محروم ہو گئے تو آپ لوگوں کو ان منصبوں سے ہٹا دیا جائے گا اور آپ کے بجائے ظالم شہنشاہی حکومت کی طرح کے ظالم و ستمگر افراد ان عہدوں پر قابض ہو جائیں گے۔

لہذا اس واضح اور قابل لمس حقیقت کے پیش نظر عوام کو خوش رکھنے کی کوشش کیجئے اور غیر اسلامی و غیر انسانی اعمال سے اجتناب کیجئے۔ اسی مقصد کے پیش نظر آئندہ آنے والے تمام وزراء لئے داخلہ سے وصیت کرتا ہوں کہ وہ گورنروں کے انتخاب میں پوری توجہ اور دقت نظر سے کام لیں۔ احساس ذمہ داری رکھنے والے دین دار، لائق، عاقل اور علوم سے معاہمت رکھنے والے افراد کا انتخاب کریں تاکہ ملک میں زیادہ سے زیادہ امن و امان اور سکون و اطمینان کی فضا قائم ہو سکے۔ اور یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگرچہ تمام وزارت خاتون کے وزراء ملک کو اسلامی بنانے اور اپنی ذمہ داری سے متعلق مقامات کو منظم کرنے کے ذمہ دار ہیں لیکن بعض وزراء میں کچھ مخصوص اہمیت کی حامل ہیں جیسے وزارت خارجہ، جو ملک سے باہر سفارت خانوں کی ذمہ دار ہے۔ میں نے انقلاب کی کامیابی کے آغاز ہی سے تمام وزراء خارجہ سے، سفارتہ اولیٰ کی طاقت و اہمیت اور انہیں جمہوری اسلامی کے شان و شان سفارت خانوں پر

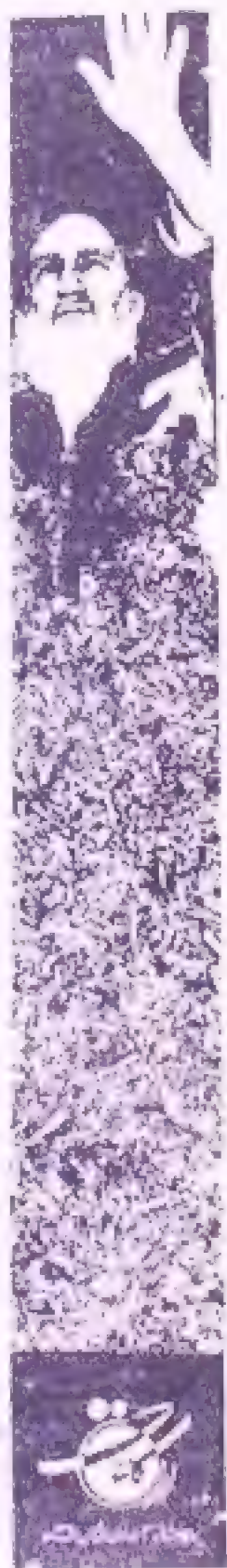

تبدیلی کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے لیکن بعض وزراء نے یا کوئی مثبت عمل انجام دینا ہی نہیں چاہا اور یا وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ آج جبکہ انقلاب کی کامیابی کو تین سال گزر چکے ہیں (ابھی تک کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی ہے) اگرچہ موجودہ وزیر خارجہ نے اس سلسلہ میں اقدامات کئے ہیں اور امید ہے کہ ثبات قدم اور صرف وقت سے یہ اہم کام انجام پا جائے گا۔

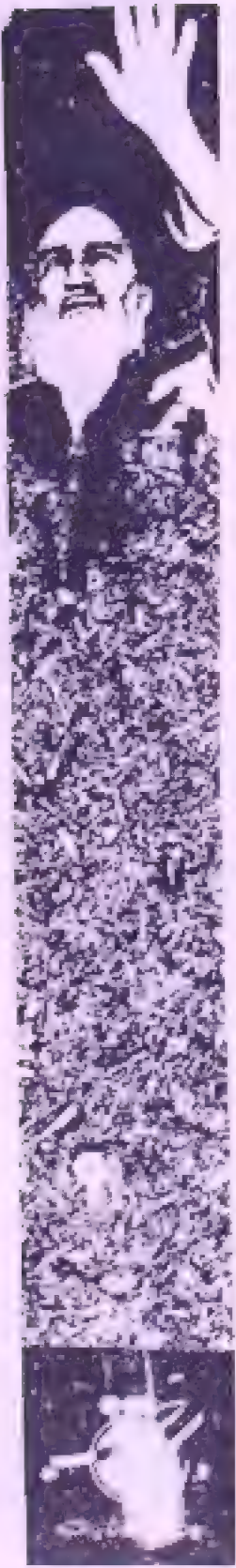
اس زمانہ اور آئندہ دور میں وزیر خارجہ سے میری وصیت یہ ہے کہ آپ کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، خواہ وزارت خارجہ و سفارت خانوں کی اصلاح و تبدیلی کے سلسلہ میں اور خواہ خارجی سیاست ملک کے مفاد اور آزادی کے تحفظ اور ان ممالک سے دوستی و تعلقات قائم کرنے کے سلسلہ میں جو چارے ملک کے اندر تبدیلی کا رادہ نہیں رکھتے ہیں۔ ہر اس عمل سے قطعی طور پر پرہیز کیجئے جس میں وابستگی کا۔ اس کے نام حیات کو بد نظر رکھتے ہوئے۔ ذہن پر بھی مٹا دیا ہو۔ اور یقین جانئے کہ وابستگی۔ اگرچہ بعض امور میں ممکن ہے کہ اس کو غلط فہمی پر غریب ہو یا فی الوقت اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہو لیکن آخر کار۔ ملک کی بنیادوں کو متہدم کر دے گی، اسلامی ملکوں سے تعلقات قائم کرنے اور حکمرانوں کو بیدار کرنے کی کوشش کیجئے، غیر محنت و اتحاد کی دعوت دیجئے، خدا آپ کے ہمراہ ہے۔

اسلامی ممالک کے عوام سے میری وصیت ہے کہ آپ اس انتظار میں نہ رہیں کہ کوئی باہر سے اگر سام اور اسلامی احکام کے نفاذ کے سلسلہ میں آپ کے مقاصد میں آپ کی مدد کرے، آپ خود اس حیات بخش عمل کے نئے جو آواز دی و استفاد کو اپنے ہمراہ لے آئے، اقدام کیجئے، اسلامی ممالک کے علمائے اعلیٰ اور خطبات کرام کا فریضہ ہے کہ وہ حکومتوں کو بری طاقتوں کی غلامی سے آزاد ہونے اور اپنی قوم سے مفاہمت کرنے کی دعوت دیں۔ اس صورت میں کامیابی ان کے قدم چومے گی، قوموں کو اتحاد کی دعوت دیں اور اسی میدان سے۔ جو اسلامی تعلیم کے نام پر چھائے پرہیز کریں، وہ جس ملک کے باشندے اور جس نسل سے تعلق رکھتے ہوں، اپنے ایرانی بھائیوں کی طرف اخوت و برادری کا ہاتھ بڑھائیں کیونکہ عظیم، اسلام نے انھیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے۔ اگر خداوند متعال کی تائید نیز حکومتوں اور قوموں کی ہمت سے یہ ایرانی اخوت قائم ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقت تشکیل دیں گے۔ اس دن کی امید میں جب پروردگار عالم کی مشیت سے یہ اخوت و مساوت برقرار ہو جائے

وزارت اس سے تمام ممالکوں میں خاص طور سے اس دور میں جو ایک خاص اہمیت کا حامل ہے میری

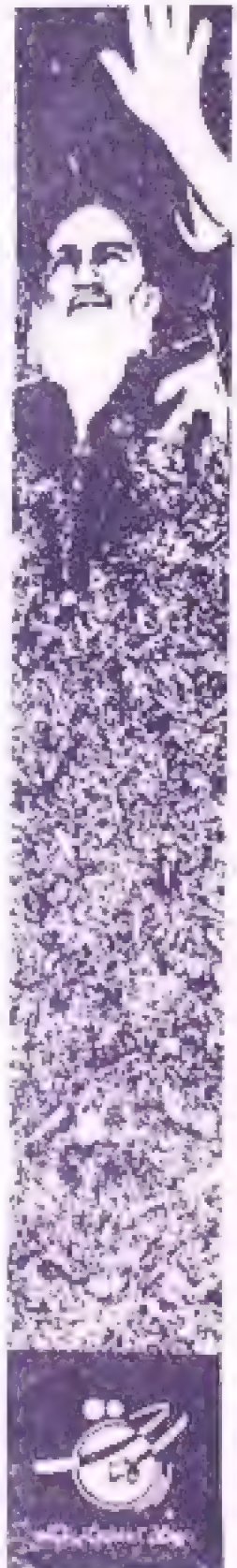

وحیت یہ ہے کہ باطل کے مقابلہ میں حق کی تبلیغ اور جمہوری اسلامی کے حقیقی چہرہ کو نمایاں کرنے کی کوشش کریں۔ آج اس دور میں جب ہم اپنے ملک سے بڑی طاقتوں کے ہاتھ کوتاہ کر چکے ہیں بڑی طاقتوں سے وابستہ تمام ذرائع ابلاغ کے حملوں کا نشانہ بنے ہوئے ہیں۔ بڑی طاقتوں سے وابستہ مقررین اور مصنفین نے اس نومولود جمہوری اسلامی پر کیے جھوٹے الزام لگائے ہیں اور نگار ہے ہیں افسوس تو یہ ہے کہ اسلامی علاقہ کی اکثر حکومتیں جنہیں اسلامی حکیم کے مطابق ہم سے اخوت و برادری کا رشتہ قائم کرنا چاہئے تھے، ان سے ہم سے وہ اسلام سے عداوت و دشمنی پر تہی ہوئی ہیں اور عالمی میڈیوں کی خوشنودی کے لئے ہر طرف سے ہم پر حملہ کر رہی ہیں۔ ہماری تبلیغی طاقت بہت کمزور و ناتواں ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج دنیا پر دیپلٹہ کے زور پر چل رہی ہے اور انتہائی افسوس کی بات ہے کہ نام نہاد روشن خیال افراد جو دونوں بدکوں میں سے کسی ایک سے لگاؤ رکھتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے ملک و ملت کی آزادی و استقلال کی فکر میں رہیں، خود غرضی اجارہ داری اور ابن الوقتی جنہیں اجازت ہی نہیں دیتی کہ ایک لفظ کے لئے سوئچیں اور اپنے ملک و ملت کے مفادات کی طرف توجہ دیں اور اس جمہوری (اسلامی) میں پائی جانے والی آزادی و استقلال کا گریز ظالم دستمگر حکومت سے مولانا کریں اور عیش و عشرت سے محرومیت کے ساتھ موجودہ شریفانہ زندگی کو گریز نہ حکومت سے ملنے والی سہولتوں کے ہمراہ ظلم و فساد کی کاٹوں اور فسق و فجور کے جرائموں کی مداحی و شادمانی اور وابستگی و غلامی سے مذاکرہ دیکھیں اور پرکھیں اور پھر اس نومولود جمہوری پر ناروا تہمتیں لگانے سے باز آجائیں اور حکومت و ملت کے ہمراہ ایک صف میں کھڑے ہو کر اپنے قلم اور زبان طاغوتوں اور ظالموں کے خلاف استعمال کریں۔ تبلیغ، صرف وزارت ارشاد ہی کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ تمام دانشور، مقررین، مصنفین اور فنکاروں کا فریضہ ہے۔ وزارت خارجہ کو کوشش کرنی چاہئے کہ اس کی سفارتی تبلیغی فریج پر منتشر کریں اور دنیا کے سامنے اسلام کا نورانی چہرہ پیش کریں۔ اگر یہ چہرہ اس جمال جمیل کے ہمراہ جس کی طرف قرآن و سنت نے تمام جہات میں دعوت دی ہے۔ کچھ فہم دوستوں اور اسلام مخالفوں کی نقاب کے پیچھے سے سامنے آجائے تو اسلام عالم گیر ہو جائے گا۔ اور اس کا پیرا فتنیہ پرچم پوری دنیا میں لہرانے لگے گا۔ کتنی غم انگیز اور مصیبت بار ہے یہ بات کہ مسلمانوں کے پاس ایک ایسی نشان ہو جس کی آثار کائنات سے قیامت تک کوئی نظیہ نہیں ہے لیکن وہ اس گریں ہوا گوہر کو جس کا ہر انسان اپنی آدافطرت کی بنیاد پر طالب ہے، ہمیشہ نہ کر سکیں کہ وہ خود بھی اس سے غافل و

ادائقہ میں اور بعض اوقات اس سے گریزاں ہیں۔

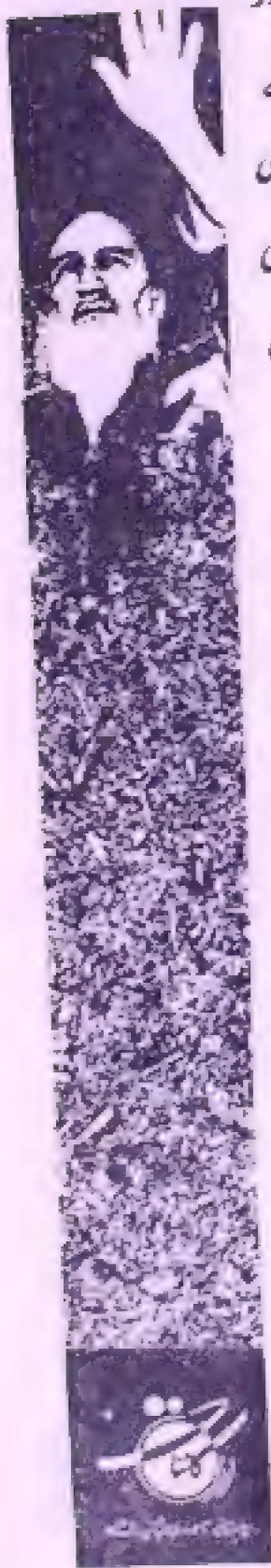
ک۔ انتہائی اہم اور سرنوشت ساز مسائل میں سے ایک۔ ابتدائی درجے سے یونیورسٹی تک کے تعلیمی و تربیتی مراکز کا مسئلہ ہے۔ چنانچہ اس کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر دوبارہ اس کی صرف توجہ دلایا جائے اور بطور اشارہ کچھ بیان کر کے گزر جاؤں گا۔ ایران کی غارت شدہ قوم کو یہ جان لینا چاہئے کہ اس آخری نصف صدی میں ایران اور اس کے چاروں طرف ممالک نے جو چیزیں مہلک ضرب لگا لی ہیں۔ اس کا نسل حصہ یونیورسٹیوں سے متعلق رہا ہے۔ اگر یونیورسٹیاں اور دوسرے تعلیمی مراکز میں اسلامی اور قومی منصوبوں کے مطابق ملکی مفادات کو مد نظر رکھ کر بچوں، نوجوانوں اور جوانوں کو تعلیم و تہذیب کے زیور سے آراستہ کیا جاتا تو ہمارا ملک برطانیہ اور اس کے جہ مرکبہ و روس کی حلق میں ہرگز نہ پہنچتا اور خانہ برانداز معاہدے سے محروم نہ بنتا۔ یہ قوم پر ہرگز نہ لادتے جاتے، ایران تک غیر ملکی مشیروں کے قدم ہرگز نہ پہنچتے، اس ستم رسیدہ قوم کے قدرتی ذخائر اور کالامونا (تیل) شیطانی طاقتوں کی جیب میں ہرگز نہ اندھا جاتا، پہلوی خاندان اور اس سے وابستہ افراد کو ہرگز یہ فرصت نہ ملتی کہ وہ ملت کے خزانہ کو لوٹ کر ملک کے اندر اور باہر مظلوموں کی دشواریوں کے اوپر بے لگیاں اور پارک بنائیں، اور ان مظلوموں کی پونجی سے غیر ملکی بینکوں کو بھر کر اپنی اور اپنے حریف جگوشوں کی عیاشی و بے ہودگی پر صرف کریں۔ اگر حکومت، پارلیمنٹ، عدلیہ اور دوسرے ادارات کا سرخشا اسلامی و قومی یونیورسٹیاں ہوں تو آج ہماری قوم، خانہ برانداز شکست میں گرفتار نہ ہوتی، اگر پاک و مسلم شخصیتیں صحیح معنوں میں — نہ کہ ان معنوں میں جنہیں آج اسلام کے مقابلہ میں پیش کیا جاتا ہے — قومی و اسلامی جذبات کے ہمراہ یونیورسٹیوں سے فارغ التحصیل ہو کر تینوں طاقتوں (مقتضی، عدلیہ اور انتظامیہ) کے مراکز تک پہنچیں تو آج ہمارا حال کچھ اور ہی ہوتا۔ ہمارے ملک کی صورت حال بدی ہوئی ہوگی ہمارے محروم عوام محرومیت کی زنجیروں سے آزاد ہوتے، بستم شاہی اور ظلم کی بساط الٹ ہو چکی ہوتی، عیاشی، فحش و فجور اور منشیات کا ڈسے — جو قیمتی اور فعال جوان نسل کو تباہ کرنے کے لئے کافی ہیں — مٹ چکے ہوتے، در ملک و ملت کو تباہ کرنے والا یہ درشتہ قوم کے حصہ میں نہ آتا، اگر یونیورسٹیاں اسلامی، انسانی و قومی ہوتیں تو سینکڑوں اور ہزاروں ہمدردی و معاشرہ کے حواسے کر سکتی تھیں لیکن کتنی غم کنیز اور فوس ہاک بن گئیں۔ اب اگر مسکور و بے یونیورسٹیاں، ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں تھیں اور ہمارے سربراہان ان لوگوں کے ہاتھوں پرستہ تھے جن میں ایک مظلوم و محروم ملت کے عوام کے سب مشرق و

مغرب پرست تھے اور (سامراج کے بتائے ہوئے) منصوبہ کے تحت انھیں، یونیورسٹیوں میں راستہ کی آکر سی دی گئی تھی، اور مجبوراً ہمارے مظلوم و غریب نوجوان، بڑی طاقتوں سے وابستہ ان ہی بحیثیت کے دامن میں پرورش پا کر قانون سازی، حکومت اور فتوہ کے عہدوں پر فائز ہوتے تھے اور ان کے یعنی ظالم پہلوی حکومت کے احکام و فرامین کے مطابق کام کرتے تھے۔

اب نے محمد اللہ تعالیٰ۔ جبکہ یونیورسٹی، مجرموں کے چنگل سے آزاد ہو چکی ہے، حکومت جمہوری اسلامی اور ملت کا فریضہ ہے کہ وہ کسی بھی زمانہ میں انحرافی دہشتانوں سے وابستہ یا مغرب و مشرق کے دلدادہ افراد کو یونیورسٹیوں اور تعلیم و تربیت کے دوسرے مراکز میں نہ گھسنے دیں اور پہلے ہی قدم پر انھیں روک دیں تاکہ بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے پاسے اور کنٹرول ان کے ہاتھ سے نہ نکل سکے۔ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کے عزیز جوانوں سے میری وصیت یہ ہے کہ وہ ان انحرافات کو مٹانے کے لئے خود ہی شجاعتاً اقدام کریں تاکہ ان کی اور ان کے ملک و ملت کی آزادی و استقلال محفوظ رہے۔

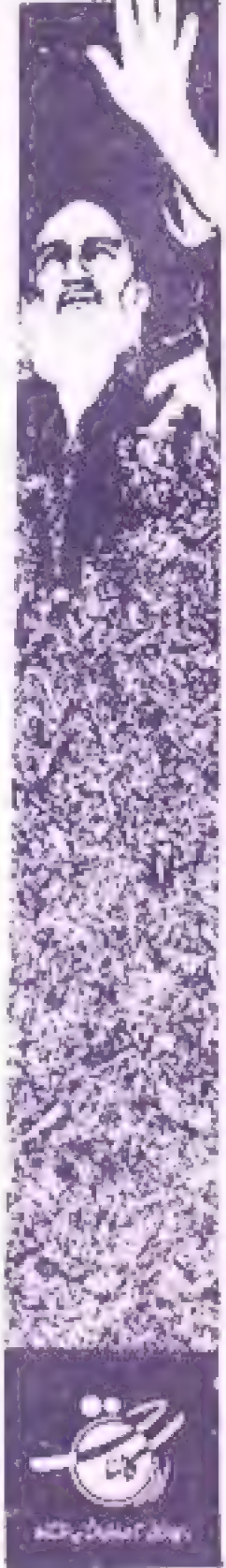
ل۔ فوج، سپاہ، سرحدی فوج، پولیس، انقلابی گارڈس، بیج اور قبائل پر مشتمل مسلح فوج خاص اہمیت کی حامل ہے ان لوگوں پر۔ جو جمہوری اسلامی کے قومی و توانا باز وادہ سرحدوں، راستوں، شہروں اور دیہاتوں کے محافظ، قوم کو سکون و اطمینان بخشنے والے اور ان کی امنیت و سلامتی کے محافظ ہیں۔ ملت، حکومت اور پارلیمنٹ کو خصوصی توجہ دینی چاہئے۔ کیونکہ آج دنیا میں بڑے طاقتیں اور تخریب کار سیاستیں، سب زیادہ جس چیز اور جس گروہ سے فائدہ اٹھاتی ہیں وہ یہی مسلح طاقتیں ہیں۔ یہ مسلح طاقتیں ہی ہیں جن کے ہاتھوں سے سیاسی چالوں کے ذریعہ کودتا اور حکومتوں کا تختہ پلٹنے کا کام لیا جاتا ہے۔ عیار و مکار مفاد پرست ان کے بعض کمانڈروں کو خرید لیتے ہیں اور ان کے ہاتھوں نیز قریب خوردہ کمانڈروں کی سازشوں کے ذریعہ ملکوں پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ اور مظلوم قوموں پر اپنا اقتدار جما کر ملکوں کی آزادی و استقلال کو چھین لیتے ہیں۔ اگر پاک دامن کمانڈر مسلح طاقتوں کے سربراہ ہوں تو ملک دشمنوں کے لئے کو دنیا یا کسی ملک پر قبضہ کر لینے کا امکان نہیں رہ جاتا۔ اور اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ بھی جائے تو احساسی ذمہ داری رکھنے والے با وفا کمانڈر اسے ناکام بنا دیں گے۔ ایران میں بھی قوم کے ہاتھوں اس دور کا جو مہجرہ رونما ہوا اس میں مومن مسلح افواج اور وطن دوست، پاک نفس کمانڈروں نے اہم ردوں ادا کیا ہے۔ آج جبکہ امریکہ اور تمام بڑی طاقتوں

کے حکم اور مدد سے مددگاروں کی جانب سے سب کی گئی منحوس جنگ، تقریباً دو سال گزر جانے کے بعد
 بعث پارٹی کی بارے فوجیں کے طاقتور مددگاروں اور حلقہ بگوشوں کی سیاسی و فکری شکست
 و ناکامی سے روبرو ہے یہاں بھی نظامی و انتظامی، سیاسی و عوامی طاقتوں پر مشتمل مسلح فوجیں محاذ جنگ
 پر وری کے پیچھے عوام کی بے دریغ مدد کے سہارے یہ عظیم و رلائق فخر کو نامہ دکھنا کر ایران کو سر بلند
 کر دی ہے اور مغرب و مشرق سے وابستہ کچھ قہیلوں کے ہاتھوں جمہوری اسلامی کا تختہ پھٹنے والی دخی سڑکوں
 اور شہر آلوں کو غیرت مند قوم کی مدد سے پولیس، ایسج، پاسدار اور انقلابی گارڈ کے جوانوں کے توانا
 بازوں نے ناکام بنا دیا ہے۔ یہی عزیز و جاں نثار جوان ہیں جو رتوں کو جاگ کر خاندانوں کے سکون
 و اطمینان کے ساتھ مرنے کے اسباب فراہم کرتے ہیں۔ خدا ان کی نصرت و مدد فرمائے۔

پس زندگی کے آخری لمحات میں مسلح فوج سے بطور عموم میری برادرانہ وصیت یہ ہے کہ اے عزیزو!
 تم جو اسلام سے عشق رکھتے ہو اور تعاد اللہ کے عشق میں محاذوں پر اور ملک کے اندر ایشیاء و خدا کا رسی کے
 ساتھ یہ اپنے گراں قدر کام انجام دے رہے ہو۔ ہوشیار و بیدار ہو کہ سیاسی بائیں گروں، مغرب و
 مشرق سے وابستہ پیشہ ور سیاست کاروں اور پس پردہ مجرموں کے مرموز ہاتھوں کے مجرمانہ دخائنانہ
 اسحوں کی تین دھار ہر طرف سے دور ہر گروہ سے زیادہ تم عزیزوں کی طرف ہے۔ تم ہی عزیزوں نے اپنی
 جانیں قربان کر کے انقلاب کو کامیاب اور اسلام کو زندہ کیا ہے اور وہ تمہارے ہی ذریعے جمہوری
 اسلامی کا تختہ پلٹنا چاہتے ہیں۔ وہ تمہیں اسلام اور ملک و ملت کی خدمت کے نام پر اسلام اور ملت
 سے جدا کر کے، دنیا کے دولیسرے جاگوں میں سے کسی ایک کے دامن میں ڈال کر سیاسی جاگوں
 میں نظر بظاہر اسلامی و قومی نعروں کے ذریعہ تمہاری زخمتوں اور قربانیوں پر پانی پھیرنا چاہتے ہیں۔

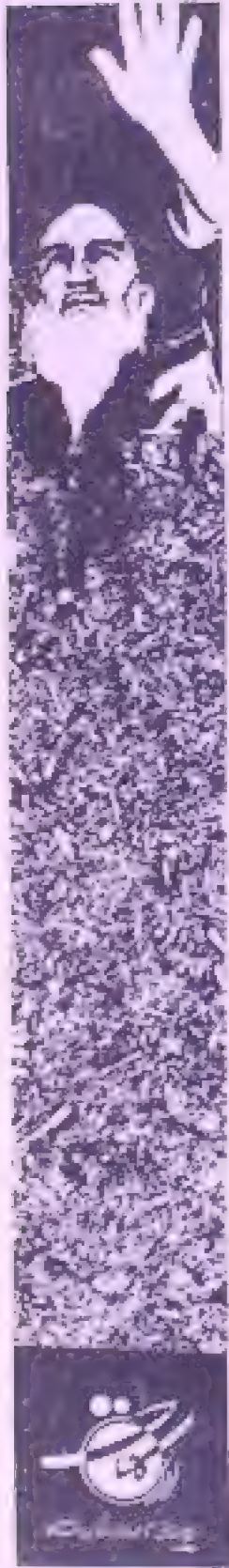
مسلح طاقتوں سے میری تاکید و وصیت یہ ہے کہ جس طرح عسکری قوانین نے فوجیوں کو سیاسی
 پارٹیوں اور جماعتوں میں شامل ہونے سے روکا ہے اسی طرح وہ اس پر عمل کریں، مسلح طاقتیں
 قطعی طور پر۔ چاہے ان کا تعلق فوج سے ہو یا انتظامی تنظیموں سے، پاسدار ہوں یا بسیجی
 وغیرہ۔ کسی بھی پارٹی یا جماعت میں شامل نہ ہوں اور خود کو سیاسی کمیٹیوں سے دور رکھیں، اسی
 صورت میں وہ اپنی عسکری طاقت کو برقرار رکھ سکتے ہیں اور اندرونی اختلافات سے محفوظ رہ سکتے
 ہیں۔ کمانڈروں پر واجب ہے کہ وہ اپنے تابع مرنے والے جوانوں میں شامل ہونے سے روکیں۔

اور چونکہ انقلاب پوری قوم سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی حفاظت سب پر واجب ہے۔ لہذا حکومت، ملت، دفاعی کونسل اور مجلس شوریٰ اسلامی سب کا شرعی و ملی فریضہ ہے کہ اگر مسلح افواج — چاہے وہ کھانڈر ہوں یا عام سپاہی یا اعلیٰ عہدیدار — اسلام اور ملک کے مفادات کے خلاف کوئی اقدام کرنا چاہیں یا سیاسی پارٹیوں میں شامل ہونا چاہیں — کہ اس صورت میں یقیناً وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یا سیاسی کھیلوں میں حصہ لینا چاہیں تو پیٹھے ہی قدم پران کی مخالفت کریں اور دہبرد شورائے دہبری پر واجب ہے کہ پورے قاطعیت کے ساتھ اس کی روک تھام کریں تاکہ ملک خطرات سے محفوظ رہے۔

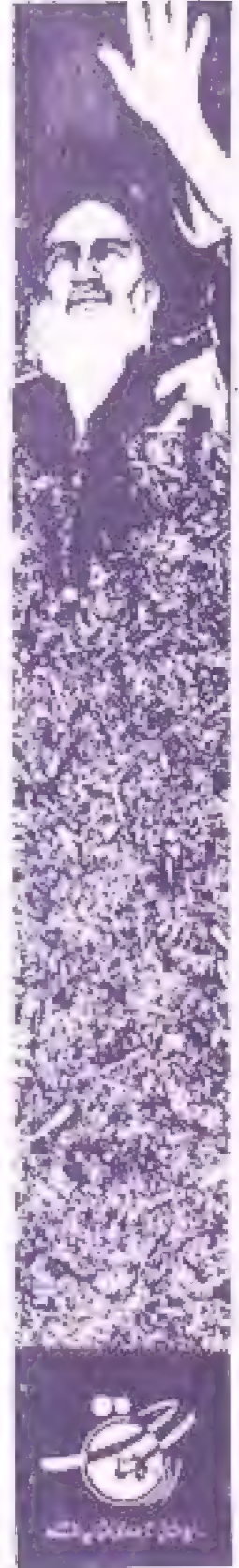
میں اس خاکی زندگی کے اختتام میں تمام مسلح افواج سے مشفقانہ وصیت کرتا ہوں کہ اسلام حریت و استقلال کا واحد مکتب ہے اور خداوند عالم اسی کے نور ہدایت کے ذریعہ سب کو اعلیٰ انسانی مدارج کی طرف دعوت دیتا ہے، چنانچہ جس طرح آج تم اسلام کے وفادار ہو اسی طرح اپنی وفاداری پر تہمت نہ ہو کہو کہ اسلام تمہیں اور تمہارے ملک و ملت کو ان طاقتوں کی غلامی و وابستگی سے نجات دلاتا ہے جن کا واحد مقصد ہمیں غلام اور تمہارے عزیز ملک و ملت کو پسماندہ اور مصر فی منڈی بنانا نیز ظلم و ستم کے ذلت آمیز بوجھ سٹے دبائے رکھنا ہے۔ انسانی اور شریفانہ زندگی کو — حتیٰ مشکلات کے باوجود — اختیار کی غلامی کی ذلت آمیز زندگی پر — حیوانی رفاه و مہولیات کے ہتے ہوئے بھی — ترجیح دو۔ اور جان لو کہ جب تک ترقی یافتہ صنعتوں کی ضرورت کے سلسلہ میں اپنے ہاتھ دوسروں کے سامنے پھیلانے رہو گے اور گدائی و در یوزگی میں بسر کرتے رہو گے، ایجادات و اختراعات کی صلاحیت تمہارے اندر بیدار نہ ہو سکے گی۔ تم نے خود اپنی آنکھوں سے اچھی طرح دیکھ لیا ہے کہ اقتصادی ناکہ بندی کے بعد دی لوگ جو خود کو چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے سے ناتواں سمجھتے تھے اور کارخانے چلانے کے سلسلہ میں ان کو مایوس کیا جا رہا تھا جب انھوں نے اپنی فکر و ذہن سے کام لیا تو فوج اور کارخانوں کے بہت سے ضروریات کو انھوں نے خود ہی برطرف کر دیا۔ یہ جنگ، اقتصادی ناکہ بندی اور غیر ملکی ماہرین کا اخراج ایک الہی تحفہ تھا جس سے ہم غافل تھے۔ آج اگر خود فوج اور حکومت عالمی لشروں کے مصنوعات کا بائیکاٹ کر کے ایجادات و اختراعات کے سلسلہ میں اپنی سعی و کوشش میں اضافہ کرے تو امید ہے کہ ملک خود کفیل ہو جائے گا اور دشمن کے آگے ہاتھ پھیلانے سے نجات مل جائے گی۔

یہاں یہ تبادیلا ضروری ہے اور یہ ناقابل انکار حقیقت ہے کہ انہی ساری مصنوعی پسماندگی کے بعد

ہم دوسرے ممالک کی بڑی صنعتوں کے محتاج ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ترقی یافتہ علوم میں کسی ایک ملک سے وابستہ ہو جائیں۔ فوج اور حکومت کو کوشش کرنی چاہئے کہ مومن اور احساس ذمہ داری رکھنے والے طلباء کو ان ممالک میں بھیجیں جو ترقی یافتہ بڑی صنعتوں کے مالک ہیں اور استعماری و استحصالی بھی نہیں ہیں۔ طلباء کو امریکہ روس اور ان دو ملکوں کے راستہ پر چلنے والے ملکوں میں بھیجنے سے گریز کریں مگر یہ کہ وہ دن آجائے جب یہ دونوں طاقتیں اپنی غلطیوں سے واقف ہو کر دوسروں کے حقوق کے احترام انسان دوستی اور انسانیت کے راستہ پر گامزن ہو جائیں یا یہ کہ اللہ مستغنیس عالم ابیدار قومیں اور با وفا و ذمہ دار مسلمان انھیں ان کے خاتمے میں لایٹھائیں، اس دن کی آمد کے ساتھ۔

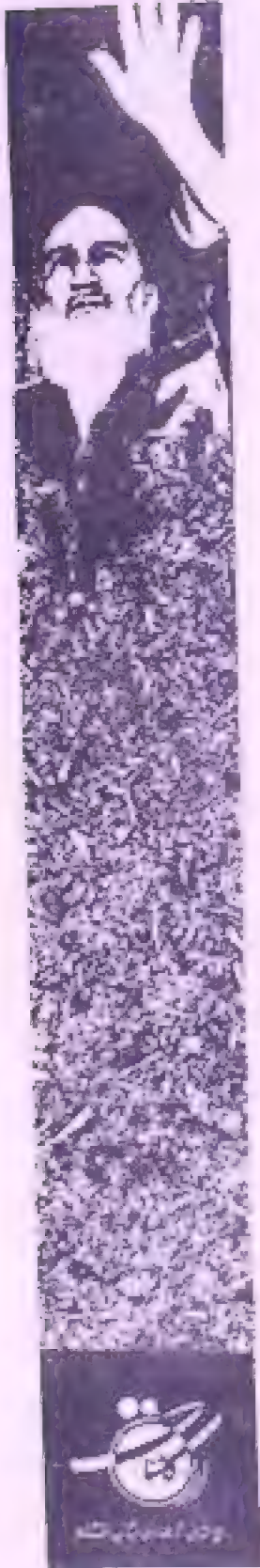
ہم۔ ریڈیو ٹیلی ویژن، اخبارات، سینما اور تھیٹر، ملتوں اور خاص کر جوان نسل کو تباہ و بے حس کرنے کا موثر حربہ رہے ہیں۔ اس آخری صدی خاص طور سے اس کے نصف دوم میں ان ذرائع سے کیسے کیسے عظیم شیطانی منصوبوں کو عملی جامہ پہنایا گیا ہے، خواہ اس کا تعلق اسلام اور خدمت گزار علماء و دین کے خلاف پروپیگنڈہ سے رہا ہو یا مغربی و مشرقی سامراجوں کی پلستی سے۔ ان ذرائع کو اپنے منصوبات خاص طور سے بناؤ سنگھار اور فیشن کی چیزوں کی منڈی بنانے، (اپنے طرز کی) عمارتوں اور ان کے ڈیکوریشن کی نقل اتروانے اور کھانے پینے کی چیزوں نیز ان کے اپنے انداز کی تقلید کروانے کے لئے استعمال کیا جاتا تھا یہاں تک کہ بات چیت، نشست برخواست غرض زندگی کے ہر شعبہ میں یورپی طرز کو اپنانا اور فرنگی تاب بننا بڑے فخر کی بات سمجھی جانے لگی تھی خاص طور سے مالدار یا نیم مالدار عورتیں اس بیماری میں زیادہ مبتلا تھیں) بات چیت کا انداز اور تحریر و تقریر میں یورپی الفاظ کا استعمال کچھ اس طرح تھا جس کا سمجھنا عام آدمیوں کے لئے ناممکن اور خود ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والوں کے لئے بھی مشکل تھا۔ ٹیلی ویژن پر دکھائی جانے والی فلمیں مشرق یا مغرب کی بنائی ہوئی ہوتی تھیں جو جوان مردوں اور عورتوں کو عام زندگی کی ڈگر اور علم و دانش، محنت و صنعت اور پیداوار سے منحرف کر کے خود اپنے اور اپنی شخصیت سے بے خبر بنادیتی تھیں نیز اپنے ملک اپنی ہر چیز خفیہ اپنی ثقافت و ادب اور ان گراں قدر آثار و تخلیقات سے بھی بدگمان کر دیتی تھیں جن کا ایک بڑا حصہ مفاد پرست خائونوں کے ذریعہ ملک سے نکل کر مشرق و مغرب کی میوزیم اور کتب خانوں میں پہنچ چکا ہے۔ گندے ریلے افسوس ناک مقالے شرمناک تصویریں اور اخبارات اپنے اسلام دشمن اور ثقافت مخالف مقالے چھاپ کر بڑے فخر کے ساتھ عوام اور خاص طور سے

با اثر جوان طبقہ کو مشرق و مغرب کی طرف ہٹا رہے تھے۔ اس میں مزید اضافہ کر لیجئے فساد و فحش کے اڈوں، جوئے خانوں، لائبریریوں، تجملاتی سامان، بناؤ سنگھار کی اشیاء اور کھلونے فروخت کرنے والی دکانوں، شراب خانوں اور خاص طور سے مغرب سے درآمد کی جانے والی چیزوں کو بڑھاوا دینے کے لئے وسیع پیمانہ پر اشتہارات (ایڈوائٹس)۔ تیل، گیس اور دیگر قدرتی ذخائر کو برآمد کر کے اس کے بدلہ میں گڑیاں، کھیل کود اور فیشن کے سامان اور اسی طرح کی سیکڑوں چیزیں جن کی ہم جیسے لوگوں کو خبر نہیں ہے، درآمد کی جاتی تھیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ خانہ بر انداز، اغیار کی ایجنٹ پہلوی حکومت باقی رہ جاتی تو کچھ ہی عرصہ میں یہ اسلام اور وطن کے سپوت جن سے قوم کی امیدیں وابستہ ہیں، فاسد حکومت اور مشرق و مغرب پرست روشن خیالوں کے ہاتھوں شیطانی سازشوں کے جال میں پھنس کر اسلام اور ملت کے دہڑے سے جدا ہو جاتے یا فساد و فحش کے اڈوں میں اپنی جوانی تباہ کر بیٹھے اور یا عالمی لیٹری طاقتوں کے خدمت گزار بن کر ملک کو برباد کر ڈالتے۔

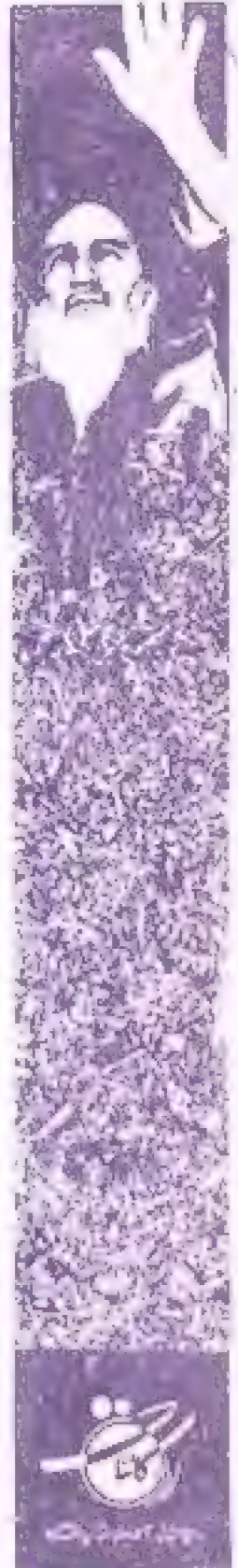
خداوند عالم نے ہم پر اور ان پر احسان کیا اور ہم سب کو مفردوں اور ٹیڑوں سے نجات دلا دی۔ اب موجودہ وائٹہ پارلیمنٹ، صدر جمہوریہ اور بعد میں آنے والے صدور نیز ہر زمانہ کی "شورائے نگہبان" اعلیٰ عدالتی کونسل اور حکومت سے میری وصیت یہ ہے کہ ان اخبارات، رسالوں اور خبر رساں ذرائع کو اسلام اور ملکی مفادات سے منحرف نہ ہونے دیں اور ہم سب کو یہ جان لینا چاہئے کہ مغربی طرز کی آزادی جوان لڑکوں اور لڑکیوں کی تباہی کا سبب بنتی ہے اور عقل و اسلام کی نگاہ میں مذموم ہے۔ اسلام، صفت عمومی اور ملکی مفادات کے خلاف پروپیگنڈے، مقالے، تقریریں، کتابیں اور رسالے حرام ہیں۔ ہم سب پر اور تمام مسلمانوں پر اس کی روک تھام واجب ہے، تحریکی آزادیوں پر پابندی ضروری ہے۔ جو چیزیں شریعت کی نظر میں حرام، اسلامی ملک و ملت کے دھارے کے خلاف اور جمہوری اسلامی کی شان کے منافی ہے۔ اگر قاطعیت کے ساتھ اس کی روک تھام نہ کی جائے تو ہم سب جواب دہ ہیں۔ اگر عوام اور حزب اللہ جوانوں کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں تو وہ متعلقہ ادارہ سے رجوع کریں اور اگر وہ ادارہ کوتاہی کرے تو ان پر فرما ہے کہ وہ خود ہی اس کی روک تھام کریں۔ خداوند عالم سب کی مدد فرمائے۔

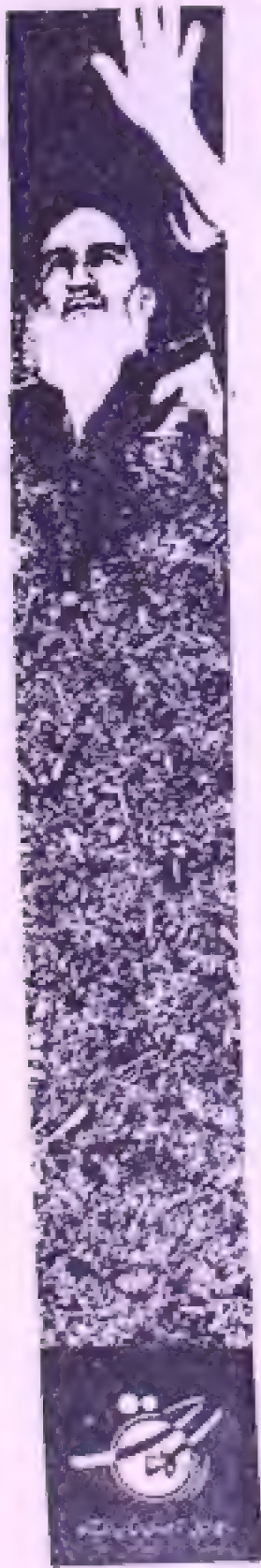
ن۔ میری وصیت ان افراد، جماعتوں اور ٹولیوں سے جو ملت، جمہوری اسلامی اور اسلام کے

خلاف سرگرم ہیں پہلے مرحلہ میں ملک کے اندر اور ملک سے باہر ان کے سرغناؤں سے یہ ہے کہ تم لوگوں نے جو اقدامات کئے ہیں جو سازشیں رچی ہیں اور جس ملک و حکام سے مدد لی ہے اس کا طویل تجربہ تمہیں جو خود کو عالم و عاقل سمجھتے ہو یہ سکھا چکا ہو گا کہ کسی قوم کے دھارے کو دہشت گردی، بلوں کے دھماکوں، بے مروت الزامات اور جھوٹے پروپیگنڈوں سے نہیں موڑا جاسکتا اور کبھی بھی کسی حکومت کو ان غیر انسانی اور غیر منطقی طریقوں سے ختم نہیں کیا جاسکتا۔ خاص طور سے ایران جیسی قوم کو جس کے بچے بوڑھے، عورتیں و مرد سبھی اپنے مقصد، جمہوری اسلامی، قرآن اور مذہب کی راہ میں جان فشانہ فداکاری کر رہے ہیں انہیں تو معلوم ہے۔ اور اگر نہیں جانتے تو بہت سادہ لوحی سے سوچتے ہو۔ کہ عوام تمہارے ساتھ نہیں ہیں، فوج تمہاری دشمن ہے اور اگر فریضہ کر دو کہ عوام تمہارے ساتھ اور تمہارے دوست تھے بھی تو تمہاری احمقانہ حرکتوں اور ان جرائم نے جو تمہارے اشاروں پر کئے گئے ان کو تم سے جدا کر دیا، تم لوگ دشمن بنانے کے سوا اور کچھ نہ کر سکے۔

میں عمر کے اس آخری حصہ میں تم سے خیر خواہانہ نصیحت کرتا ہوں کہ اولاً تم نے اس طاغوت زدہ اور تم ریدہ قوم کے خلاف جنگ چھیڑی ہے جس نے ڈھائی ہزار سال ستم شاهی کے بعد اپنے بہترین فرزندوں اور جوانوں کی قربانی دے کر خود کو مشرق و مغرب کے لیڈروں اور پہلوی حکومت جیسے مجرموں کے ظلم و ستم سے نجات دی ہے۔ ایک انسان چاہے وہ کتنا ہی پلید ہو اس کا ضمیر کہے اس بات پر راضی ہو سکتا ہے کہ ایک منصف ملنے کے احتمال پر اپنے وطن اور اپنی قوم کے ساتھ ایسا سلوک کرے اور ان کے جھوٹے بڑے پر رحم نہ کرے۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس قسم کی احمقانہ اور بے فائدہ حرکتوں سے دست بردار ہو جاؤ۔ عالمی لیڈروں کے دھوکے میں نہ آؤ۔ جہاں کہیں بھی ہو، اگر کسی جرم (قتل و فیرو) کے مرتکب نہیں ہوئے ہو تو اپنے وطن اور اسلام کے دامن میں واپس آ جاؤ اور توبہ کرو، خدا ارجم الزامین ہے، جمہوری اسلامی اور قوم بھی ان شاء اللہ تمہیں معاف کر دے گی۔ اور اگر کسی ایسے جرم کے مرتکب ہوئے ہو جس کی سزا خداوند عالم نے معین کر دی ہے تب بھی آدھے راستہ سے لوٹ لو اور توبہ کرو اور اگر ہمت ہے تو اس دنیا میں اپنی سزا بھگت کر خود کو خدا کے عذاب الیم سے نجات دو اور اگر سزا بھگتے کی جرات نہیں ہے تو جہاں کہیں بھی ہو، اپنی عمر کو اس سے زیادہ برباد نہ کرو اور کسی دوسرے کام میں مشغول ہو جاؤ کہ مصلحت اسی میں ہے۔

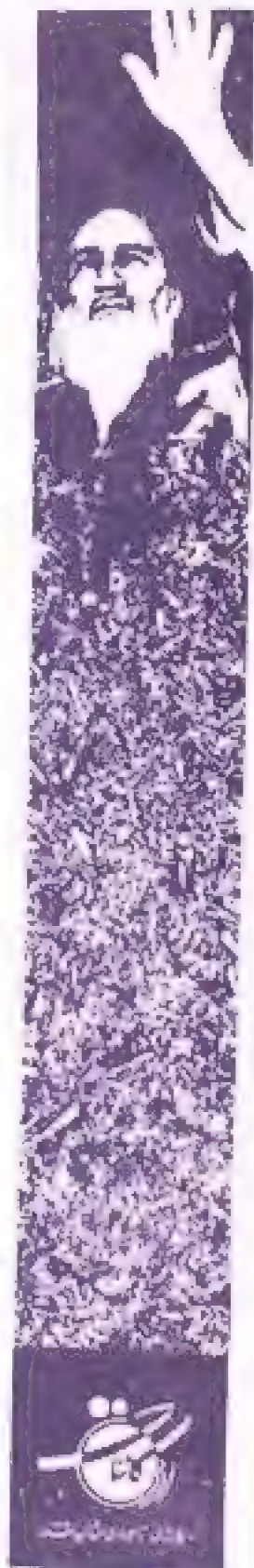

اس کے بعد میں ان کے داخلی و خارجی ہوا خواہوں سے وصیت کرتا ہوں کہ آخر تم کس جذبہ کے تحت اپنی جوانی ان لوگوں کے سٹے برباد کر رہے ہو جن کے بارے میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ عالمی لیبروں کے خدمت گزار ہیں، ان ہی کے منصوبوں کی پیروی کرتے ہیں اور نادانستہ طور پر ان کے حال میں اسیر ہیں۔ تم کس کی راہ میں اپنی قوم کے ساتھ جفا کر رہے ہو؟ تم ان کے ہاتھوں دھوکا کھائے ہوئے ہو۔ اگر تم ایران میں ہو تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ غولم جمہوری اسلامی کے وفادار اور اس کے جاں نثار ہیں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو کہ موجودہ حکومت اور نظام، جان و دل سے محروموں اور عوام کی خدمت کر رہا ہے اور جو لوگ عوام کے طرفدار اور ان کے فلاحی و مجاہد ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں وہ خلق خدا سے دہن پی پرستے ہوئے ہیں اور تم سادہ لوح لڑکوں لڑکیوں کو اپنے اور دو عالمی شیرے ہلاکوں کے کسی ایک کے مقاصد کے لئے کھلونا اور آلہ کار بنائے ہوئے ہیں اور خود یا تو ملک سے باہر ان دو مجرم ہلاکوں میں سے کسی ایک کی آغوش میں عیاشی میں مشغول ہیں اور یا ملک کے اندر بد بخت مجرموں کے بڑے بڑے معمول کی طرح کی عالیشان بلڈنگوں میں عیش و آرام کی زندگی گزارتے ہوئے اپنی مجرمانہ حرکتوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں اور تم جو انوں کو موت کے منہ میں جھونک رہے ہیں۔ ملک کے اندر اور ملک سے باہر موجود جو انوں کو میری شہنائی نصیحت یہ ہے کہ غلط راستہ کو چھوڑ کر پلٹ آؤ اور معاشرہ کے ان محروم و مظلوم افراد سے متحد ہو جاؤ جو دل و جان سے جمہوری اسلامی کی خدمت کر رہے ہیں اور آزاد اور مستقل ایران کے لئے کام کر رہے تاکہ ملک و ملت مخالفوں کے شر سے نجات پا جائے اور سب مل جل کر شریفانہ زندگی بسر کرو، کب تک اور کس مقصد کی خاطر ان لوگوں کی اطاعت کرتے رہو گے جنہیں اپنے مفاد کے سوا کسی چیز کی فکر نہیں اور جو بڑی طاقتوں کی آغوش اور ان کی پناہ میں بیٹھ ہوئے اپنی قوم سے جنگ کر رہے ہیں اور تمہیں اپنے مخصوص مقاصد اور اقتدار پر ستر کا بھینٹ چڑھا رہے ہیں۔ تم لوگوں نے انقلاب کی کامیابی کے ان برسوں میں دیکھ لیا ہے کہ ان کے دعوے، ان کے اعمال و کردار کے خلاف ہیں۔ ان دعوؤں کا واحد مقصد صاف دل جو انوں کو دھوکا دینا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ عوام کے پروردگار کی سیلاب کے مقابلہ میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہماری حرکتوں کا نتیجہ خود اپنی جوانی کو برباد کرنے اور خود کو نقصان پہنچانے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا فریضہ ہدایت کرنا تھا جسے میں نے انجام دیا اور امید ہے کہ تم اس نصیحت پر۔ جو میری موت کے بعد تم لوگوں تک پہنچے گی اور جس میں اقتدار طلبی کا شائبہ تک نہیں ہے۔

عمل کرو گے اور اپنے کو مذابحیم سے نجات دو گے۔ خدا نے منان تمہاری ہدایت اور صراط مستقیم کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی۔

کیونستوں، فدائی خلق چھاپہ ماروں اور بائیں بازو کی طرف رجحان رکھنے والے دوست گردہوں سے میری وصیت یہ ہے کہ تم لوگوں نے اسلامی دستان اور دیگر مکاتب فکر کے بارے میں ان افراد کی نگرانی میں جو تمام مکاتب فکر اور خاص طور سے اسلام کے بارے میں صحیح معلومات رکھتے ہیں باقاعدہ چھان بین اور صحیح طریقہ سے تحقیق کے بغیر کس مقصد کے پیش نظر اپنے کو اس مکتب فکر کے پناہ پر راضی کر لیا جو آج دنیا میں ناکام ہو چکا ہے۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان چند ازمون کے دلدادہ ہو گئے جو محققوں کی نگاہ میں کھوٹے ہیں۔ وہ کونسا محرک ہے جس نے تمہیں اپنے ملک کو روس یا چین کی جھولی میں ڈال دینے پر مجبور کر دیا ہے اور عوام دوستی کے نام پر اپنی قوم سے جنگ کرنے پر تل گئے ہو یا اپنے ستم رسیدہ عوام اور ملک کے خلاف اغیار کے مفاد میں سازشیں کر رہے ہو؟ تم دیکھ ہی رہے ہو کہ کیونزم کی ابتدا سے آج تک اس کے دعویداروں نے مطلق العنانی، اقتدار پرستی اور اجارہ داری کی ایسی مثال قائم کی ہے جس کی نظیر دنیا کی کسی حکومت میں نظر نہیں آتی۔ عوام کی حمایت کے دعویدار روس کے قدموں تلے کتنی ہی قومیں کچلی جا چکی ہیں اور اپنی حیثیت سے محروم ہو چکی ہیں۔ ابھی تک روس کی مسلمان و غیر مسلمان قومیں کمیونسٹ پارٹی کے استبداد تلے ہاتھ پھڑ پھڑا رہی ہیں اور ہر قسم کی آزادی سے محروم ہیں اور جس انتہائی گھٹن کے ماحول میں زندگی گزار رہی ہیں اس کی مثال دنیا کی مستبد ترین حکومتوں میں بھی نہیں ملتی۔ استالین جسے (کمیونسٹ) پارٹی کا درخشاں ترین چہرہ مانا جاتا ہے اس کی آمد و رفت، آؤ بھگت اور عیش و آرام ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ آج جبکہ تم اس نظام کے عشق میں جان دے رہو روس اور اس سے وابستہ ممالک جیسے افغانستان کے مظلوم عوام ان کے ظلم و ستم کے شکنجے میں دم توڑ رہے ہیں۔ اور تم جو کہ عوام کی حمایت کے دعویدار ہو، جہاں جہاں بھی تمہارا ہاتھ پہنچا تم نے عوام پر ظلم کیا۔ آمل کے شریف عوام کے ساتھ تم نے کون سی جبرمانہ حرکت نہیں کی جنہیں تم غلط طور پر اپنا پکا حامی بتاتے تھے، بہت سے لوگوں کو قریب دے کر تم نے حکومت اور عوام سے جنگ کرنے کے لئے روانہ کیا اور انہیں موت کے گھاٹ اتروا دیا۔ تم محروم عوام کے طرفدار (ہونے کا دعویٰ کرنے والے) محروم و مظلوم عوام کو روسی آمریت کے حوالے کرنا چاہتے ہو اور اس خیانت کو "فدائی خلق" اور محرومین کی حمایت کا غلاف چڑھا کر عامہ عمل پہنا، چاہتے ہو۔ بس فرق

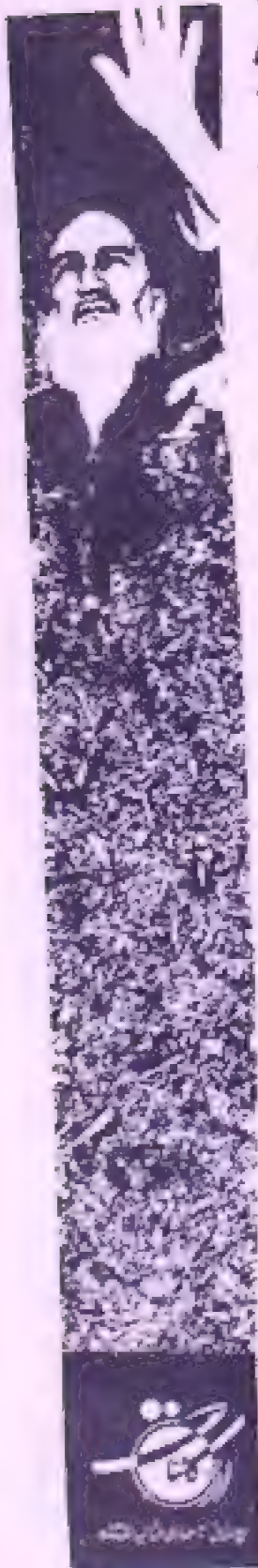

اتنا ہے کہ تودہ پارٹی اور اس کے کامریڈ، جمہوری اسلامی کی طرف داری کا خول چڑھا کر سازشوں کے ذریعہ اور دوسری جماعتیں اسلحہ، دہشت گردی اور بموں کے ذریعہ اس خیانت کی مرتکب ہو رہی ہیں۔

میں تمام پارٹیوں اور جماعتوں سے — چاہے وہ بائیں بازو کی طرف رجحان کی شہرت رکھتی ہوں اگرچہ بعض شواہد و قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ امریکی کیونسٹ ہیں۔ اور چاہے وہ مغرب سے روزی حاصل کرتی ہوں۔ اور یا وہ "کوئلہ" اور "ڈیموکریٹ" جیسی پارٹیاں ہوں جنہوں نے گرد و بلوچ عوام کی طرف داری و خود مختاری کے نام پر اسلحہ اٹھا کر کردستان اور دوسری جگہوں کے محروم عوام کو تباہ کیا، اور ان مہولوں میں جمہوری اسلامی کے ثقافتی، طبی، اقتصادی اور تعمیر نو سے متعلق خدمات کی راہ میں مدد سے الگائے ہیں۔

دھیت کرتا ہوں کہ عوام سے مل جائیں، اس عرصہ میں انہوں نے تجربہ کر لیا ہے کہ ان علاقوں کے باشندوں کو تباہ کرنے کے سوا کوئی کام کیا ہے اور نہ کر سکے ہیں۔ پس خود ان کی اپنی، اپنے علاقہ اور اپنی قوم کی مصلحت اسی میں ہے کہ وہ حکومت کا ہاتھ بٹائیں، بغاوت و اغیار کی خدمت گزاری اور اپنے وطن سے خیانت سے باز آجائیں، ملک کو آباد کرنے کی کوشش کریں اور مطمئن رہیں کہ اسلام، ان کے لئے جرائم پیشہ مغربی بلاک اور مطلق العنان مشرقی بلاک سے بہتر ہے اور عوام کی انسانی آزادیوں کو بہتر طور پر برقرار رکھتا ہے۔

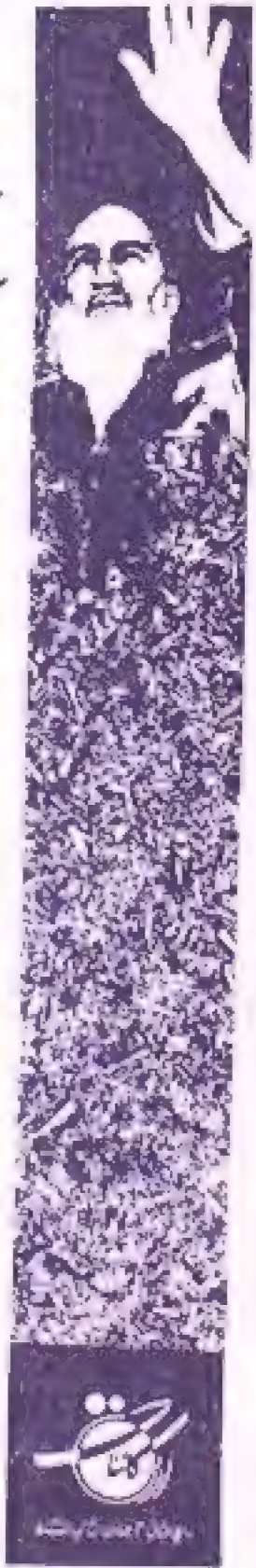
ان مسلمان جماعتوں سے جو اشتباہ میں پڑ کر مغرب یا مشرق کی طرف جھکاؤ ظاہر کرتی ہیں اور بعض اوقات ان منافقوں کی حمایت کرتی تھیں جن کی خیانت اب آشکار ہو چکی ہے۔ اور اسلام کے ان مخالفوں اور بدخواہوں سے — جو خطا و اشتباہ میں پڑ کر بعض اوقات (جمہوری اسلامی پر) لعن طعن کرتے تھے — میری دھیت یہ ہے کہ اپنی خطاؤں اور اشتباہات پر اصرار نہ کرو اور اسلامی جرئت سے کام لیتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کرو اور خدا کی رضا کے لئے، حکومت، پارلیمنٹ اور مظلوم عوام کے ہم آواز دہم راہ ہو جاؤ اور تاریخ کے مظلوموں کو مستکبروں کے شر سے نجات دلاؤ اور پاک دل، پاک فکر اور احساسِ ذمہ داری رکھنے والے عالمِ دین مدد میں مرحوم کے اس قول کو مد نظر رکھو جسے انہوں نے اسی دور کی افسردہ و غمگین پارلیمنٹ میں بیان کیا تھا کہ "جب میں نابود ہی ہونا ہے تو پھر تم خود اپنے ہی ہاتھوں اپنے کو کیوں نابود کریں؟" آج میں بھی اس شہید راہِ خدا کی یاد میں آپ تمام مومن بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ اگر ہم امریکہ و روس کے مجرمانہ ہاتھوں دنیا سے منادے جائیں تو یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ مشرق کی سرخ اور مغرب کی سیاہ فوج کے پرچم تلے عیش و آرام کی زندگی بسر کریں اور یہی انبیاء

نظام، ائمہ مسلمین اور بزرگان دین کا شیوہ رہا ہے، ہمیں چاہئے کہ ان ہی کا اتباع کریں اور خود کو یہ یقین دلایا کہ اگر کوئی قوم وابستگیوں کے بغیر جنیا چاہے تو وہ کامیاب بھی ہو سکتی ہے۔ اور دنیا کی بڑی طاقتیں کسی قوم پر اس کی مرضی کے خلاف کوئی نظریہ مسلط نہیں کر سکتی ہیں۔ افغانستان سے عبرت حاصل کرنی چاہئے باوجودیکہ غاصب حکومت اور بائیں بازو کی پارٹیاں روس کے ساتھ تھیں اور ہیں مگر ابھی تک وہ علوم کو سرکوب کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔

علاوہ بریں اب دنیا کی محروم قومیں بیدار ہو چکی ہیں اور اب وہ دن دور نہیں جب اسی بیداری کے نتیجے میں تحریک، قیام اور انقلاب پیدا ہو جائے گا اور قومیں اپنے کو مستبکر سنگروں کی غلامی سے آزاد کرالیں گی۔ اور آپ اسلامی اقدار کے پابند مسلمان دیکھ رہے ہیں کہ مشرق و مغرب سے جدائی اپنی برکتوں کو ظاہر کر رہی ہے۔ مقامی ذہن و دماغ حرکت میں آگئے ہیں اور خود کفائی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ جس چیز کو مشرق و مغرب کے خائن ماہرین، ہماری قوم کے لئے محال بتاتے تھے آج وسیع پیمانہ پر ملت کے ذہن اور اس کے دست و بازو کے ذریعہ انجام پا رہی ہے۔ اور (بقیہ چیزیں) انٹوائٹڈ طویل مدت میں انجام پاتی رہیں گی اور افسوس صد افسوس کہ یہ انقلاب، دیر سے وجود میں آیا اور کم از کم محمد رضا کی کیفی اور نظامیہ سلطنت کے آغاز ہی میں رونما نہیں ہوا، اگر یہ انقلاب اسی وقت آگیا ہوتا تو آج کا یہ غارزدہ ایران، دوسرا ہی ایران ہوتا۔

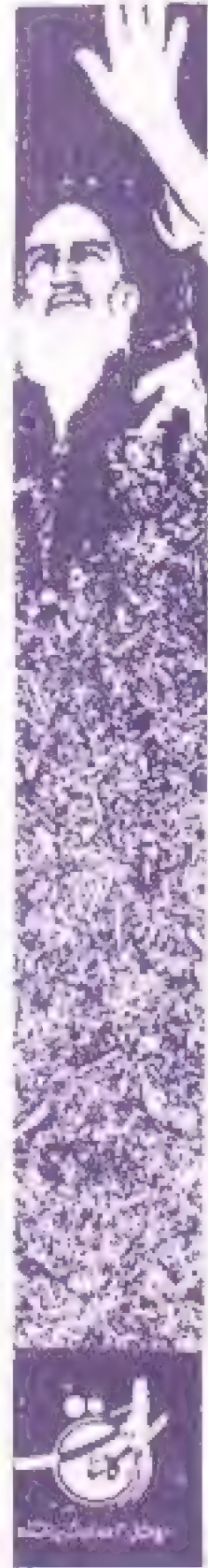
مصنفوں، مقررین، روشن خیالوں، بین میخ نکالنے والوں اور احساسات کا شکار ہونے والوں سے میری وصیت یہ ہے کہ اپنا وقت جمہوری اسلامی کی مخالفت میں صرف کرنے اور اپنی ساری توانائی پارلیمنٹ، حکومت اور دیگر خدمت گزاروں سے بدظنی اور ان کی بدگوئی و بدخواہی میں لگانے اور اپنے اس عمل سے ملک کو بڑی طاقتوں کی طرف ڈھکیلے کے بجائے ایک شب اپنے خدا سے خلوت کیجئے اور اگر خدا پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو خود اپنے ضمیر سے پوچھئے اور اپنے ان باطنی محرکات کا جائزہ لیجئے جسے اکثر اوقات بہت سے انسان خود ناواقف ہوتے ہیں۔ غور و فکر کیجئے کہ آخر کس معیار سے وہ کس انصاف کی بنیاد پر آپ جنگی محاذوں اور شہروں میں ٹکڑے ٹکڑے ہونے والے جوانوں کے خون کو نظر انداز کر رہے ہیں اور وہ قوم جو اندرونی دبیرونی ظالموں اور لیٹروں کے بوجھ سے نجات پانا چاہتی ہے اور اپنی اور اپنے عزیز فرزندوں کی جان قربان کر کے استقلال و آزادی سے ہمکنار ہوئی ہے اور جہاں شادی و

فداکاری کے ذریعہ اس کی حفاظت کرنا چاہتی ہے اس نفسیاتی جنگ ہے یا اخلاقی اور خانانہ سازشوں کو ہوا دے رہے ہیں، مستحکم و مستحکم کے لئے راستہ ہموار کر رہے ہیں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ اپنی فکر، قلم اور بیان کے ذریعہ اپنے وطن کی حفاظت کی خاطر حکومت، پارلیمنٹ اور عوام کی رہنمائی کیجئے؟ کیا یہ مناسب نہیں ہے کہ اس مظلوم و محروم قوم کی مدد کیجئے اور اپنی مدد سے اسلامی حکومت کو مستحکم بنائیے؟ آیا آپ اس پارلیمنٹ، صدر جمہوریہ حکومت اور عدلیہ کو گزشتہ نظام سے بدتر سمجھتے ہیں؟ کیا آپ نے اس مظلوم و بے پناہ قوم پر ہونے والے اس ملعون (پہلوی) نظام کے ظلم و ستم کو بھلا دیا ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ یہ اسلامی ملک اس زمانہ میں امریکہ کا فوجی اڈہ بنا ہوا تھا اور وہ اس ملک کے ساتھ ایک نوآبادیاتی ملک جیسا برطانوی کرتے تھے؟ پارلیمنٹ حکومت اور فوج سبھی کچھ ان کے قبضہ میں تھے، ان کے مشیر، ماہرین اور صنعت کار اس ملت اور اس کے قدرتی ذخائر کے ساتھ کیا سکوک کرتے تھے؟ آیا ملک بھر میں فساد و فحشا کی تردید، عیاشیوں کے اڈوں، جوئے خانوں، میخانوں، شراب کی دکانوں، سینماؤں اور دوسرے مراکز کا قیام جن میں سے ہر ایک جوان نسل کو تباہ کرنے کا ایک بڑا عامل تھا آپ کے ذہنوں میں گہا ہے؟ آیا اس حکومت کے اخبارات، فحشیات سے لبریز رسالے اور ذرائع ابلاغ کو آپ نے بھلا دیا ہے؟ اور آج جب کہ فتنہ و فحش کے ان بازاروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا ہے، چند عدالتوں پر چند جوانوں (کے غلط اقدامات) نے جن کے بارے میں یہ امکان ہے کہ وہ منحرف گروہوں کے گھس پیچھے ہوں اور جمہوری اسلامی کو بدنام کرنے کے لئے منحرف کام انجام دے رہے ہوں نیز ان چند مفید فی الارض افراد کے قتل نے۔ جو اسلام اور جمہوری اسلامی کے خلاف شورش و بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ کی فریادوں کو بلند کر دیا ہے، آپ ان لوگوں سے تعلقات قائم کر رہے ہیں اور اخوت و برادری کا رشتہ جوڑ رہے ہیں، جو اعلانیہ طور پر اسلام کی مذمت کرتے ہیں اور اس کے خلاف مسلحانہ بغاوت یا اس سے بھی افوس ناک تر قلم و زبان سے شورش میں مشغول ہیں۔ خدا نے جن لوگوں کا خون مبارح قرار دیا ہے انہیں آپ نور چشم قرار دے رہے ہیں۔ اس سفند کا المیہ وجود میں لانے والے باز یگر جنہوں نے بے گناہوں کو زد و کوب کیا ان ہی کے بازو میں بیٹھ کر آپ بھی اس منظر کا تماشا دیکھتے رہے۔ یہ اسلامی و اخلاقی عمل ہے لیکن حکومت اور عدلیہ جب معاہدین، منحرف اور ملحد افراد کو ان سے کیفر کردار تک پہنچاتی ہے تو آپ کی فریاد بلند ہوتی ہے اور مظلومیت

کی دہائی دینے گئے ہیں؟! میں آپ بھائیوں کے لئے۔ جن کے ماضی سے کسی حد تک باخبر ہوں اور بعضوں سے لگو و بھی رکھتا ہوں۔ متأسف ہوں، البتہ میں ان لوگوں کے لئے متأسف نہیں ہوں جو تجربہ نوجوانوں کے لباس میں شریک ہوں، گھٹیا لباس کے بھیس میں بھیڑیے اور ایسے بازیگر تھے جنہوں نے سب کھلونا بنا رکھا تھا اور ملک و ملت کو تباہ کر کے دونوں غارت گردیا کوں میں سے کسی ایک کی خدمت گزاری کرنا چاہتے تھے۔ جن لوگوں نے اپنے نجس ہاتھوں سے قابل قدر جوانوں اور معاشرہ کی تربیت کرنے والے علماء کو شہید کیا یہاں تک کہ مظلوم مسلمان بچوں پر بھی رحم نہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو معاشرہ میں رسوا اور خدا کی بارگاہ میں ذلیل کر دیا ہے اور اب ان کی واپسی کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہیں کیونکہ ان پر نفس مارہ کا شیطان حکومت کر رہا ہے۔ لیکن آپ برادران ایمانی، حکومت اور پارلیمنٹ کی مدد کیوں نہیں کرتے اور اس سے کیوں شاکا ہیں جو محروموں مظلوموں اور ان بھائیوں کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو زندگی کی تمام نعمتوں سے محروم ہیں۔ کیا آپ لوگوں نے حکومت اور جمہوری اداروں کے ان خدمات کا جو انہوں نے ان تمام مشکلوں اور مصیبتوں سے جو ہر انقلاب کا لازماً حصہ ہے۔ نیز نا خواستہ جنگ کے اتنے سارے نقصانات، ملکی و غیر ملکی لاکھوں پناہ گزیں اور حد سے زیادہ رخنہ اندازیوں کے باوجود اس مختصر سی مدت میں انجام دیئے ہیں، گزشتہ نظام کے تعمیری کاموں سے موازنہ کیا ہے؟ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ اس زمانہ کے تقریباً تمام تعمیری کام شہروں سے مخصوص تھے اور وہ بھی خوش حال محلوں سے! فقراء اور محروم عوام کو اس کا بڑا معمولی حصہ نصیب ہوتا تھا یا سرے سے انہیں نظر انداز ہی کر دیا جاتا تھا۔ جبکہ موجودہ حکومت اور اسلامی ادارے جان و دل سے اسی محروم طبقہ کی خدمت کر رہے ہیں۔ آپ مومنین بھی حکومت کی مدد کریں تاکہ کام جلد از جلد پایہ تکمیل تک پہنچ سکے اور خدا کی بارگاہ میں۔ جہاں بہر حال حاضر ہونا ہے۔ اس کے بندوں کی خدمت گزاری کی علامت کے ساتھ جائیں۔

ص۔ ایک اور مسئلہ جس کے متعلق یاد دہانی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نہ صرف مظلوم و ستم رسیدہ عوام کو محروم کر دینے والی بے حساب و کتاب ظالمانہ سرمایہ داری کا مخالف ہے بلکہ کتاب و سنت میں پوری تاکید کے ساتھ اس کی مذمت بھی کرتا ہے اور اسے سماجی انصاف کے خلاف تصور کرتا ہے اگرچہ اسلام میں رائج سیاسی مسائل اور اس کے حکومتی نظام سے نا آشنا بعض کچھ فہم افراد نے

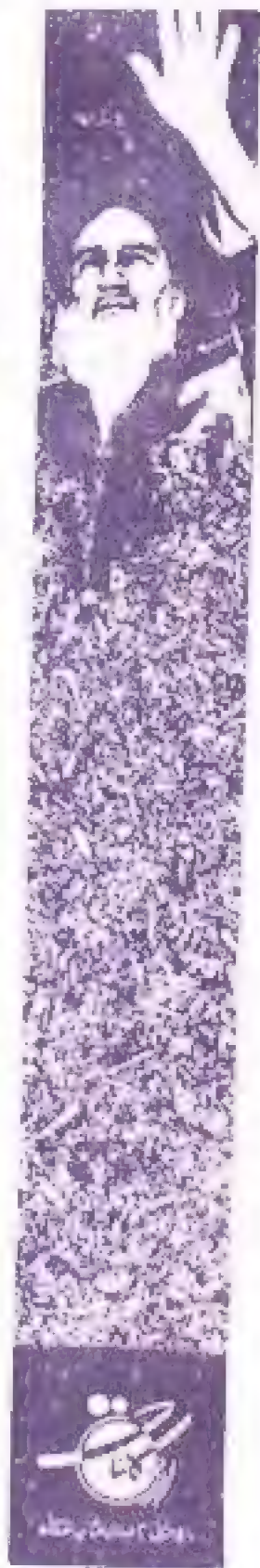
اپنی تقریر و تحریر میں بیثبات کرنے کی کوشش کی ہے امداد بھی اس سے دست بردار نہیں ہوئے ہیں کے اسلام بے حد و مرز سرمایہ داری و مالکیت کا حامی ہے اور اپنی اس طرح کی کج فہمی کے ذریعہ اسلام سے استنباط کر کے اس کے نورانی چہرہ کو چھپا دیا ہے، اسلام دشمنوں اور غرض پرستوں کے لئے دروازہ کھول دیا ہے کہ وہ اسلام پر حملے کریں اور اسے امریکہ و برطانیہ جیسے مغرب کے دوسرے لیبرے ممالک کی طرح کی مغربی سرمایہ داری قرار دیں۔ وہ لوگ اسلام کے بارے میں صحیح اطلاع رکھنے والے ماہرین سے رجوع کئے بغیر ان ہی افراد کے قول و فعل پر بھروسہ کرتے ہوئے یعنی حماقت یا اپنے ذاتی اغراض کی بنیاد پر اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسلام کمیونزم و مارکسزم، لیننزم کے مانند بھی نہیں ہے جو فردی مالکیت کا مخالف اور ہر چیز میں اشتراک کا قائل ہے البتہ ان سخت اختلافات کے ہمراہ جو قدیمی ادوار سے آج تک رونما ہوتا رہا ہے۔ یہ لوگ حتیٰ عورت اور ہم جنس بازی میں بھی اشتراک کے قائل ہیں اور ایک مہلک قباہ کن آمریت و مطلق العنانی قائم کئے ہوئے ہیں۔ بلکہ اسلام ایک معتدل نظام ہے جو مالکیت کے حق کو تسلیم اور اس کا احترام کرتا ہے لیکن مالکیت کے وجود میں آنے کے اسباب اور اس کے استعمال میں محدودیت کا قائل ہے کہ اگر اس پر صحیح طریقے سے عمل کیا جائے تو صحت مند معیشت کے پائے حرکت میں آجائیں گے اور سماجی انصاف جو ایک سالم نظام کا لازمہ ہے متحقق ہو جائے گا۔ اس میدان میں بھی ایک گروہ اپنی کج فہمیوں اور اسلام اور اس کے صحت مند اقتصادی نظام سے ناواقفیت کی بنا پر پہلے گروہ کے مقابلہ میں آگیا ہے اور اس نے بعض اوقات کچھ قرآنی آیات اور بیچ البلاغہ کے جملوں کا مہارے کر اسلام کو مارکس وغیرہ کے انحرافی دستان کا موافق بنا کر پیش کیا ہے اور قرآن مجید کے تمام آیات نیز بیچ البلاغہ کے دوسرے فقرہ کو نظر انداز کر دیا ہے اور من مانی کرتے ہوئے اپنی ناقص و قاصر فہم پر بھروسہ کر کے اکٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور اشتراک کی دستانوں کی پیروی میں اور اس مہلک کفر و آمریت کی حمایت کر رہے ہیں جس نے تمام انسانی اقدار کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اقلیت پر مشتمل ایک پارٹی تمام انسانوں کو کافرانہ جانوروں جیسا سلوک کر رہی ہے۔

پارلیمنٹ، شورائے نگہبان، ارکان کاہنہ، صدر جمہوریہ اور اعلیٰ عدالتی کونسل سے میری وصیت یہ ہے کہ خداوند متعال کے احکام کے آگے تسلیم خم رکھئے اور ظالم و لیبرے سرمایہ داروں کا

یا ملحد و کمیونسٹ، مشترک بلاک دونوں کے کھوکھلے پروپیگنڈوں سے متاثر نہ ہوئے۔ اسلامی حدود کے اندر جائز سرمایوں اور مالکیت کا احترام کیجئے اور ملت کو اطمینان دلایئے تاکہ تعمیری سرگرمیاں اور سرمائے حرکت میں آجائیں اور ملک و حکومت کو خود کفائی اور چھوٹی بڑی صنعتوں سے مالا مال کر دیں۔

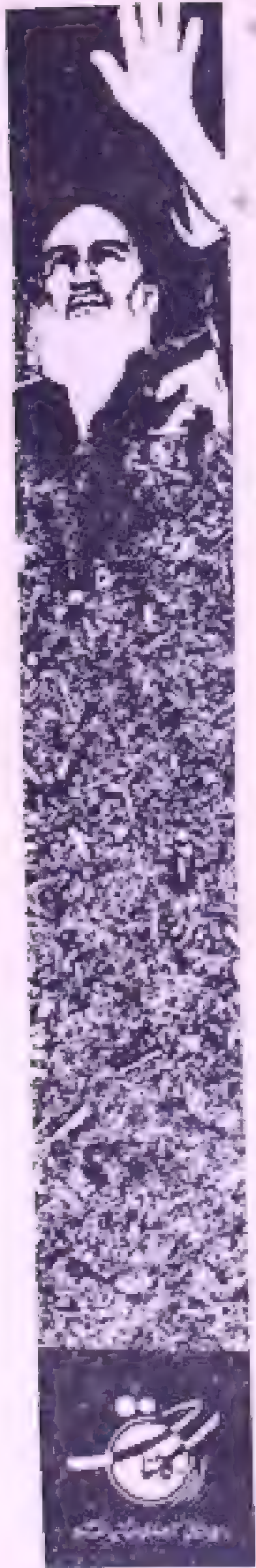
میں جائز پیسہ رکھنے والے دو تہندوں سے وصیت کرتا ہوں کہ اپنی منصفانہ ثروت کا استعمال کیجئے اور کھیتوں، دیہاتوں اور کارخانوں میں تعمیری کاموں کے لئے اچھے کھرمے ہوتے۔ کیونکہ یہ خود گراں قدر عبادت ہے۔ میں محرم مہتمم مقامات کی خوش حالی کے لئے سب سے وصیت کرتا ہوں کیوں کہ تمہاری دنیا و آخرت کی بھلائی و فلاح ان محروموں کی فلاح و بہبود کے لئے سعی و کوشش میں ہے جو جاگیر دارانہ نظام اور مستم شاہی کی طویل تاریخ میں زحمت و مشقت کی زندگی گزارتے رہے ہیں اور کتنی اچھی بات ہے کہ دو تہند طبقے رضا کارانہ طور پر چھپروں اور جھوٹپروں میں رہنے والوں کے لئے مکان اور آؤٹرائٹیں مہو تیں فراہم کریں اور مطمئن رہیں کہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے اور یہ انصاف سے دوسری بات ہے کہ ایک بے گھر اور ایک بڑی بڑی بلڈنگوں کا مالک ہو۔

ع۔ ان عالموں اور عالم نماؤں سے جو مختلف مقاصد کے تحت جمہوری اسلامی اور اس کے نو بنیاد موسسوں کی مخالفت کرتے ہیں اور اپنا وقت اس کی نابودی کے لئے وقف کئے ہوئے ہیں، سیاسی بازی گروں اور سازشیں رچنے والے مخالفوں کی مدد کر رہے ہیں اور بعض اوقات جیسا کہ کہا جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لئے خدا سے غافل سرمایہ داروں سے بھاری رقیں وصول کر کے ان مخالفوں کی بڑی بڑی مدد کرتے ہیں۔ میری وصیت یہ ہے کہ تمہیں ان غلط حرکتوں سے ابھی تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا ہے اور میرے خیال میں اس کے بعد بھی کچھ حاصل نہ کر سکو گے لہذا بہتر یہی ہے کہ اگر تم نے یہ اقدامات دنیا کی خاطر کئے ہیں تو یاد رکھو خدا تمہیں اپنے منحوس مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے گا، جب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگ کر مظلوم و ستم رسیدہ قوم کے ہم آواز بن جاؤ اور جمہوری اسلامی کی جو ملت کی قربانیوں سے وجود میں آئی ہے، حمایت کرو کیونکہ دنیا و آخرت کی بھلائی اسی میں ہے۔ اگرچہ میں گمان نہیں کرتا کہ تمہیں

تو بہ کی توفیق حاصل ہو سکے گی۔

لیکن وہ افراد جو مختلف اشخاص یا گروہوں سے جان بوجھ کر یا انجانے میں ایسی غلطیاں اور غلطیوں سرزد ہونے کی وجہ سے جو اسلامی احکام کے خلاف ہیں، سرسے سے جمہوری اسلامی اور اس کی حکومت کے یہی شدید مخالف ہو گئے ہیں اور خدا کی خوشنودی کے لئے اس حکومت کو نابود کرنے کے درپے ہیں، اور جن کے خیال میں یہ جمہوری، گزشتہ سلطنتی نظام سے بھی بدتر ہے یا اسی کے مانند ہے، ان سے میری وصیت یہ ہے کہ وہ خلوص نیت کے ساتھ تنہائیوں میں غور و فکر کریں اور انصاف کے ساتھ گزشتہ حکومت و نظام سے موازنہ کریں اور اس نکتہ کو بھی مد نظر رکھیں کہ دنیا کے انقلابات میں ہرج و مرج، غلطی اور موقع پرستی سے مفر ممکن نہیں ہے، آپ اگر اس پر توجہ کریں گے اور جمہوری اسلامی کے مشکلات کو نظر رکھیں گے، بطور مثال اس کے خلاف کی جانے والی سازشیں، جھوٹے پروپیگنڈے، ملک کے اندر اور سرحد پار سے مسلمانوں کے خلاف، عوام کو اسلام اور اسلامی حکومت سے ناراض کرنے کے قصد سے حکومت کے تمام اداروں میں اسلام مخالف اور مفید گروہوں کا ناقابل اجتناب عمل دخل، اکثر یا بہت سے عہدیداروں کی ناجائز کاری، ان لوگوں کی جانب سے جھوٹی افواہوں کی تشہیر جو اپنے ناجائز بھاری فائدوں سے محروم ہو گئے ہیں اور جن کی منفعت میں کمی ہو گئی ہے، اقصیات شرع کی غیر معمولی کمی، مکرشکی اقتصادی شکلات، دسیوں لاکھ سرکاری ملازمین کی تطہیر و تصفیہ سے متعلق عظیم مسائل، اصلاح، ماہر اور تجربہ کار افراد کی کمی اور اسی طرح کے دوسرے دسیوں شکلات کہ جب تک انسان خود میدان میں نہ اترے انہیں نہیں سمجھ سکتے۔ دوسری طرف وہ سلطنت طلب بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں جو سود خوری، منفعت پرستی، زرمبادلہ کے (غیر ملکوں میں) اخراج، سرمہ آمد و گراں فروشی، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے ذریعہ معاشرہ کے محروم غریب طبقے پر (اقتصادی) دباؤ ڈال کر ان کی ہلاکت کے درپے ہیں اور معاشرہ کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ یہی لوگ آپ حضرات (علماء) کے پاس (حکومت کی) تسکایت کرنے اور آپ کو فریب دینے کے لئے آتے ہیں اور بعض اوقات آپ لوگوں کو شیشہ میں اتارنے اور اپنے کو پتلا مسلمان ظاہر کرنے کے لئے فحش کے عنوان سے کچھ رقم بھی آپ کے حوالے کر دیتے ہیں اور مگر مجھ کے آنسو بہا کر آپ کو غصہ دلاتے ہیں اور (جمہوری اسلامی کی) مخالفت پر اگستے ہیں۔ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ناجائز طریقوں سے فائدہ اٹھا کر عوام کا خون چوس رہے ہیں اور ملک کی معیشت

کو شکست و ناکامی سے دوچار کر رہے ہیں۔ میں برادرانہ و متواضعانہ نصیحت کرتا ہوں کہ حضرات محترم! اس قسم کی افواہ ساز یوں سے متاثر نہ ہوں اور خدا کے لئے اسلام کے تحفظ کی خاطر اس جمہوری کو تقویت پہنچائیں اور یہ جان لیں کہ اگر یہ جمہوری اسلامی ناکام ہو گئی تو اس کی جگہ بقیۃ اللہ (امام زمانہ) روحی فداہ کی پسندیدہ یا آپ حضرات کی مطیع و فرماں بردار اسلامی حکومت قائم نہیں ہو جائے گا بلکہ بڑی طاقتوں کی دونوں ہلاکوں میں سے کسی ایک ہلاک کا من پسند نظام، اقتدار پر قابض ہو جائے گا اور دنیا کے محدودین جو اسلام اور اسلامی حکومت سے لو لگائے ہوئے ہیں یا یوں ہو جائیں گے اور اسلام ہمیشہ کھلے گوشہ نشین ہو جائے گا اور آپ حضرات ایک دن اپنے کئے پر پشیمان ہوں گے مگر اس وقت دیر ہو چکی ہوگی، معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہوگا اور آپ کییشیائی سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اور اگر آپ حضرات یہ توقع رکھتے ہیں کہ تمام امور ایک ہی شب میں اسلام اور خداوند تعالیٰ کے احکام کے مطابق تبدیل ہو جائیں تو یہ ایک بڑی بھول ہے، پوری تاریخ بشریت میں نہ اس قسم کا معجزہ رونما ہوا ہے، اور نہ ہوگا، اور جس وقت اللہ تعالیٰ مصلح کل (امام زمانہ عج) ظہور فرمائیں گے اس وقت بھی یہ گمان کیجئے کہ کوئی مجروح رونما ہوگا اور ایک دن میں پورے عالم کی اصلاح ہو جائے گی بلکہ بے پناہ کوششوں اور فداکاریوں کے ذریعہ ظالم و ستم گر افراد کچلے جائیں گے اور کنارے لگیں گے۔ اور اگر بعض منحرف جانوروں کی طرح سے آپ کی بھی یہی رائے ہے کہ حضرت بقیۃ اللہ عج کے ظہور کے لئے کفر و ظلم پھیلانے کی کوشش کرنی چاہئے تاکہ دنیا کے چپہ چپہ تک ظلم پھیل جائے اور ظہور کے مقدمات فراہم ہو جائیں تو پھر انا للہ وانا الیہ راجعون

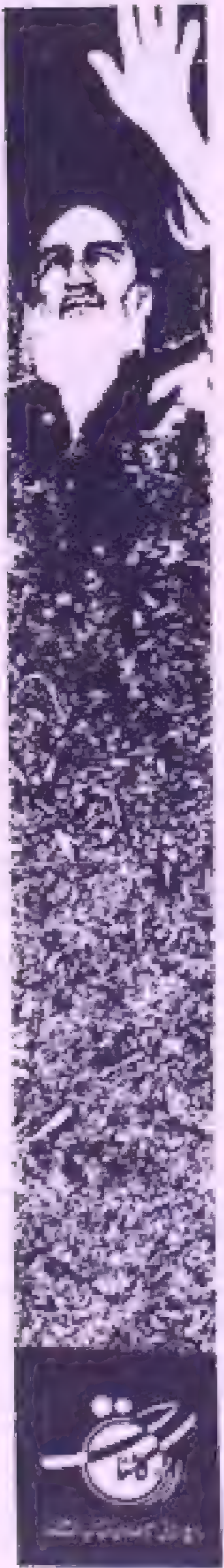
ف۔ تمام مسلمانوں اور مستضعفین عالم سے میری وصیت یہ ہے کہ آپ اس انتظار میں بیٹھے نہ رہیں کہ آپ کے ملک کے حکام و ذمہ دار افراد یا غیر ملکی طاقتیں آئیں اور آپ کی خدمت میں استقلال و آزادی کا تحفہ پیش کریں ہم سنا اور آپ نے کم از کم اس آخری صدی میں کہ رفتہ رفتہ تمام اسلامی ملکوں بلکہ تمام ہی چھوٹے چھوٹے ملکوں میں عالمی تیسری اور بڑی طاقتوں کے قدم پہنچے رہے ہیں خود مشاہدہ کر لیا ہے یا صحیح تاریخوں نے ہمیں بتایا ہے کہ ان ملکوں پر مسلط حکومتوں نے کبھی بھی اپنی قوموں کی آزادی و استقلال اور ان کی فلاح و بہبود کی فکر کی ہے نہ کر رہی ہیں بلکہ تقریباً سبھی حکومتیں یا تو خود ہی اپنی قوموں پر ظلم و ستم کے ذریعہ گمشدگی کی ذمہ داری کرتی رہی ہیں اور اپنے ہر کام میں صرف ذاتی یا جماعتی مفاد کو پیش نظر رکھا ہے یا پھر مالدار و خوشحال طبقات کو مزید عیش و آرام پہنچانے کی فکر ہی سے۔ جھوٹیری میں زندگی گزارنے

وہ محروم و مظلوم طبقات زندگی کی تمام نعمتوں، حتیٰ دولت اور پانی جیسی چیزوں اور قوت لایموت سے بھی محروم رہے ہیں اور ان حکومتوں نے ان بے چاروں کو خوشحال و عیاش طبقہ کے مفادات کے لئے استعمال کیا ہے۔ اور یا پھر (یہ حکومتیں) بڑی طاقتوں کی کچھ پسلی رہی ہیں جنہوں نے پوری طاقت کے ساتھ اپنے ملکوں اور قوموں کو (غیروں سے) وابستہ بنانے کی کوشش کی ہے اور مختلف جیلوں اپنے ملکوں کو مشرق و مغرب کی منڈی بنا کر ان کے مفادات کی حفاظت کی ہے اور قوموں کو پس ماندہ اور صرف کھانے اور مصروف کرنے کا عادی بنا دیا ہے اور آج بھی اسی منصوبہ کے تحت عمل کر رہی ہیں۔

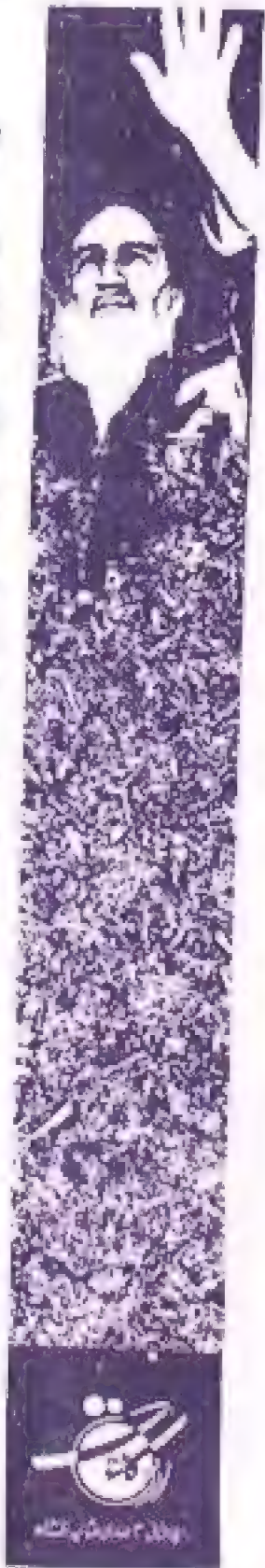
اے دنیا کے مستضعفو! اے اسلامی ملکوں! اے دنیا کے مسلمانو! اٹھو اور اپنا حق واپس لینے کے لئے پوری کوشش کرو، بڑی طاقتوں اور ان کے ایجنٹوں کے پروپیگنڈوں اور ان کی جاہلوں سے مت ڈرو۔ جرائم پیشہ حکمران جو تمہاری گاڑھی کھائی تمہارے اور اسلام عزیز کے دشمنوں کے حوالے کر رہے ہیں، انہیں اپنے ملک سے نکال باہر کرو۔ تم خود ذمہ داری کا احساس رکھنے والے خدمت گزار طبقہ کے ساتھ حکمران کی باگ دہی اپنے ہاتھ میں سنبھال لو۔ اور سب سے سب اسلام کے پرافتخار جھنڈے تلے اکٹھا ہو کر اسلام اور محروم عالم کے دشمنوں کے مقابلہ میں دفاع کے لئے اٹھ کھڑے ہو اور آزاد و مستقل جمہوریتوں کی شکل میں ایک اسلامی حکومت قائم کرنے کی جانب آگے بڑھو کیونکہ ایسی صورتیں تم دنیا کے تمام مستبکروں کو شکست دے دو گے اور تمام مستضعفوں کو زمین کی وراثت و امامت کے رتبہ پر فائز کر دو گے۔ اس دن کی امید کے ساتھ جس کا خداوند عالم نے وعدہ فرمایا ہے۔

ص۔ اس وصیت نامہ کے خاتمہ میں ایک مرتبہ پھر ایران کی شریف قوم سے وصیت کرتا ہوں کہ دنیا میں اتنا ہی زیادہ زحمتوں، تکلیفوں، فداکاریوں، جان نثاریوں اور محرومیوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے جتنے بلند عظیم اور قیمتی مقصد ہوتا ہے۔ آپ جیسی مجاہد اور شریف قوم نے جس چیز کی خاطر قیام کیا ہے اور جس کی طرف بڑھ رہی ہے اور جس کی راہ میں اپنا جان و مال نثار کیا ہے اور کر رہے ہیں وہ اعلیٰ ترین اور گراں بہا ترین مقصد ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جسے انسان میں ابتداء کے کائنات سے پیش کیا گیا ہے اور دنیا کے بعد ابد تک کے لئے پیش کیا جاتا رہے گا اور وہ مقصد، مکتب الوہیت، اپنے وسیع معنوں میں اور نظریہ توحید، اپنے تمام بلند و بالا جہات کے ساتھ ہے جو خلقت کی بنیاد اور عرصہ وجود میں، غیب و شہود کے تمام درجات و مراتب میں تخلیق کا صدف ہے اور وہ مقصد اپنے تمام جہات،

معافی اور درجات کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکتب میں منجلی ہے، تمام انبیاء عظام علیہم السلام اور تمام اولیائے معظمہ سلام اللہ علیہم کی کوشش اسی کو متحقق کرنے کے لئے تھی، اس کے بغیر کمال مطلق اور لامتناہی جلال و جمال تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ اسی چیز نے خاکیوں کو ملکوتیوں اور ان سے بھی برتر مخلوقات پر شرف عطا کیا ہے۔ اور اس راہ پر چل کر خاکیوں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے پوری کائنات کی ظہری و باطنی مخلوق میں کسی موجود کو حاصل نہیں ہوتا۔

اے مجاہد و اہم اس پر چم تلے آگے بڑھ رہے ہو جو پوری مادی و معنوی دنیا پر لہرا رہا ہے۔ تم اس کو درک کر سکو یا نہ درک کر سکو، تم اس راستہ پر چل رہے ہو جو تمام انبیاء علیہم السلام کا اکیلا راستہ ہے اور سعادت مطلق کا واحد ذریعہ ہے یہی وہ جذبہ اور محرک ہے جس کی راہ میں تمام اولیاء شہادت کو گلے لگاتے ہیں اور سرخ موت کو شہد سے زیادہ شیریں سمجھتے ہیں اور آپ کے جوان، محاذ جنگ پر اسی کا ایک گھونٹ پی کر وجد میں آگئے ہیں اور ان کی ماں بہنوں اور باپ بھائیوں میں رہی جذبہ جلوہ ہوا ہے۔ اور ہمیں صحیح معنوں میں یہ کہنے کا حق ہے کہ یا لیتنا کنت معکم فنحنو فوذا عظیما مبارک ہوں لوگوں کو وہ نسیم دل آرا اور وہ دلولہ انگیز نظارہ۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ اس جلوہ کا ایک گوشہ، تپتے ہوئے کھیتوں، طاقت فرما کارخانوں، صنعتی مراکز، ایجادات و اختراعات اداروں میں اور قوم کی اکثریت کے اند بازاریوں، سڑکوں، ادیہاتوں اور ان تمام افراد میں جلوہ گر ہے جو اسلام، جمہوری اسلامی اور ملک کی ترقی و خود کفائی کے لئے خدمت کر رہے ہیں۔ اور جب تک معاشرہ میں تعاون و احساس ذمہ داری کا یہ جذبہ باقی رہے گا۔ انشاء اللہ یہ عزیز ملک بھی آسیب دہر سے محفوظ رہے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ۔ دینی تعلیمی مراکز، یونیورسٹیوں اور علم و تربیت کے مرکزوں کے جوان اس غیسی والہی مغر سے فیضیاب ہیں اور یہ مراکز مکمل طور پر ان ہی کے ہاتھوں میں ہیں اور انشاء اللہ تباہ کاروں اور منحرفوں کے ہاتھ ان تک نہ پہنچ سکیں گے۔ ان تمام لوگوں سے میری وصیت یہ ہے کہ خدائے متعال کی یاد کے سہارے معرفت نفس، خود کفائی اور مکمل استقلال و آزادی کی طرف آگے بڑھیں، یقیناً خدا آپ لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ لوگ خدا کے خدمت گزار رہیں اور اسلامی ملک کی ترقی و سر بلندی کے لئے تعاون کے جذبہ کو آگے بڑھاتے رہیں اور میں ملت عزیز میں جس بیداری، ہوشیاری، احساس ذمہ داری، خدا کاری اور راہ حق میں استحکام و ثبات قدم کو دیکھ رہا ہوں (اس کے پیش نظر) اس

امید کے ساتھ کہ خداوند متعال کے فضل سے یہ انسانی معافی و مفاہیم ملت کے اخلاف میں منتقل ہوں گے اور سلا بعد نسل اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، میں پرسکون دل، مطمئن قلب، ہمدرد و شاد ماں روح اور فضل خدا کے امیدوار ضمیر کے ساتھ آپ بہن بھائیوں کی خدمت سے رخصت ہو کر مقام ابدی کی جانب سفر کر رہا ہوں اور آپ لوگوں کی دعائے خیر کا سخت محتاج ہوں۔ خدائے رحمن و رحیم سے دعا کرتا ہوں کہ خدمت میں کوتاہی اور قصور و تقصیر کے سلسلہ میں میرے عذر کو قبول فرمائے اور میں قوم سے بھی امید رکھتا ہوں کہ وہ کوتاہیوں، قصوروں اور تقصیروں کے سلسلہ میں میرے عذر کو قبول کرے اور اپنے عزم مصمم نیز پوری توانائی کے ساتھ آگے بڑھتی رہے اور یہ جان لے کہ ایک خدمت گزار کے چلے جانے سے قوم کی آہنی فیصل میں شکاف نہیں پڑے گا کیونکہ مجھ سے اعلیٰ اور بالاتر خدمت گزار خدمت کے لئے موجود ہیں اور اللہ اس قوم اور دنیا کے مظلوموں کا محافظ ہے۔

والسلام علیکم وعلیٰ عباد اللہ الصالحین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

روح اللہ الموسوی النجینی

۲۹ بہمن ۱۳۸۶ شمسی ۱۰ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۶ ہجری قمری

بسمہ تعالیٰ

یہ وصیت نامہ میری موت کے بعد ۱۰ احمد خینی، قوم کے سامنے پڑ جائیں اور عذر کی صورت میں صدر جمہوریہ یا اسلامی پارلیمنٹ کے اسپیکر یا چیف جسٹس اس زحمت کو قبول کریں اور عذر کی صورت میں (شورائے نگہبان کے محترم فقہاء میں سے کوئی ایک اس زحمت کو قبول کرے۔

روح اللہ الموسوی النجینی

بسمہ تعالیٰ

اس ۲۹ صفحات پر مشتمل وصیت نامہ اور مقدمہ کے ذیل میں چند باتوں کا تذکرہ کر دیتا ہوں:-
۱۔ ابھی جبکہ میں موجود ہوں میری طرف ایسی نسبتیں دی جاتی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ممکن ہے میرے بعد اس کے حجم اور مقدار میں اور اضافہ ہو لہذا میں یہ عرض کئے دیتا ہوں کہ میری طرف

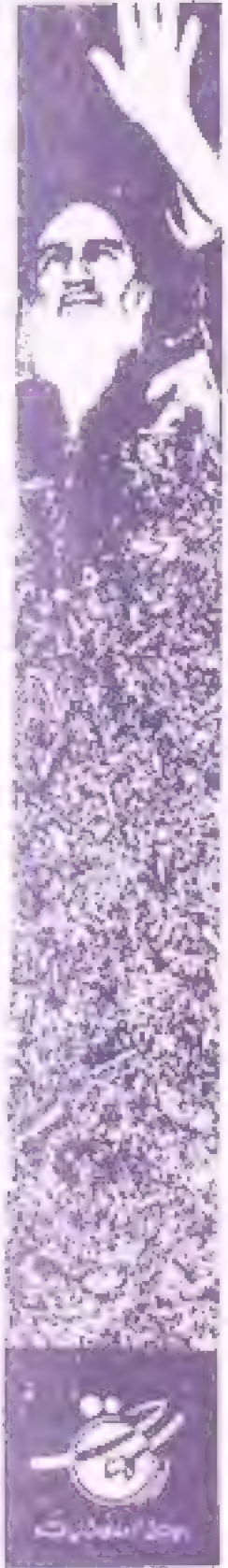
جن چیزوں کی نسبت دی گئی ہے یا اُٹھ دے دی جائے گی، مورد تصدیق نہیں ہے مگر یہ کہ میری آواز یا میری تحریر درست تھا ہو جس کی ماہرین نے تصدیق دی ہو یا جمہوری اسلامی کے ٹیلی ویژن پر میں نے کچھ کہا ہو۔

۲۔ بعض شخصوں نے میری زندگی میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ میرے بیانات لکھا کرتے تھے۔ اس دعویٰ کی میں ثبوت کے ساتھ تردید کرتا ہوں ابھی تک میرا کوئی اعلان و بیان خود میرے سوا کسی اور نے تحریر نہیں کیا ہے۔

۳۔ سنا ہے کہ بعض لوگوں نے دعویٰ کیا ہے کہ میرا پیرس کا سفر ان کے ذریعہ انجام پایا تھا، یہ جھوٹ ہے۔ جب مجھے کویت سے لوٹا دیا گیا تو میں نے احمد (حینی) سے مشورہ کر کے پیرس کا انتخاب کیا کیونکہ اسلامی ممالک کے بارے میں یہ احتمال تھا کہ وہ مجھے آنے نہ دیں گے کیونکہ وہ شاہ کے زیر اثر تھے لیکن پیرس میں یہ احتمال نہ تھا۔

۴۔ میں نے تحریک اور انقلاب کے دوران بعض افراد کی فریب کاری اور اسلام نمائی کی وجہ سے ان کا ذکر اور ان کی تعریف کی ہے جبکہ مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ میں نے ان کے مکرو و غل سے دھوکا کھایا ہے، وہ سب تعریفیں اس وقت تھیں جب وہ اپنے کو جمہوری اسلامی کا معتقد و وفادار بتاتے تھے۔ ان تعریفوں سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہئے اور ہر شخص کے سلسلہ میں کسوٹی اس کی موجودہ حالت ہے۔

روح اللہ الموسویٰ الخمینی

سلکِ سخن

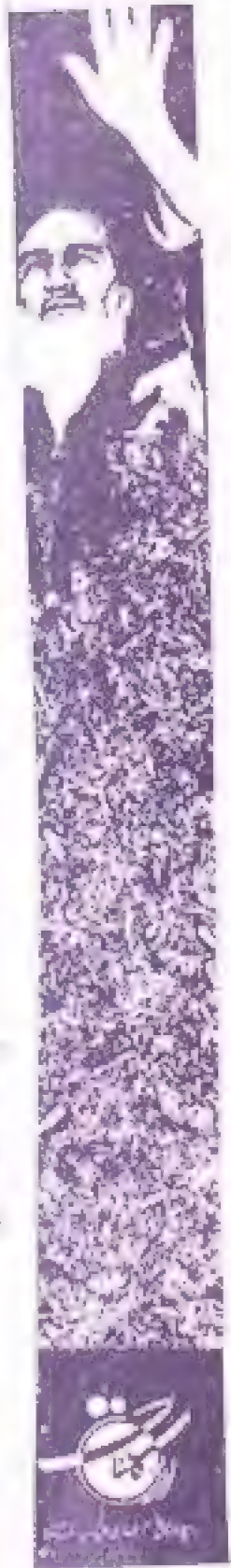
عزیز معجز بیان کا اعجاز !
(شاعری)

”وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ“ کے قرآنی ارشاد کے پیش نظر یہی بات کہی جاسکتی ہے کہ شاعری جمال آدمیت ہے! — البتہ جلال رسالت کے منافی ہے۔ دوسرے لفظوں میں شاعری حقیقت میں ”جزویت از بیغمبری“ تو نہیں ہے۔ لیکن یہ دانشوری کی پہلی منزل ضرور ہے، اور شاید آخری بھی — بلکہ شاید شاعری ہی دانشوری ہے! اصل چیز تو شعور حروف و حکایت ہے۔

بلکہ جسے شعور حروف و حکایت حاصل ہو جائے اس انسان کو ”کاملیت“ کی طرف مائل قرار سمجھنا چاہیے۔ ”کاملیت“ جس تک رسائی ہی تمام اخلاقی مکاتیب فکر اور نظامہ ہائے عمل کا مقصد و ہدف ہے۔ بات ”جذبہ حکایت“ سے شروع ہوتی ہے جو وجود کے ادراک و احساس کے سبب سے پیدا ہوتا ہے اور اگر اسی کے ساتھ شعور حروف بھی حاصل ہو جائے تو انسان وجود کے اثبات پر قادر ہو جاتا ہے۔

روح اللہ خمینی کی شاعری یا ان کی مجموعی شخصیت کے تخلیقی اور وجدانی پہلو کے متعلق غالباً صرف ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ وہ محض ایک شاعر و فنکار نہ تھے۔ بلکہ ایک ”کاملیت“ آشنا انسان تھے جنہوں نے اپنے عملی و فکری اقدامات کے ساتھ ساتھ اپنے دُرہائے الفاظ و گہرہائے معانی سے بھی ”وجود کا اثبات“ کیا ہے۔

عقیل الغروی

جز سرکوی تو ای دستم آرام جانی
در سرم نیست بجز خاک دلت سوانی

بر در می‌کده دیشکده و سحر دُر	سجده آرام که تو شاید نظری بنانی
مسکلی حل نشد از مدرسه صحبت شیخ	عسره ای تا کرده از مشکل باکشیانی
این همه مادمی صوفی درویش نمود	حسله ای تا من و ما را زدلم بر دانی
نیمم نیست که بستی همه در نیستی است	بچشم ویا هیچ که در هیچ نظر منم دانی
پی بر سر شدم از چهل دال و حال و طرب	نشیدم طرب از شاخه برزم آرائی

عاکف در که آن پرده شیم شب و روز
تا بیک غمزه او قطره شود در بانی

دل که آشفته می تو نباشد دل نیست

آنکه دیوانه خال تو نشد عاشق نیست

مستی عاشق و لباحت از باد تو هست	بجز این مستیم از غم دیگر حاصل نیست
عشق روی تو در این بادیه افکند مرا	چه توان کرد که این بادیه را حاصل نیست
بگذر از خویش اگر عاشق و لباحت ای	که میان تو و او جز تو کسی حاصل نیست
رو رو عشقی اگر حسد و وسوسه کن	که بجز عشق تو را در این سر نیست
اگر از حاصل دلی صوفی از حسد بگذر	که جز این طایفه را راه در این محنت نیست
بر خرم طرب و او چنان زخم چنان زنا	که حبس این حاصل دیوانه لایعین نیست
دست من گیر و از این خرقه سالوس رها	که در این حشر و قهر جای که حاصل نیست

علم و عرفان بجز ایهات ندارد واهی

نه آنکه عشاق رو به طبع نیست

من خواستار جام می از دست دبرم

این راز با که گویم و این غم کجا برم

جان با ختم بحسرت دیدار روی دوست پروانه دور شمعم و اسپند آذر م

این حسرت طوط و سجاده ریا آيا شود که بر در میخانه بر درم

کر از سبوی عشق دهد یا خبر عدا مسانه جان ز خرقه می هستی در آورم

هرم دلی بگوشه چشمی جوان بشوم

لطفی که از سه راه آفاق بگذرم

کاش روزی بسرکوی توام منزل بود

که در آن شادی دانه و دانه دل بود

کاش از صله زلفت کرمی در گف بود

که کرد باز کن عتد و سر شکل بود

دوش کر حجه تو دل حالت غمگند و شب

یاد تو شع فرو زند و آن محفل بود

دستان می زد و دست زبانش افتاد

بی نصیب آنکه در این جمع چو من غافل بود

آنکه بگفت همه قبه علوم است و جمال

آنکه از خویش همه کون و مکان غافل بود

در بر دل شده کان علم حجاب است حجاب

از حجاب آنکه بدون رفت بحق حجاب بود

عاشق از شوق چه یای فنا غوطه در است

بی حسرت آنکه بطلنگاه و ناسل بود

چون بستی آدم از حوزة سرفان یم

آنچه خواندیم دشنیدیم همه باطل بود

در خلعت درویش ندیدیم صفائی

در صومعه از اوشنیدیم ندائی

در مأذنه از یار ندیدیم صفائی

در درس صفت او ندیدیم حجابائی

در جمع حریفان نه دوائی و نه دانی

از گلشن دلدار نیسی و نه پانی

در مدرسه از دوست نخواهیم کتابائی

در جمع کتب هیچ حجابی ندیدیم

در بشکده غمخیزی بطلالت گذرانیم

در جرگه عشاق روم بکده بیابیم

این مأدونی خجله ز عقل است و عقالت

در خلوتستان نه منی هست و نه مانی

آید آن روز که خاک سر کوبش باشم
ترک جان کرده و آتش رویش باشم

سافر روح فرا از کف لطفش کیرم	غافل از سر و جهان بسی موش باشم
سر نعم بر قدش بوسه زان بام مرگ	مست به صبح قیامت ز بسوش باشم
بچه پروانه بس زدم بر شمعش همه عمر	محو چون می زده در روی کوبش باشم
رسد آن روز که در محفل زندان سرت	راز دار بسد اسرار کوبش باشم

یوسفم که زنده برسد با یوسف
بچه یعقوب سال آستانه بوش باشم

الایا ایچسا الساقی زمی پُرساز جامم را
که از جانم فرو ریزد هوای نیک و نامم را

از آن می ریزد در جامم که جانم را فنا سازد	بزون سازد رستی بسته نیکم و نامم را
از آن می ده که جانم را ز قید خود رها سازد	بخود گیرد ز نامم را فرو ریزد صفت نامم را
از آن می ده که در خلوت که زندان بی محنت	بهم گوید سجودم را بچشم یزد قیامم را
نبودی در حسیم قدس کل دیوان میخانه	که از سر روزنی آیم کلی گیر و حب نامم را
روم در جر که پسند از خود بی خبر شایه	بزون سازد از جانم بی افکار خامم را
تو ای پیک نیک باران پیمای عدم کن	بزیاد آید آن وادی رسان موج و سلامم را

بسا غر خستم کردم این عدم اندر عدم تا

به پیر صومعه برگو به بین خست نامم را

دینا ۱۳۶۷

من بخیال بت ای دوست گرفتار شدم

چشم بیمار تو را دیدم و بیمار شدم

فارغ از خود شدم و کویس نا احق بر دم همچو منصور حسد یار سردار شدم

غم دلدار فلکند و است بجانم شرری که بحب آن آدم شهزاده باز شدم

در میخانه کشاید برویم شب در روز که من از مسجد و از مدرسه بیزار شدم

جامه زهد در پاکندم و بر تن کردم خرقة پیه خراباتی و بشیار شدم

واعظ شهر که از پسند خود آزارم دارم از دم برند می آلوده مددکار شدم

بگذارید که از بت کده یادی نکنم

من که بادت بت میکند و بیدار شدم

زخمِ صَدا

(منظوم خراج عقیدت)

ندائے آفتاب

یہ کون سے آفتاب درخشاں کا ہے جنازہ
 کہ جس کو ملیو نہا اُجاے بہشت زہرا کی سمت لے جا رہے ہیں
 نوح بلب، سیاہ پوش و خاک بر سر
 یہ کیسا یومِ عزاء ہے جو عشرِ محرم سے، عیدِ قرباں سے قبل آیا
 یہ کیسی بے رت کی فصلِ باراں ہے
 جس کے اشکوں میں شہرِ وقریہ نہا رہے ہیں
 تمام کوچے تمام میاں سب خیاباں سیاہ پوش و فغاں بلب ہیں
 یہ عین فصلِ بہار میں کس طرح زمستاں پھر آگیا ہے
 مژہ پہ ہر برگِ گل کی آنسو دہک رہے ہیں
 اور آتشِ داغباے لالہ سے دشت و کوہ و ذن کے دامن بھڑک رہے ہیں
 تمام اطفال و نوجواناں تمام مرد و زناں کی آنکھوں میں غم کے تارے چمک رہے ہیں
 ہلالِ ماہِ عزاء محرم سے پہلے اب کے نکل پڑا ہے
 بیانِ خونِ حسین سے لب دہک رہے ہیں
 مساجد و مدرسہ کے تن میں دلِ شہیداں دھڑک رہے ہیں
 حسینوں میں حسینیت کے لہو کے قطرے چراغِ آسادہک رہے ہیں
 غطش کے شعلے بھڑک رہے ہیں

یہ کون سا آفتاب تاباں تھا
 جس کی آمد سے شہرِ وقریہ

تمام کوچے تمام میاں سب خیاباں چمک اٹھے تھے
 فرودگاہ سے بہشت زہرا تک آدمیوں سے سارے رستے چمک رہے ہیں۔

امامِ آمد، امامِ آمد کے نعرہ بائے فلک شکن سے تمام ایران گونجتا تھا
 ہزار سالہ نظامِ شامِ منشی کا سیلاب بے پناہ غوا میں ایک حقیر تنکے کی طرح نابود ہو گیا تھا
 ملوکیت کے قصور و ایوان، غلام و مزدور اپنے کاندھوں پہ اپنی میت اٹھائے کشور بدر ہوئے تھے

جہاں کے مستضعفیں ایران کو قبلہ گاہ نجات و آزادگاں سمجھ کر
 امام ملت کے پرچم سر بلند کے سامنے جھکے تھے
 زبانوں پر سرور شہیداں، امام آزادگاں کی نہفت کے تذکرے تھے
 کہ چودہ قرون کے بعد اسلام کو ملی تھی حیات تازہ
 تمام عالم کی آدمیت کے سامنے تھا نجات ظلم و ستم کا جادہ
 یہ تند موجیں یہ اٹھتی لہریں شہنشاہی کے تمام قلعے گرا کے
 طاغوت اور ابلیس کے کارندوں کے لائے ہوئے سید کی جانب پکنتی تھیں
 غروب تہذیب غرب کا تھا فضا میں چرچا

ہو امیں مسکبوں کے دامن کے پرزے فریاد کر رہے تھے
 جو اپنی قدرت کو فوق انسان، جہاں سوم بکھر رہے تھے، شکست کھا کر گر پڑے تھے
 انہیں امام کبیر کے حق پرست ہونٹوں سے مل چکا تھا پیام فیصل
 اس آگ نے گرا نہیں چھو اتو ظلم ظلمات جل اٹھے گا
 کہ مصطفیٰ و علی کے وارث حسینؑ و زین العباؑ کے فرزند و جانشین نے
 سکھا دیا ہے غوام کو وہ نہفتا سیم عظیم، قلعة کشاد و جاد و شکن
 جو قلب مستضعفان و آزادگان کا مرہم ہے، ٹوٹے رشتوں کو جوڑتا ہے
 جو اختراع و گروہ بندی کے سید ہائے زہوں کو جہل متیں کی وہرت سے باز کرتا ہے

وہ اسیم اعظم بزرگ رہبر کے لب پہ ابھرا
 ہزاروں لاکھوں کروڑوں سینوں میں جگمگایا
 ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہونٹوں کا درد بن کر ستمگران جہاں سے ابھرا
 نہ ہشت سالہ قتال خونیں سے دب سکا وہ
 نہ مشرق اور مغرب کی سیاست سے بچھ سکا وہ چراغ تاباں
 مزائیلوں اور بھوں نے تخریب و قتل و دہشت کے دام پھینکے
 وہ اسیم اعظم ہزاروں لاکھوں شہید روجوں کی غیر فانی زباں سے بولا
 تمام قدرت، تمام دولت، تمام شاہی و آمریت، ہر اک سیاست جباب سیل زماں ہے
 موج سراب آسا، گذشتنی ہے
 ہر ایک قاہر ہر ایک ظالم، ہر ایک آمر کا تخت و ایوان رفتنی ہے۔

یزید و صدام و شمر و رگین ہر ایک جلاد مردنی ہے
 ہیں جاودانی مبارزاتی رہ عدالت
 فقط ہے باقی خدا کے قادر، خدا کے عادل

بجز خدا کے تمام فانی، تمام فانی، تمام فانی
معلم اسم اعظم امروز روح حق سے ہوا ہم یوست
کہ وہ بھی روح خدا تھا، روح حنیف تھا۔

مگر سکھایا تھا جن کو اس نے وہ اسم اعظم جو اسکے اقدس بدن کو تہران کے مصلے سے لے کے جاتے ہیں
سو پئے کو بہشت زہرا

ظہور صاحب زمان تک اسکی صدائے قلندر کن کے حافظ بنے رہیں گے۔
وہ ذوالفقار علی کی وارث زبان خاموش ہو چکی ہے۔ یہ اک گماں ہے۔

نہ ذوالفقار علی کی بے کسی سے اور نہ خاموش ہو گی کبھی ابد تک
کہ جن کو سوچی تھی اس نے شمشیر امر معروف و نہی منکر
قیام مہدی تک اپنی تیغوں سے دشمنان و منافقین کے خلاف لڑتے رہیں گے پیہم
نہ انکے دامن میں ہم گراتے عقابی شہپر
نہ ان کی جھولی میں ظلم، مکر و دغا کے پتھر
نہ پشت پران کی ہیں دیابے، نہ ہیں دیابہ شکن مزامیل
نہ ان کے قبضہ میں دار زنداں

نہ روح و تن کو جلانے والی اذیتوں کے چمکتے سماں
نہ تے بوڑھے، جوان بچے، ضعیف مائیں، کنواریاں، برقعہ پوش بہنیں
ہزار در صد ہزار بیروں سے چل رہی ہیں
ہزار در صد ہزار ہونٹوں سے کہہ رہی ہیں
ہمارے ہتھیار ہیں تحسینی عطش کی سوکھی ہوئی زبانیں
ہمارا نعرہ ہے جبر خدا کے ہر ایک طاقت، ہر ایک دولت سراب و فانی
محمد و فاطمہ کے پرستگار بدلیں گے اس برس طرز و ضہ خوانی
کہا تھا روح خدا نے ان سے۔

کہ اب بھی تازہ ہے تیغ و خنجر، تشدد و جبر کی کہانی
فرار نوک سناں سے امت کو دیکھتے ہیں سر شہیداں
کہ اب بھی ہیں زینب و سکینہ اسیر زنداں
کہ ایک بھی زمین العبا کی گردن میں طوق، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے
کہ آنے والی ہے جو بھی منزل، وہ اس معوبت سے بھی کڑا ہے
ضعیف تشدد جگر پدر کے لرزتے ہاتھوں پہ لاش اصغر دھری ہوئی ہے
دغا کے نیزے کی نوک اکبر کے دل میں اب تک گڑی ہوئی ہے۔
بریدہ بازوئے ابن حیدر علم اٹھائے ہوئے ہیں اب بھی

حسینؑ خوں کی قبائیں، زخموں کے پیرہن میں بدن چھپائے ہوئے ہیں اب بھی
 زبانِ زینب ستم گزریاں سے کہہ رہی ہے
 ہوس کے دربار میں ابھی تک بناتِ عصمت برہنہ سر ہیں
 ستم کے دربار میں ابھی تک ہیں پیاس کے لبِ صداقتوں کے جنازہ بے کفن پہ گریاں
 گلوئے اظہارِ حق ابھی تک زبانِ بندی کے آہنی طوق میں ہیں نالاں
 زبانِ کذب و منافقت کی ہیں پوری آزادیاں کے دنیا میں جھوٹ کو مشتہر کرے وہ
 دروغ کے اسحوں سے پیغمبرِ خدا کی غریب امت کی فوج کو منتشر کرے وہ
 ہر ایک سلطانِ ارضِ خاورِ غلامِ مغرب بنا ہوا ہے۔
 شہی کے طشتِ طلا میں فرقِ بڑیدہ حریت دھرا ہے
 یزید اب تک مرا نہیں ہے

حسین دشتِ بلا میں 'بل من مغیث' اب بھی پکارتے ہیں
 جنازہ آفتابِ تاباں سکوت کا نطقِ حق ہے
 یہ مشعلِ آفتابِ خاور اٹھانے والے
 ہزار در صد ہزار پیروں سے بڑھ رہے ہیں
 ضعیف مائیں، کنواریاں، برقع پوش بہنیں، ننھے بوڑھے، جوان بچے
 ہزار در صد ہزار ہاتھوں پہ ہیں اٹھائے ہوئے جنازہ
 کہ یہ جنازہ نہیں علم ہے خدا و پیغمبرِ و علیؑ کا
 ہزار در صد ہزار آوازیں کہہ رہی ہیں
 حسین کل دشتِ کربلا میں ہوئے تھے بے یاور اور تنہا
 حسین اب بھی عراق میں ہیں غریب و تنہا
 مگر یہاں پر جنازہ آفتابِ خاور اٹھانے والوں کے بے کراں سیل بے پتہ میں
 حسین تنہا نہیں ہیں، تنہا نہیں رہیں گے۔
 خمینی بیتِ شکن کی قلعہ کشائی کا معجزہ ہے یہ بھی
 کہ آج لاکھوں کروڑوں انسان زمین کے گوشوں سے بڑھ رہے ہیں عجم کی جانب
 ہر اک طرف سے پکارتے ہیں
 کہ اب نہ چھوڑیں گے ہم حسینؑ ابنِ فاطمہؑ کو کبھی اکیلا
 یہ آفتاب اب سمجھی نہ ہوگا غروبِ اُفق پر
 حسین دشتِ بلا میں تنہا نہیں رہیں گے۔
 یہ روشنی تا ابد ہے قائم
 یہ روشنی تا ابد ہے دائم

مِینَارَةُ صَدَا

بہ یاد رہبر انقلاب اسلامی امام خمینیؑ

وہ ایک مینارۂ صدا ہے
صدا کو کس نے فنا کیا ہے
صدا ہے باقی
صدا بقا ہے

صدائے وجدان ہے وہ ہستی
زبان الہام ہے وہ پیکر
وہ ذات حق گو
اذان حق ساز بن چکی ہے
وہ جسم و جان اذان ہے گویا
مگر اب اس کو خموش کد کر
ہم اپنی کوتاہی سماعت کو داد دے لیں

کہ حق عطا ہے نگاہِ حروف و نشورِ معنی
صدا ہے ہستی!
محال ہے گونج رہ نہ جائے!

وہ جبرِ حالات مادی کی فغاں نہیں ہے
وہ کوئی موج ہوا نہیں ہے
وہ ایک مینارۂ صدا ہے

شعاع کی طرح راست انداز

قوی و روشن

حیات پرور

وہ ذات حق کوشِ ذات کب ہے
وہ ایک آواز بن چکی ہے

مگر یہ آواز دفن ہو کر
زمین کو گویا لی بخش دے گی
صدائے حق مضمحل نہ ہوگی
اذان کے مینارے کی بلندی

ہماری کوتاہی سماعت سے کم نہ ہوگی!

۴ سو سالہ جشن عید غدیر کی مناسبت

”مکتبہ کائنات“ بطور خراج عقیدت

پانچ گرانہا ادبی اور علمی شہ پائے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے

صرف ۱۸۶ صفحات میں ، امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کی مکمل ادبی سوانح عمری۔ ایک بہترین ادبی شاہکار مصنفہ: میر کاظم علی زیدی کاظم متوفی ۱۹۵۴ء تقدیم: ڈاکٹر نیر مسعود / عقیل الغوری

○ اسم اعظم

آیت اللہ العظمیٰ نجم الملہ والدین السید نجم الحسن الامروہوی ثم الکھنوی متوفی ۱۹۴۱ء

○ النبوه والخلاف

کا ایک مختصر رسالہ ، لیکن ایک علمی شاہکار تقدیم: محث خیر حجۃ الاسلام علامہ السید ذوالقدر رضوی جناب رسالتآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ”خطبہ غدیر“ کا تحقیقی متن ترجمہ: حجۃ الاسلام علامہ السید ابن حسن نجفی (کراچی) تقدیم: حجۃ الاسلام علامہ السید ذوالقدر رضوی

○ خطبہ غدیر

○ میدان غدیر میں پیغمبر کی حکمت تبلیغ

از افادات علامہ محقق حجۃ الاسلام والمسلمین السید سبط حسن الرضوی الھدایتی مؤسس وقف حسینہ میر فتح اللہ - ہدایت گڑھ و عالمی ادارہ سفینۃ الھدایۃ (الہند)

از افادات علامہ ثبوت حجۃ الاسلام السید ذیشان الھدایتی (مؤسس مکتبہ کائنات دہلی) (نزہیل سٹر - انگلستان)

○ آذان ولایت

Nov. 89 to Jan. 1990

No. 24-26

AYATULLAH KHOMAINI NUMBER Rs. 36

بکھرے ہیں مہرِ خاکِ جمیل آپ کے آنسو
ہے کوئی جو چن کر انہیں دامن میں اٹھالے
(جمیل مظہری)